أخب راليوم قطاع الثقافة

تفسير

الشعراوي

المجلد الثانى

من الآية ١٥٥ سورة القسرة إلى الآبة ١٣ سورة آل عمسران

﴿ وَلَنَبْلُوَنَكُمْ مِثَىٰءِمِنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْضِ مِنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنْفُسِ وَالشَّمَرَتِّ وَبَشِّرِ الصَّنبِرِينَ ۖ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

نعرف أن مجرد الابتلاء ليس شرا ، ولكن الشر هو أن تسقط في الابتلاء ، فكل ابتلاء هو كل ابتلاء هو كل ابتلاء هو أمن المنحان ، ولم يقل أحد : إن الامتحانات شر ، إنها تصير شراً من وجهة نظر الذي لم يتحمل مشاق العمل للوصول إلى النجاح ، أما الذي بدل الجهد وفاز بالمركز الأول ، فالامتحانات خير بالنسبة له ، إذن فقوله الحق : « ولنبلونكم » أى سنصنع لكم امتحاناً يصفى البطولة للعقيدة الجديدة .

والحق سبحانه قد ذكر لنا قبل هذه الآية قمة الابتلاءات ؛ وهي أن ينال الإنسان الاستشهاد في سبيل الله ، وذكر ثواب الشهيد ، وهو البقاء على هيئة من الحياة عند ربه ، وكان ذلك مقدمة للابتلاءات الأقل ، فقمة الابتلاء - في حدود إدراكنا - هي فقد الحياة ، مأواد الحق أن يعطى المؤمنين مناحة في دون الحياة ، مناحة من الحوف والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات . وكل ما دون حياة الفرد هو أمر ترفى بالنسبة لفقد الحياة نفسها ، فمن لم يفقد حياته ، فستأن له ابتلاءات فيها دون حياته وهي ابتلاءات الحوف والجوع ونقص الأموال ، ونقص في عدد الإخوة المؤمنين ، وكل هذه أشياء يجبها الإنسان ، ويأق التكليف ليطلب من المؤمن أن يترك بعضا عا يجب ، وتلك الابتلاءات تدخل في نطاق بقاء التكليف .

وأول تلك الابتلاءات هو الحوف ، والحوف هو انزعاج النفس وعدم اطمئنانها من توقع شيء ضار ، فالنفس لها ملكات متعددة ، وعندما يصيبها الحوف ، فهي تعانى من عدم الانسجام ، والحوف خَوزٌ لا ضرورة له ، لأنك إذا كنت تريد أن توقي نقمت من أمر يُخيفك ، فأنت تحتاج إلى أن تجتهد بأسبابك لتعوق هذا الذي يُخيفك ، أما إن استسلمت للانزعاج ، فلن تستطيع مواجهة الأمر المخيف بكل

>O+OO+OO+OO+OO+O 11: C

ملكاتك ، لأنك ستواجهه بعض من الملكات الخائرة المضطربة . بينا أنت تحتاج إلى استقرار الملكات النفسية ساعة الحوف ؛ حتى تستطيع أن تمد نفسك بما يؤمنك من هذا الحوف . أما إن زاد انزعاجك عن الحد ، فأنت بذلك تكون قد أعنت مصدر الخوف على نفسك ؛ لأنك لن تواجه الأمر بجميع قواك ، ولا بجميع تفكيرك .

إذن فالذى يخاف من الخوف ؛ نقول له : أنت مُمين لمصدر الخوف على نفسك ، وخوفك وانزعاجك لن يمنع الخوف ، ولذلك لابد لك من أن تنشغل بما يمنع الأمر المخوف إلى أن يقع ، فلا تعشى فى فزعه قبل أن يأتبك ، فآفة الناس أنهم يعيشون فى المصائب قبل وقوعها ، وهم بذلك يطيلون على أنفسهم أمد المصائب . إن المصية قد تأتى مثلا بعد شهر ، فلهإذا تطيل من عمر المصية بالتوجس منها والرهبة من مواجهتها ؟ إنك لو تركتها إلى أن تقع ؛ تكون قد قصرت مسافتها . ولك أن تعرف أن الحق سبحانه وتعالى ساعة تأتى المصية فهو برحته يُنزل معها اللطف ، فكانك إن عشت فى المصية قبل أن تقع ، فانت تعيش فى المصية وحدها معزولة عن اللطف المصاحب لها ، لكن لو ظللت صابراً عنساً فى المصية بدون اللطف .

لقد كانت الدعوة إلى الله بالإسلام مازالت وليدة ، لذلك كان لابد من إعداد القدوة المؤمنة إعداداً قوياً ، وكان الحوف متوقعاً ، لأن خصوم الدعوة يكيدون لها ويُبيتون ، وهذا هو الابتلاء . وما المراد من المؤمن حين يواجه ابتلاء الحوف ؟ إن عليه أن يجعل من الخوف ذريعة لاستكمال الأسباب التي تمنع وقوع الأمر المخوف ، فإن صنع ذلك يكون قد نجح في هذا الابتلاء .

ونأن إلى الابتلاء الثان في هذه الآية الكريمة ، وهو الجوع . إن الجوع شهوة غالبة إلى الطعام ، وهو ضرورى لاستبقاء الحياة ، ومن رحمة الحق سبحانه وتعالى بالإنسان أن ضمن له في ذاته غذاء يدخره من وقت رخائه لينفعه وقت شدته . فالإنسان يجتفظ بالغذاء الزائد على صورة شحم ولحم ، وحين يجوع ولا يجد طعاماً ، فهو يأخذ من هذا الشحم ، فإذا انتهى اللحم ،

2111 00+00+00+00+00+00+0

يأخذ الجسم غذاءه من العظم ، من أجل أن يستبقى الإنسان الحياة .

والإنسان مكون من أجهزة متعددة ، وسيد هذه الأجهزة المنح ، ومادامت الحياة موجودة في خلايا المنح فإن كل شيء فيك جاهز لله مل ، لكن إذا ماتت هذه الحلايا ، انتهى كل شيء ، وذلك هو السبب في أن يقال : إن فلاناً مات ثم أعطوه دواء معينا فعادت إليه الحياة . إنهم يتناسون الحقيقة العلمية المؤكدة ، وهي أن الحياة لا تغادر الإنسان إلا إذا توقف المنح عن العمل ، ولذلك فهناك إنسان قد يتوقف قلبه فيعالجه الأطباء بصدمة كهربية تعيد تشغيل القلب ، أو يشقون الصدر لتدليك القلب . لكن إذا ماتت خلايا المنح فهذا هو الموت . فأجهزة الجسم كلها في خدمة ذلك السيد وهو المخ .

ومن العجيب أنك تجد سيد الإنسان _ وهو المغ _ في قمته ، والحيوانات كذلك خمها في قمتها ، أما النبات فسيده في جلوره ، فالورق يذبل أولا ، ثم تحف الأغصان الرفيعة ، ثم الجذع ، ويجف الجذر في النهاية عندما لا يأتيه بعض الماء ، وعندما يأتي بعض الماء إلى الجذور في الوقت المناسب فهي تعود إلى الاخضرار ، وتنمو وتعود إليها الحياة ، وكذلك المغ في الإنسان ، فساعة ينهي الإنسان مخزونه من شحمه ومن لحمه ويتغذى على العظام ، فإنقاذه يأتى من إيصال الغذاء إلى المغ . ولذلك قالت المرأة العربية التي لم تكن تعرف التشريع : « نحن مرت علينا سنون ، سنة أذابت الشحم ، وسنة تحقق اللحم ، وسنة عمت العظم » .

ويجب أن نفهم أن الجوع يُحسِّن لنا كل رزق فى الحياة ؛ فإنك إن كنت جوعان صار كل طعام شهياً ، والذى يرغم الناس على إعداد ألوان مختلفة من الأطعمة ؛ إنما هو عدم الجوع ؛ فالإنسان يريد أن يُشهِّى لنفسه لياكل ، لكنه لو كان جوعان لكفاه أى طعام ، ولذلك قالوا : «طعام الجائع هنى، وفراش المتعب وطىء» . فساعة يكون الإنسان متعبا فهو ينام على أرض خشنة ؛ ويستغرق فى النوم ، وإن لم يكن الإنسان متعبا ، فهو يظل يتقلب فى الفراش حتى ولو كان من الديباج .

إذن فابتلاء الجوع هو أن تصبر على الضروري من الطعام الذي يقيم لك

2010 0+00+00+00+00+0 111 0

الحياة ، وأنت تأكله كوقود لحركة الحياة ، ولا تأكله التذاذا ، وحين يقتات الإنسان ليضمن لنفسه وقود الحياة فأى طعام يكفيه . ولذلك شرع الله الصوم لنصبر على أذى الجوع ، لأن المؤمنين قد تضطرهم معركة ما لأن يعيشوا فيها ساعات طويلة دون طعام ، فإن لم يكونوا مدربين على تحمل قسط من الجوع فسيخورون ويتعبون .

إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يعد المؤمن إعدادا كافيا كاملا ، فالمؤمن يواجه الخوف فيستمد ، ويواجه الجوع فيأخذ من قوت الحياة بقدر الضرورة .

ولذلك تجد أن المجتمعات تواجه متاعب الاقتصاد بالتقشف، ولكن بعض المجتمعات لا تتقشف، ولحذا المجتمعات لا تتقشف، ولهذا المجتمعات لا تتقشف، ولهذا نقول لمن يعيش حياة الترف: أنت لا تعد نفسك الإعداد اللازم لمواجهة تقلبات الزمن.

وأقول كما قال إبراهيم بن أدهم :

وإذا غلا شيء على تركته فيكون أرخص ما يكون إذا غلا

إن أى شيء إذا غلا سعره ، لا يشتريه ، ويتركه ، فيكون أرخص شيء ، لأنه لن يدفع فيه مالا ليشتريه .

وأما الابتلاء الثالث وهو نقص الأموال فمصدره أن المؤمنين سينشغلون عن حياتهم بأمر الدعوة ، وإذا ما شغلوا عن حركة الحياة لمواجهة العدو فسيضطرون إلى التضحية بحركة الحياة التي تنتج المال ولذلك تنقص الأموال ، لأن حركتهم في الحياة توجهت إلى مقاومة خصوم الله . وكذلك سيواجهون العدو مقاتلين ؟ وقد يستشهد منهم عدد . وأخيرا يواجهون نقص الثمرات ، والثمرات هي الخاية من كل عمل .

والحق سبحانه وتعالى حين يعدنا هذا الإعداد ، فإذا نجحنا فيه تكون لنا البشرى ، لأننا صبرنا على كل هذه المنغصات: صبر على الخوف ، وصبر على

الجوع ، وصبر على نقص الأموال ، وصبر على نقص الأنفس ، وصبر على نقص الثمرات .

إذن فالمهم أن ينجح المؤمن فى كل هذه الابتلاءات ؛ حتى يواجه الحياة صلبا ؛ ويواجه الحياة قويا . ويعلم أن الحياة معبر ، ولا يشغله المعبر عن الغاية ؛ ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

ه الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓ إِنَّا لِنَّهِ وَإِنَّا إِلْيَهِ رَجِعُونَ ۞ ﴿

والمصيبة هى الأمر الذى ينال الإنسان منه المشقة والألم ، وهى مأخوذة من إصابة الهدف . والمؤمن يستقبل المصيبة واثقا أنها على قدر إيلامها يكون الثواب عليها ، ولذلك عندما فرح الكفار بما يصيب المسلمين فى بعض المعارك ، أنزل الله ذلك القول الحق للمؤمنين :

﴿ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كُتَبَ اللَّهُ لَنَكَ ﴾

(من الآية ٥١ سورة التوية)

أى قولوا أبيها المؤمنون لهؤلاء الحمقى من الكافرين: إنه لن يحدث لنا إلا ماكتبه الله .

وعندما نتامل قوله الحق : « ما كتب الله لنا » أى أن المسألة ستكون لحسابنا ، وسنأخذ عليها حسن الثواب من الله ، ولم يقل الحق : كتب الله عليناءلأنها لو كانت كذلك لكان معناها أنها جزاء وعقاب من الله .

وأى أمر يصيب الإنسان ، إما أن يكون له دخل فيه ، وعند ذلك لا يصح أن

يجزع لأنه هو الذى جاء بالأمر المؤلم لنفسه ، وإما أن تكون مصيبة لا دخل له بها ، وحدثت له من غيره مثلا ، وعند ذلك عليه أن يبحث عن سببها : اعدلاً أم ظلماً ؟ إن كانت عدلاً فهي قد جبرت الذنب ، وإن كانت ظلماً فسوف يقتص الله له ممن

إن كانت عدد فهى قد جبرت النائب ، وإن كانت ح ظلمه . وعلى هذا فالمؤمن في كلتا الحالتين رابع .

إذن فالمؤمن يستقبل كل مصيبة متوقعا أن يأتى له منها خير . وعلى كل مؤمن أن يقيم نفسه تقييا حقيقيا ، و هل لى على الله حتى ؟ أنا محلوك الله وليس لى حتى عنده ، فيا يجربه على فهو يجربه في ملكه هو » . ومن لا يعجبه ذلك فليتأب على أى مصيبة ؛ ويقول لها : « لا تصيبيني » ، ولن تستطيع درء أى مصيبة ـ ومادمنا لا نستطيع أن نمنع وقوع المصائب والأحداث ، فلنقبلها _ كمؤمنين _ لأن الحق سبحانه وتعالى يريد بنسبتنا إليه أن يعزنا ويكرمنا . إنه يدعونا أن نقول : « إنا لله وإنا إليه راجعون » . إننا بهذا القول نسب ملكيتنا إلى الله ونقبل ما حدث لنا . ولابد لنا هنا أن ناتى يمثال ـ ولله المثل الأعلى _ هل رأيت إنسانا يفسد ملكه ؟ أبداً .

إن صاحب الملك يعمل كل ما يؤدى إلى الصلاح فى ملكه ، وإن رأى الناس فى ظاهر الأمر أنه فساد ، فيا بالنا بالله سبحانه وتمالى ونحن ملك له ، وهو سبحانه لا يُعرِّض ملكه أبداً للضرر ، وإنما يقيمه على الحكمة والصلاح .

و إنا لله وإنا إليه راجعون ع أى نحن عملوكون لله ، ونحن راجعون إليه ، وحتى إن كان في مصائب الدنيا ظلم لنا وقع علينا من إنسان ، فسوف ناخد ثواب ما ظلمنا فيه عند الرجوع إلى الله ، إذن فنحن لله ابتداء بالملكية ، ونحن لله نهاية في المرجع ؛ وهو سبحانه ملك القوسين ؛ الابتداء والانتهاء ، ولذلك علمنا رسول الله صليه وسلم عند أى مصيبة تصيب الإنسان أن يسترجع ؛ أى أن يقول : وإنا لله وإنا إليه راجعون » . وزادنا أيضا أن نقول : واللهم اجرنى في مصيبق واخلف لى خيرا منها ، إنك إذا ما قلتها عند أى مصيبة تصيبك فلابد أن تجد فيا يأتى بعدها خيراً منها ، وحتى إن نسى الإنسان أن يقول ذلك عند وقوع المصيبة ، ثم تذكرها وقالها فله جزاؤها ، كأنه قالها ساعة المصيبة .

وهناك قصة عن أم سلمة رضى الله عنها ؛ حين مات أبو سلمة زوجها - وكان ملم السمع والبصر - وجزعت عليه أم سلمة ، فقيل لها قولى : ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالت : وما علمكم ؟ قالوا : « إنا لله وإنا إليه راجمون ، اللهم اجرى في مصيبتى واخلف لى خيرا منها » فقالت ما قيل لها ، فإذا بها بعد انقضاء عدتها يذهب إليها النبى خاطبا ، فقيل لها : أوجد خير من أبي سلمة أم لم يوجد ؟ قالت : ما كنت الأتسامي - أي أتوقم - مثل هذا الموقف » .

فإذن ، كل مصيبة يتعرض لها الإنسان يجب أن يقول عندها : « إنا لله وإنا إليه راجمون ، اللهم اجرن في مصيبتي واخلف لي خيرا منها ١٠٠٠.

وماذا يكون حال الذين يقولون هذا الدعاء؟. ها هو ذا الحق سبحانه وتعالى يقول:

﴿ أُوْلَتِهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن تَبِهِمْ وَرَضْمَةً وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ۞ ۞

فلننظر إلى غاية الغايات التي يدربنا الله عليها لنحمل الدعوة ، ولنحمى منهج الحق ، ولنهدم دولة المبطلين ، هذه غاية ؛ لكنها ليست الغاية النهائية ، فالغاية النهائية أننا نفعل ذلك لناخذ رحمات الله ويركاته في الأخرة .

إذن ، فالغاية النهائية في كل إيمان وفي كل حمل هي ابتغاء مرضاة الله ورحمته . وكيا قال المرحوم الشيخ سيد قطب رحمة الله عليه : إياك أن يشغلك عن صلوات الله وتحياته ويركاته شيء ولو انتصار العقيدة نفسه .

 ⁽١) هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم وأوله: (ما من عبد تصبيه مصبية فيقول: إنا الله وإنا إليه راجعون . .)
 الحديث

كان انتصار العقيدة وسيلة لتنال بها الصلوات والرحمة من ربك ، فكل شيء ما عدا ذلك وسيلة تسلم إلى غاية ، وغاية المؤمن أن يكون من اللين يشملهم قول الله :

وتبحن تعرف أن الصلاة في اللغة هي الدعاء، للناس صلاة، وللملائكة صلاة، ولله صلاة، فهو القائل:

﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمُلْكَبِّكُنُّهُ ﴾

(من الآية ٤٣ سورة الأحزاب)

وكلنا نعيش برحمات الله ، حتى الكافر يعيش على الارض برحمة الله ، ويأخذ أسباب حياته برحمة الله ، والنعم والخيرات التي يعيش عليها تأتيه بسبب رحمة الله ، والمؤمن يأخذ نعم الدنيا برحمة الله ويزيد الله له بالبركة والاطمئنان ، والاطمئنان نعمة كبرى ، فعن يعش في هذه الحياة وهو مطمئن إلى غاية أفضل من هذه الحياة ، فهذا لون عظيم من الاطمئنان .

فالصلاة من الله عطاء الرحمة والبركة .

والصلاة من الملائكة استغفار.

والصلاة من المؤمنين دعاء .

والدعاء حين تدعوه لمحمد صلى الله عليه وسلم بالخير وبالرحمة وبالبركة هو دعاء لك ، لماذا ؟ لأن كل منزلة ينالها رسول الله عائدة لأمته وللعالم أجمع .

فمن الذي يشفع عند الله في يوم الحشر ليمجل الله بالفصل بين الخلائق ؟. إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

C+CC+CC+CC+CC+CC+CC+C

إذن فكل خبريناله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خبر لأمته ، فإذا دعوت له فكأنك تدعو لنفسك إنك عندما تصلى عليه مرة يصلى الله عليك عشراً . أليس في ذلك خبر لك؟

﴿ أَوْلَتَهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِن رَبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتَهِكَ مُمُ ٱلْمُهْتُدُونَ ﴿

(سورة البقرة)

والمهتدون هم الذين التزموا الطريق الموصل للغاية ، والغاية هى صلوات من ربهم ورحمة ، وأنت الآن متمتع بنعم الله بأسباب الله ، وعند الله فى الآخرة سوف تتمتع بإذن الله بنعم الله وبلقاء الله .

بعد ذلك يقول الحق:

﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمُرُوةَ مِن شَعَآمِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أُواَعْتَمَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَفَ بِهِمَأْ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَارِكُ عَلِيمُ ﴿ إِلَيْهِ

والصفا والمروة جبلان صغيران ، يعرفها الذين زاروا الأماكن المقدسة ، والذين لم يذهبوا ؛ أسأل الله أن يروهما عين اليقين ، وحين يرونهها يكون هذا علم اليقين . وهذان الجيلان كانت سيدتنا هاجر أم إسهاعيل قد ترددت بينها لتطلب الماء لولدها ، بعد أن تركهها إبراهيم عليه السلام عند بيت الله الحرام .

وبالله عليك ، فبهاذا تفكر امرأة عندما يتركها زوجها مع رضيعها في مكان

لاطعام فيه ولاماء؟

هنا قالت هاجر قولتها المشهورة: - إلى من تكلنا ؟ آلله أمرك بذلك؟

فقال سيدنا إبراهيم: نعم . فقالت : إذن لن يضيعنا ، لقد استغنت بالخالق عن المخلوق ، ولم تنطق مثل هذا القول إلا بوحى من المسبب ، وهذه أول قضية إيمانية مع ملاحظة الأرضية الإيمانية التي وجدت عليها ، حينها دعا إبراهيم عليه السلام ربه قاتلا:

﴿ رَّبَّنَا إِنَّ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَّرْعٍ عِندَ يَبْنِكَ ٱلْمُحَرِّم رَّبَّنالِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَاةَ ﴾

(من الآية ٣٧ سورة إبراهيم)

وإذا قرآت وغير ذى زرع ، فاعلم أنه غير ذى ماء ، فحيث يوجد الماء ؛ يوجد الزرع ، فالماء هو الأصل الأصيل فى استبقاء الحياة ، وعندما يغيب الماء عن أم ووليدها ، فهاذا يكون حالها ؟

لقد عطش ولدها وأرادت أن تبحاب عن نبع ماء أو طبر ينزل في مكان لتعلم أن فيه ماء ، أو ترى قافلة تسير ومعها ماء ؛ لذلك خرجت إلى أعلى مكان وتركت الوادى ، وصعدت إلى أعل جبل الصفا فلم تجد شيئا ، فنظرت إلى الجهة الاخرى ؛ إلى المروة ، وصعدت عليها فلم تجد شيئا . وظلت تتردد بين الصفا والمروة سبمة أشواط . ولنا أن نتصور حالتها ، امرأة في مثل سنها ، وفي مثل وحدتها ، وفي مثل عدم وجود ماء عندها ، ولابد أنها عطشت كما عطش وليدها ، وعندما بلغ منها الجهد ، انتهت محاولاتها ، وعادت إلى حيث يوجد الوليد .

ولو أن سعيها بين الصفا والمروة أجدى ، فرأت ماه لقلنا : إن السعى وحده قد جاء لها بالماء ، لكنها هى التى قالت من قبل : « إذن لن يضيعنا » ، وهى بهذا القول قد ارتبطت بالمسبّب لا بالسبب ، فلو أنه أعطاها بالسبب المباشر وهو بحثها عن

0111 00+00+00+00+00+00

الماء لما كان عندها حجة على صدقها في قولها : « إذن لن يضيعنا » . ويريد الحق أن ينتهي سميها سبع مرات بلا نتيجة ، وتعود إلى وليدها ؛ فتجد الماء عند قدم الوليد . وهكذا صدقت هاجر في يقينها ، عندما وثقت أن الله لن يضيعها ، وأراد الله أن يقول لها : نعم لن أضيعك ، وليس بسعيك ؛ ولكن بقدم طفلك الرضيع ؛ يضرب بها الأرض ، فينيم منها الماء . وضرب الوليد للأرض بقدمه سبب غير فاعل في العادة ، لكن الله أراده سببا حتى يستبقى السببية ولو لم تؤد إلى الخرض .

وحين وجدت هاجر الماء عند قدم رضيعها أيقنت حقا أن الله لم يضيعها . وظل السعى شعيرة من شعائر الحج إلى بيت الله الحرام ، استدامة لإيمان المرء بالمسبب وعدم إهماله للسبب ، وحتى يقبل الإنسان على كل عمل وهو يؤمن بالمسبب . ولذلك يجب أن نفرق بين التوكل والتواكل . إن التوكل عمل قلب وليس عمل جوارح ، ليس فى الإسلام تواكل ، إنما الجوارح تعمل والقلوب تتوكل . هكذا كان توكل هاجر ، لقد عملت وتوكلت على الله ؟ فرزقها الله بما تريد بأهون الأسباب ، وهى ضربة قدم الوليد للأرض ، ويقيت تلك المسألة شعيرة من شعائر الحج وهى سبعة أشواط بين الصفا والمروة .

وعندما غفل الناس عن عبادة الله ، ودخلت عبادة الأصنام في الجزيرة العربية ، أوجدوا على جبل الصفا صنها أسموه « إسافا » وعلى المروة صنها أسموه « نائلة » . وكانوا يترددون بين إساف ونائلة ، لا بين الصفا والمروة ، لقد نقلوا العبادة من خالصية التوحيد إلى شائبية الوثنية .

فلها جاء الإسلام أراد الله ألا يوجه المسلمين في صلاتهم إلى البيت المحرم إلا بعد أن يطهر البيت ويجعله خالصا لله ، فلها ذهب بعض المؤمنين إلى الكعبة تحرجوا أن يسموا بين الصفا والمروة ؛ لأن وإسافا » وو نائلة » فوق الجبلين ، فكانهم أرادوا أن يقطعوا كل صلتهم بعادات الجاهلية ، واستكبر إيمانهم أن يترددوا بين وإساف » وو نائلة » ، فأنزل الله قوله الحق :

« إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيث أو اعتمر فلا جناح عليه أن

يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم » ، أى لا تتحرجوا في هذا الأمر ، لانكم ستسعون بين الصفا والمروة ؛ لا بين إساف وناثلة كها كان يفعل المشركون الوثنيون ، إذن فالعمل هنا كان بالنية .

لقد كانت نية السعى الأولى عند هاجر هي الإيمان بالله والأخذ بالأسباب ، لكن الوثية قلبت قمة الإيمان إلى حضيض الكفر ، وكان لابد أن يستميد المسلمون نية الإيمان الأولى عند زيارة البيت المحرم بالسعى بين الصفا والمروة ، فنحن في الإسلام نرضخ لأمر الآمر ، قال لنا : « قبلوا الحجر الأسود » ، وفي الوقت نفسه أمرنا أن نرجم الحجر الذي يرمز إلى إبليس ، هكالما تكون العبرة بالنية ؛ وليس بشكل المحمل ، وتكون العبرة في إطاعة أمر الله . وكان الحق بلحه الآية يقول للمؤفين : المحمل ، وتكون العبرة في إطاعة أمر الله . وكان الحق بلحه الآية يقول للمؤفين : وإذهبوا إلى الصفا والمروة ، فالصفا والمروة من شعائر الله ، وليستا من شعائر الوثنية في إساف وفي نائلة . الوثنية ، ولكن ضلال المشركين هو الذي خلع عليها الوثنية في إساف وفي نائلة . لقد أراد الوثنيون بوضع « إساف » على الصفا « ونائلة » على المروة أن يأخلوا صفة التقديس للأوثان ، فلولا أن الصفا والمروة من المقاسات سابقا لما وضعوا عليها أحجارهم ولما جاءوا بأصنامهم ليضعوها على الكعبة ، هذا دليل على أن قداسة هذه الأماكن أسبق من أصنامهم ، لقد حوا وثنيتهم بوضع « إساف » وو نائلة » على الأماكن أسبق من أصنامهم ، لقد حوا وثنيتهم بوضع « إساف » وو نائلة » على الضاوة وللمروة .

وبعد أن بين الحق للمؤمنين أن الصفا والمروة من شعائر الله ، ينبه على أن المكين ـ ساكن المكان ـ لا ينجس المكان ، بدليل أن الإيمان عندما كيّبتُ له الغلبة ، كسر الأصنام وأزالها من الكعبة وأصبح البيت طاهرا ، وعندما كان المؤمنون يتحرجون عن أن يفعلوا فعلا من أفعال الجاهلية طمأنهم الحق سبحانه وتعالى ، وقال لهم : « إن الصفا والمروة من شعائر الله » .

وكلمة وصفا » معناها الحجر الأملس ، وأصبح كذلك من كثرة الملامسين له على مر الزمان ، وقيل : إن الصفا منسوبة إلى اصطفاء آدم ، وقيل : إن المروة منسوبة إلى المرأة التى هى حواء ، لكنه كلام يقال لا نتوقف عنده كثيرا ، لأنه علم لا ينفع وجهل لا يضر ، فللهم بالنسبة لنا أنه مكان ترددت بينه هاجر وهي تطلب الماء لا يتها ، إن الحق جعل السعى بينها من شعائر الله ، والشعائر هي معالم العبادة ، وتطلق دائها على المعالم المكانية ، ويقال : هذا مطاف ، وهذا مسعى ، وهذا مرمى الجمرات ، وهذا المشعر الحرام .

إن كلمة « المشعر » تعنى المكان الذى له عبادة خصوصة ، وبما أن الصفا والمروة مكانان فقد جاء وصفهها بأنها « من شعائر الله » . « فمن حيح البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بها » كأن الحج والعمرة لها شيء بجعلها في مقام الفرضية ولها شيء آخر بجعلها في مقام التطوع ، فإن أدى المسلم الحج والعمرة مرة يكون قد أدى الفرض ، وهذا لا يمنع من أن تكرار الحج والعمرة هو تطوع مقبول بإذن الله ، له شكر من الله .

وساحة نقول: ولا جناح عليك أن تفعل كذا ، فمعنى ذلك أنك إن فعلت فلا إثم عليك ، لكن ليس خطأ فى أن تفعل ، وليس فرضا فى أن تفعل ، وهذا ما جعل بعض الناس يقولون: إن السعى بين الصفا والمروة ليس ركنا من أركان الحج ، ونقول لمؤلاء : (هذه اية جاءت لسبب ، وهو أنهم كانوا يتحرجون من الطراف فى مكان يطوف فيه المشركون فقال لهم: و فلا جناح عليه أن يطوف جها الها.

إن نفى الجناح لا يعنى أنك إن لم تفعل يصح ، لا ، إنه سبحانه يرد عل حالة كانوا يتحرجون منها ، وقوله تعالى : 3 يطوف بهها ، يستدعى منا وقفة ، إن الحاج أو المعتمر يسعى بين الصفا والمروة ، فلهاذا وصف الحق هذا السعى بـ د يطوف بهها ،؟

لكى نعرف ذلك لابد أن نوضح معنى وطاف، ووجال، وودار، إن والماف، تعنى ودار، والماف، عن المناف والمروة ؛ حتى وطاف، تعنى ودار حول الشيء، ، فيا هي الدورة التي بين الصفا والمروة ؛ حتى يسميها الحق طوافا ؟. إن الدائر حول الدائرة يبدأ من أى نقطة منها كبداية ، لتكون تلك النقطة نهاية ، فكل طواف حول دائرة تجد فيه أن كل بداية فيها تعتبر نهاية ، وكى حركة من وإلى شيء واحد يصنع دائرة .

وصحيح أن من يسعى بين الصفا والمروة لا يدور ، ولكنه سيذهب من الصفا إلى المروة ثم يَنقلب عائدًا إلى الصفا ، ثم منها إلى المروة ، وهكذا يصير الأمر طوافا . ومثال آخر من حياتنا اليومية ، إن الشرطى الذي يطوف لحراسة الشوارع والمنازل بالليل، قد يلف المذينة كلها ، ويمكن أن يلف شارعاً واحداً هو مكان حراسته ، هذا الدوران في الشارع من أوله إلى آخره عدة مرات يسمى طوافا بينهما ، وهكذا تفهم معنى «يطوف بها ، أى يمشى بينها عدة مرات من بداية إلى نهاية .

وهكذا نجد أن السعى بين الصفا والمروة هو جزء من شعائر الحج والعمرة . ونجد أن الفرضية في الحج والعمرة أساسية ، والتطوع بتكرار الحج والعمرة هو خير . و ومن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم الإوهذا القول يقتضي أن نفهم أن الشاكر أصابته نعمة من المشكور ، فيا الذي أصاب الحق هنا من تكرار الحج ؟ .)

إن المؤمن عندما يؤدى ما افترضه الله عليه فهو يؤدي الفرض ، لكن عندما يزيد بالتطوع حبا في النسك ذاته فهذه زيادة يشكره الله عليها ، إذن فالشكر من الله عز وجل يفيد أن نعمة ستجيء ، والحق سبحانه وتعالى حين يفترض على عبد كذا من الفروض يلتزم العبد بذلك ، فإذا زاد العبد من جنس ما افترضه الله عليه ، فقد دل ذلك على حبه وعشقه للتكليف من الله ، أوإذا ما أحب وعشق التكليف من الله بدون أن يطلبه الله منه ويلزمه به بل حببه إليه ، فهو يستحق أن يشكره الله عليه ، (وشكر الله للعبد هو عطاء بلا نهاية .)

ويقول الحق من بعد ذلك:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَتِ وَالْمُدُي مِنْ بَعْدِ مَامِيَّكُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنَابِ أَوْلَتِكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُّهُمُ اللَّهِنُونَ 🔞 🐘

والحق سبحانه حين يعرض هذه القضية ، يبين لنا موقف الجزاء من الذين يكتمون ما أنزل الله ، لقد كتم بعض من أهل الكتاب البينات التي أنزلما الله في الكتاب الذي معهم ، بينات تثبت صدق محمد صلى الله عليه وسلم في نبوته ، وهذا الكتبان سيورث شرورا ، وكليا نال العالم شر من كتيانهم فسيلعنهم ، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله .

والحق سبحانه وتعالى ينبه المؤمنين بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا الجزاء من الطرد ومن اللعن ليس مقصورا على هؤلاء ، وإنما ينسحب ويشمل كل من يكتم ما أنزل الله من البينات ، إذن فذلك فيه واقع مما حدث من أهل الكتاب ، وفيه _ أيضا _ تحذير للذين يؤمنون بالإسلام أن يكتموا بينات الله ؟ وإلا صاروا إلى ما صار إليه هؤلاء ، وهو اللمن .

وكلمة « اللمن ، وردت فى القرآن إحدى وأربعين مرة ، وساعة تأن للعذاب تكون للطرد والإبعاد بغضب ، وهو الخلود فى النار ، وساعة يكون الطرد إبعاد تأديب ، فلا يوجد بغضب ، لأن المؤدب لا يغضب على من يؤدبه ، وإنما يغضب لمن يؤدبه .

وعندما يجدث الطرد من بعد غضب ، فذلك دليل على أنه ليس من بعد ذلك رجعة ، فالإنسان إذا ترك لشيء صامت ليعذب به كالنار ، يقول لنفسه : « ربما جاء من يرق لحالى ويعطف على فيخرجني من النار » ، إنه يقول ذلك لنفسه : لأن الذي يعذب به صامت لا عاطفة له ، لكن ما المخرج إذا كانت اللعنة من الله والملائكة والناس ؟ كها يقول الحق في آية أخرى :

﴿ أُوْلَتُهِكَ جَزَآ وُهُمْ أَنَّ طَيْهِمْ لَعْنَةُ آلَةٍ وَٱلْمَلَتَهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۞ ﴾

(سورة أل عمران)

ويتضح لناحمنا أن لعنة الله تكون فى الدنيا وفى الاخرة ، ويلعنهم اللاعنون من الناس ، وفى الآية التي نحن بصدد خواطرنا فيها نجد أن اللعنة أشمل ، لأن

(اللاعنون » تضم الناس وغير الناس من الكائنات الأخرى ، كأن كل من في الوجود يشترك في لعنهم ، وعلى سبيل المثال ، إذا حبس الله الماء عن قوم لعصيانهم ، فالنبات يلعنهم لانه خرم من الماء ، وتلعنهم الحيوانات لأنها حُرمت من الماء » وتلعنهم الأمكنة لأنهم خالفوا ما عليه الأمكنة من التسبيح لله . أما لعنة الآخرة حيث لا رى لنبات أو حيوان ؛ فسيكون اللعن لهم صادرا من الله والملائكة والناس أجمعين . والناس هم بنر آدم إلى أن تقوم الساعة ، وهؤلاء منهم كافر ومنهم مؤمن ، كيف _إذن _ يوجد اللعن عمن كفر مع أنه هو أيضا ملعون ؟

نقول: نحن في الدنيا نجد من يجدع غيره في دين الله ، وهناك من ينخدع ، فإذا ما انجلت الأمور في الأخرة ، وانفضح الحادعون ، وأسقط في يد المخدوعين ، فهنا يتبرأ اللين اتبعوا من اللين اتبعوا ، يتبرأ الحادع من المخدوع ، ويتبرأ المخدوع من الحادع ، وكليا دخلت أمة من المخدوعين إلى النار لعنت الأمة التي خدعتها ، وكليا دخلت أمة خادعة إلى النار ، فإنها تلعن الذين استسلموا للخديعة ، يتبادلون اللعن . يقول الحق :

﴿ إِذْ تُبَرَّأُ الَّذِينَ آتُبِعُوا مِنَ الَّذِينَ آتَبَعُواْ ﴾

(من الآية ١٦٦ سورة البقرة)

ويقول أيضا:

﴿ كُلُّما دَخَلَتْ أُمَّةً لَعَنْتُ أَخْتُمًا ﴾

(من الآية ٣٨ سورة الأعراف)

إذن فاللعنة موجودة بين الكافرين بعضهم لبعض ، كيا هي موجودة في الدنيا أيضا ، فالذين يكفرون بمنهج الله وينحرفون ويظلمون ، هؤلاء يتلقون اللعنة من أهل منهج الله ، ويتلقون اللعنة من المظلومين منهم ، ثم يأتي لهم موقف آخر ، يأتي لهم من يظلمهم ، فيلعنونه ويلعنهم ، وهكذا يلعنهم الناس أجمعون .

واللعن بطرد وغضب وزجر يختلف عن اللعن التأديبي الذي يأخذ صبغة الإبعاد ، كيا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المتخلفين في غزوة تبوك ، وغزوة تبوك كانوا يسمونها غزوة العسرة ، لأنها جاءت في مشقة من كل جهاتها ، لبعد المكان بين تبوك والمدينة ، ومشقة أخرى من نقص الدواب التي تحمل المقاتلين ، فقد كان كل عشرة من المقاتلين يتناوبون على دابة واحدة ، ومشقة وعسرة في الزاد ، حتى أنهم كانوا يأكلون التمر بدوده ، وكانوالاً كلكون الشحم والدهن والإهالة الزنخة ، وعسرة في الماء حتى أنهم كانوا يلبحون البعر ليشربوا من فرثه وكرشه الماء ، وعسرة في الجو القائظ الشديد الحرارة ، كانت كل الظروف صعبة وقاسية وتحتم ألا يخرج للغزوة إلا الصادق في يقينه .

لقد كانت تلك الغزوة اختبارا وابتلاء للايمانية في نقوس الناس . ولذلك فإن بعضهم استسلم لحديث النفس في أن يظل بالمدينة ، وقال واحد منهم : « أظل ظليل وراحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في القيظ ؟! والله لا يكون هذا أبدا » ، ثم قام وتبع جيش المؤمنين ، وآخر عنده بستان فيه ظلال وثيار ؛ فنظر إلى بستانه وقال : « أأنت الذي منعتني أن أكون في ركاب رسول الله ؟! والله لا تكون ملكى بعد الآن ، وأنت لله في سبيل الله » ، وثالث جلس في بيته وأمامه زوجته الجميلة وحوله أشجار وزروع ، فقال : « أأجلس في ظل ورطب وماء وامرأة حسناه ورسول الله في محارة القيظ ، والله لا يكون هذا أبدا ، وامتطى حصانه إلى الصحراء لينضم لجيش المسلمين .

وعندما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا اعتدر له من لم يشاركوه رسلة النصر بأنهم كانوا لا يملكون وسائل الحرب من دواب ودروع وسيوف ونبال ، فقبل رسول الله علمتهم وقبل سرائرهم لله ، إلا ثلاثة صدقوا وقالوا : « يارسول الله ما كنا أغنى منا ساعة امتنعنا عن الذهاب معك فعندنا عدة الحرب والدواب » .

⁽١) إن هذا أمر نجله الآن أق تدريب الفرق الحاصة في الجيوش ، إنهم يعردوبم ويدويوبم هل أكل وشرب ماعدونه من طعام أو شراب يحفظ حياتهم ، إذ قد يجدث ما يمنع إمدادهم بالطعام أن الشراب ، وذلك استبقاء لحياتهم ودفاعا عن أوطاعهم .

لقد أمر رسول الله الناس ألا يكلموهم ولا يتعاملوا معهم ، واستكان اثنان منهم وظلا في بينها ، وهما هلال بن أمية ، ومرارة بن الربيم ، أما كعب بن مالك فكان يخرج ويلقى الناس فلا يكلمه أحد ، ويذهب للصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسام وسلم لا يد ، ويخض طرفه ويعرض عنه ، حتى أن كعباً يقول : « فأنظر هل حرك رسول الله شفتيه برد السلام أم لا ؟ » .

لماذا كل ذلك ؟. لقد أرادها النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة إيضاح لكيفية إبعاد التأديب . وضاقت الدنيا على الثلاثة ، وذهب كعب إلى ابن عمه أبي قتادة وتسلق عليه الحائط ، لأنه يعلم أنه لو طرق الباب فلن يفتح له . ورغم تسلق الحائط إلا أن ابن العم أعرض عنه ، فقال راجيا: «أنشدك الله ، أنشدك الله ، أنشدك الله ، كل ذلك وابن عمه لا يرد عليه ، ثم قال له : « تعلم أبي أحب رسول الله » . فلم يرد عليه ابن العم وظل يتوسل سائلا عن موعد العفو ، فقال أبوقتادة : « الله ورسوله أعلم » .

فلها مضت أوبعون ليلة على هذا الإبعاد ، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يُسَمّدُ التاديب فيطلب من الرجال الثلاثة _ من خلال رسول أرسله إليهم _ ألا يقربوا نساهم , لقد دخل العزل إلى دائرة جديدة هي دائرة المجتمع الخاص حيث الرجل وامرأته ، فقال كعب لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أطلق زوجق » ؟ . قال الرسول : « بل لا تقربها » . وقال قوم لكعب : اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فلتذهب امرأتك المستأذن في أن تظل معك لتخدمك ؛ فقد استأذنت امرأة هلال بن أمية رسول الله ؛ فأذن لها أن تخدم زوجها . فقال كعب : والله لا أفعل ، لأن امرأة هلال حينها ذهبت إلى رسول الله قال لها : « لا يقربنك » فقالت : « يا رسول الله والله إن هلالا ما به حركة لشيء » فأذن لها أن تظل لتخدمه . لكني رجل شاب وأخاف أن استأذن رسول الله فلا يغطيني هذا الحق .

هكذا كان إبعاد التأديب ، وليس بالطرد الكامل من حظيرة الإيمان ، بدليل أن

رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل من يتلقون التاديب أهلا لاوامر يلقيها عليهم ، ثم جاءت البشرى بالإفراج بعد عشرة أيام عندما أنزل الحق قوله :

﴿ وَعَلَى النَّلَانَةِ اللَّهِ مِن خُلِفُوا حَنَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَّ وَضَاقَتْ عَلَيْمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَّ وَضَاقَتْ عَلَيْمِ النَّوْمُ مَا اللَّمَ اللَّهِ أَمَّ اللَّهِ أَمَّ مَا النَّوْمُ النَّمَ اللَّهُ الْمَوْ النَّوْمُ اللَّهُ الْمَوْمُ النَّوْمُ اللَّهُ الللِّهُ الللللِّلْمُ الللللِّذِي الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّذَا اللَّهُ الللللْمُولَالِمُ الللللْمُولَالِمُ الللللْمُولَالِمُ اللللللْمُولَاللَّالِمُ الللللْمُولَاللْمُولَاللْمُولَاللَّالِمُ الللللْمُولَاللَّالِمُ اللللْمُولَالِمُ الللللْمُولَالْمُولَاللَّالَالْمُلْمُ اللْمُولَالْمُولَالْمُولَالْمُولَالْمُولَالْمُولَالْمُ

(سورة التوبة)

وهكذا لم يقفل الحق الباب بل جعله مفتوحا أمام الإنسان ، حتى لمن كفر ، وحتى لمن كتم ، فلا يظن أن سابق كفره أو كتيانه أو تراخيه عن نصرة الحق سيغلق أمامه الباب ، أو يحمول بينه ويين ربه ، لذلك يقول الحق :

﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُولَئِيكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۞ ۞

أى أعلنوا التوية وهي أمر ذاتى ، وأصلحوا بمقدار ما أفسدوا ، وبينوا للناس بمقدار ماكتموا ، إذن شرط التوبة أن يعود كل حق لصاحبه ، فاللى كتم شيئا عليه أن يبينه ، فالكتيان لا يؤثر فقط في العلاقة بين العبد والرب ، ولكنه يضر العباد ، والحق سبحانه حين يفتح باب التوبة للعبد يقول :

﴿ تَابُ عَلَيْهِمْ لِيَنُوبُوا ۗ ﴾

(من الآية ١١٨ سورة التوية)

ومادة د تاب ، تعنى الرجوع إلى الله ، فعندما يتوب العبد فهو يعود إلى ربه طالبا المفقرة عن العصيان والذنب ، وعندما يتوب الله على عبد ، فذلك يعنى أن الله قبل توبته ، فبعد أن كان مقدرا له أن يُعذب فإن الله يعفو عنه فلا يُعذبه ، إذن فالتوبة كلها رجوع إلى الله ، وحين تُقدم التوبة من الله على التوبة من العباد في قوله : « تاب عليهم ليتوبوا » ، فمعنى ذلك أن الحق شرع التوبة وقننها ليفتح باب الرجوع إليه ، فهناك ثلاث مراحل للتوبة :

المرحلة الأولى: هي أن الله شرع التوبة. المرحلة الثانية: هي أن يتوب العبد. المرحلة الثالثة: أن يقبل الله التوبة. وكلها تعني الرجوع عن المعصية والذنب.

إذن فأى إنسان يلذب ذنبا لابدأن يصلح هذا اللذب من جنس مافعل ، فإن فعل ذنبا سرا فيكفيه أن يتوب سرا ، أما إن كسر حدود الله علنا ، فنفول له : لا يستقيم أبدا أن تمصى الله علنا أمام الناس وتكون أسوة سيئة لأناس تجعلهم يتجرأون ويكسرون حدود الله ثم تتوب بينك وين الله سرا ، لابد أن تكون توبتك علنا ، ولحلك فالمثل العامى يقول : « تضربني في شارع وتصالحني في حارة » .

إن الذي يكسر حدا من حدود الله أمام الناس نقول له: لابد أن تعلن توبتك أمام الناس جيعا ، ولذلك نحن ندراً الحدود بالشبهات ، لكن الذي يتباهى بأنه ارتكب ذنبا من الكبائر ارتكب الذب لا نتركه ، مثلا الذي شهد عليه أربعة بأنه ارتكب ذنبا من الكبائر كالزن ، لقد ظل يفعل الذب باشتهتار إلى أن شهد عليه أربعة ، هل يعقل أن نقول له: ندراها بالشبهات ؟ . لا . هو كسر الحد علنا فوجبت معاقبته بإقامة الحد .

وأما الذين تابوا وأصلحوا ما أفسدوه وَبَيُّنوا للناس ما كتموه فجزاؤهم توبة من الله .

ومن لطف الله بالإنسان أن شرع التوبة حتى يشعر الناس بالذنب ، وجعلها من

فعل التائب ؛ ومن فعل قابل التوبة ، وهو الله سبحانه فقال : « تابوا » و« أتوب » ، كل ذلك حتى لا يستشعر الانسان عندما يرتكب ذنبا ويتوب أنها مسألة مستعصية ، إن الحق يقول : « فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم » إنه سبحانه يتوب على من تاب عن المذنب ويتوب عن المذنبين جميعا ، فهو تعالى « نواب » وهى كلمة تعنى المللقة في الصفة .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا تُواوَهُمْ كُفَارُ أُولَتِكَ عَلَيْهِمْ لَفَارُ أُولَتِكَ عَلَيْهِمْ لَفَادُ أُولَتِكَ عَلَيْهِمْ لَفَادُ أُلِقَالِهِ أَجْمَعِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

إنهم الذين أصروا على عدم التوبة فكان جزاؤهم لعنة الله والملائكة والناس أجمين . ويضيف سبحانه :

﴿ خَلِدِينَ فِيمَ أَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلا مُ يُظَرُونَ ﴾ ﴿ اللهُ مَنا اللهُ الل

وساعة يأتل الحق فى عذاب الكافرين ويتكلم عن النار عذابا وعن الزمان خلوداً ثم يُصَمَّد الخلود بالأبدية ، فنحن نعرف بذلك أن هناك عذابًا فى النار ، وخلوداً فيها ، وأبدية . ولأن رحمة الله سبقت غضبه فى التقنين العذابي ، لم يذكر الحلود فى النار أبداً إلا فى سورة الجن ، قال :

﴿ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَإِنَّ لَهُ وَنَارَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًّا ﴾

(من الآية ٢٣ سورة الجن)

ومادام فيه مقيد ، فإن كل مطلق من التأبيد يُحمل عليه ، وكون الحق لم يأت بكلمة وأبدأ ، عند ذكر العذاب ، فهذا دليل على أن رحمته سبقت غضبه حتى فى تقنين العذاب ، وهناك إشكال يَردُ فى سطحية الفهم فحين يقول الحق :

﴿ يَوْمَ يَأْتِ لَاتَكَلَّمُ نَفُسُ إِلَّا بِإِذْهِ ۚ فِنْهُمْ شَقِي وَسَعِيدٌ ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُواْ فَنِي

النَّارِ لِمُهُمْ فِيهَا رَقِيرٌ وَمَهِينً ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا مَادَاتِ السَّمَنُونُ وَالْأَرْضُ إِلَا

مَاشَاءَ رَبُكُ فَي إِلَى الْمَتَوَتُ وَالْأَرْضُ إِلَا مَا شَلَّةً رَبُكُ عَطَاءً غَيْرَ جَلُودِ ﴿ ﴿ فَي اللَّهُ مَا مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّ

فإنَّ الحتى يتحدث عن يوم الحشر، وعن البشر شقيهم وسعيدهم، فالذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، ولنا أن تتخيل صورة التنفس داخل النار وسط جوها المكفهر باللهب. إن الإنسان يتنفس ليستروح بالهواء؛ فكيف يأخذه من النار؟. إن في ذلك عذابًا عظيًا. وأهل النار خالدون فيها مادامت الساوات والأرض.

ويتساءل السطحيون «إن الله يضع الذين شقوا في النار مادامت السهاوات والأرض ، ويقول القول نفسه عن الذين سعدوا بالجنة » ونقول لهم : السهاوات والأرض في الآخرة ، إن السهاوات والأرض في الاخرة ، إن السهاوات والأرض في الدنيا هي أسباب ومعاش ، أما في الآخرة فنحن لا نأكل بالأسباب ، إنما بالمسبب ، نحن نحيا في الآخرة بكلمة «كن » ، ولا نعيش بأسباب الحرث والزرع والمطر . إن الحق يبدل السهاوات والأرض في اليوم الآخر ، واقرأ إن شئت قول الحق :

﴿ يَوْمَ نُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَنَوَتُ

(من الآية ٨٨ سورة إبراهيم)

ومن هذا القول نفهم أن المقصود هو السياوات والأرض المبدلة . ونلحظ أن الحقى جاء في أمر خطود الأشقياء جاء في أمر خطود الأشقياء بالمشيئة فقال : « إلا ما شاء ربك » ، فكان خلود الأشقياء في النار تنقضه وتضع نهاية له مشيئة الله؛ لأن الأشقياء ليسوا هم الكفار فحسب ، بل منهم بعض المؤمنين العصاة ، وهؤلاء المؤمنون العصاة الأشقياء سيدخلون النار على قد حظهم من المعاصى ، وساعة تقوم الساعة ويأتى الجزاء يدخلون النار ويأخذون جزاءهم ، لكن بعد أخذ الجزاء يخرجون ، إذن ، فسينتهى الخلود من آخر الزمن ، فيكون المعنى : « إلا ما شاء ربك » أن يستمروا في النار إلى وقت محدد .

أما بالنسبة للجنة . فالاستثناء يكون من البده ، لماذا ؟ لأن المؤمن الذي عصى الله لن يدخل المجنة من البداية ، وإنما سيقضى فترة فى النار ثم يدخل الجنة ، إذن فالحلود فى النار نقص من أوليته . أما الشقى فالحلود فى النار نقص من آخريته ، إذن و إلا ما شاء ربك » ؛ تعنى أن المؤمن العاصى لن يدخل الجنة من بدء الآخرة . إذن و إلا » هنا جاء لاستثناء الزمن من أوله بالنسبة للسعداء ، أو استثناء الزمن من آخره بالنسبة للصعاة ، أك التناقضى الزمن من تحره بالنسبة للمعادة ، أك التناقضى .

أما قوله الحق ، و لا يخفف عهم العذاب ، فهو أن الإنسان عندما يُعذب بشيء فإن تكرار العذاب عليه ربما يجعله يألف العذاب ، لكن الواقع يقول:إن العذاب يشتد عليه ، فالتخفيف لا علاقة له بالزمن ، وقوله الحق : « ولا هم ينظرون ، نعرف منه أن الإنظار هو الإمهال، والمعنى أنهم لا يؤخرون عن عذابهم ؛ أو لا ينظرون بمنى لا يُنظر إليهم . وهناك آية تفيد هذا المعنى في قوله تعالى :

﴿ وَلا يُحْكِلْهُمُ اللَّهُ وَلا يَنظُرُ إِلَّيْمَ يَوْمَ ٱلْفَيْمَةِ وَلا يُزَّكِيمَ ﴾

(من الآية ٧٧ سورة أل عمران)

لأن النظر يعطى شيئا من الحنان، ولماذا قال: لا يُنظرَون؟. لأنك قد تتجه ناحيته فتنظره دون قصد، بتلقائية . ولكن النظرة لا تتجه عطفا عليه ، وهو سبحانه

لا ينظر إليهم أساسا، لأن النظرة قد توحى بلون من الشفقة، بذلك تكون لا ينظرون ، أى لا يُنظر إليهم أبداً، فكانهم أهملوا إهمالا تاماً. ويقول الحق من بعد ذلك:

﴿ وَإِلَّهُ كُو إِلَّهُ كُو إِلَّهُ وَعِدٌّ لَا إِلَّهُ إِلَّهُ وَالرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ ١٠٠٠ ١

وتلك هي قضية الحتى الأساسية ، وه إلهكم ، يعني أن المعبود إله واحد ، فالواقع أن الإله الحق موجود قبل أن يوجد الكفر .

وو لا إله إلا هو؛ هذه قضية ثانية ، لأن غفلة الناس هي التي جعلت بعضا من نفوس الناس تلتفت إلى آلهة أخرى .

وقوله الحقى أنه سبحانه: وإله واحد ۽ أي ليس له ثان ، والفارق بين و واحد ۽ وو آحد » هو أن و واحد ۽ تعني ليس مركباً ولا مكوناً من أجزاء ، ولذلك فالله لا يمكن أن نصفه بأنه و كُلّ » أو و كُلّ » لأن و كل » يقابلها و جزئي » ، وو كل » هو أن يجتمع من أجزاء . والله متفرد بالوحدانية ، وسبحانه المنزه عن كل شيء وله المثل الأعلى ، وأضرب هذا المثل للتقريب لا للتشبيه ، إن الكرسي و كل » مكون من خشب ومسامبر وغراء وطلاء ، فهل يمكن أن نطلق على الحشب أنه و كرسي » أو على المسامير أو على الغراء أو على الطلاء ؟ . لا . إذن كل جزء لا يطلق على و الكل » ، بل الكل ينشأ من اجتماع . الاجزاء .

وه الكل ، يُطلق على أشياء كثيرة ؛ لكن كل شيء منها بحقق الكل ، فكلمة « إنسان » نقول عنها « كل » ؛ جزئياتها محمد وزيد وبكر وعمر وخالد ، فنقول :

زيد إنسان، وهو قول صحيح، ونقول عمر إنسان وذلك قول صحيح.

والله سبحانه وتعالى لا هو «كلى» لأنه واحد، ولا هو «كل» لأنه أحد.

إن القضية الأسُماسية في الدين هي « وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو » والقرآن لا ينفي ويقول : « لا إله إلا هو » إلا حين توجد غفلة تعطى الألوهية لغير الله ، أو تعطى الألوهية لله ولشركاء معه ، إن القرآن ينفي ذلك ويقول : « لا إله إلا هو الرحن الوحيم » وليس هناك شيء غير الله إلا نعمة منه سبحانه أو مُنخم عليه .

إن ما دون الله إما نصمة وإما منعم عليه بالنعمة ، وبله كلها نفح الرحمن ، ونفح الرحمن ، ونفح الرحمن ، ونفح الرحمن ما عدا الله إما نعمة وإما منعم عليه فلا توصف النعمة بأنها إله ، ولا يقال في المنعم عليه: إنه إله ، لأن المنعم عليه معناه أن غيره أفاض عليه نعمه ، لأن المنعمة موهوبة ، والمنتم عليه موهوب إليه ، فإذا كانت هبة أو موهوبة إليه فلا يصبح أن تكون إلها ، لكن الذين يُفتنون إنها يُفتنون في الاسباب ، والحق مسيحانه وتعالى هو المسبب لكل الأسباب .

وبعد ذلك يلفتنا الحق سبحانه إلى خدمة هذه القضية فيدعونا أن ننظر في الكون ونتأمل في النعمة الموجودة لنا ، وبعد ذلك فانت يا من أنعم الله عليه بهذه النعمة إن وجدت أحدا يدعيها لنفسه فأعطها واتركها له وانسب النعم إلى موجدها وهو الله ، وإيلاً، أن تشرك في نعمة الله أحداً غيره ، لأن الله يقول : في الحديث القدسي :

« أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه غيرى تركته وشركه الله على الم

وبلفتنا الحق إلى الكون، فيقول:

﴿ إِنَّ فِ خَلْقِ السَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ الْنَبِلِ وَالنَّهَادِ وَالْفُلْكِ الَّتِي جَّنرِي فِي الْبَحْرِيمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَاءٍ فَأَخْيَا لِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْجَهَا وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِ دَابَتَةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّينَ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّدِ مِن كُلِ دَابَةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّينَ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَدِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُسَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْسَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفَالِمُ اللَّهُ اللْمُنْفِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفَالِمُ الْمُنْ الْمُنْفَالِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِي الْمُنْ الْمُنْفَالِمُ الْمُنْفَالِ الْمُنْفِي الْمُنْفَالِمُ اللْمُنْفَالِمُ الْمُنْفَالِمُ اللَّهُ

إن الله سبحانه برحمته خلق الإنسان منعياً عليه ، وخلق كل ما في الكون نعمة له ، ويلفتنا إلى الدليل على هذه القضية بالكون نفسه . ويحدد مظاهر في الكون لم يدّع أحد أنه خلقها وأوجدها ، فإذا ما جاء الناس الذين لا يؤمنون بالإله الواحد يزحزحون الألوهية إلى سواه نقول لهم : هذا الكون العجيب الذي يتمثل في الأرض ويتمثل في السياء ، ويتمثل في اختلاف الليل والنهار ، ويتمثل في الفلك التي تجرى في البحر ، ويتمثل في ما أنزل الله من السياء من ماه ، ويتمثل في السحاب المسخر بين السياء والأرض ؛ كل هذه الآيات _أى الأمور العجيبة _ . . تلفت إلى أن موجدها أعظم منها .

إنه سبحانه يريد أن ينبه العقل إلى أن يستقبل نعمة الوجود في ذاته وفي الكون المسخر له ليستنبط من هذه الآيات العجيبة صدق الله في قوله : « . . وإلهكم إله واحد » ، الأنه ليس من المعقول أن يخلق غير الله كل ذلك الحلق ثم يسكت عنه ! ، فضلا عن أن أحداً لم يدع أنه خلقها ، ومادام لم يدع أحدٌ ذلك ، وأنت أيها الإنسان لم تخلقها ، ورخم الكفر والعناد لم يدع أحد هذه القضية قط ، إذن سيظل الملك لله وحده إلى أن يقول أحدُ أن أن الله واحد أحد . إن الحق سبحانه يقول :

﴿ لَمَا أَيُّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَئِكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾

(سورة غاقر)

لماذا ؟. لأن الناس من الأرض قد خُلقوا ، وبما في الأرض عاشوا ، فالأصل هو أن خلق السياوات والأرض أكبر من خلق الناس ؛ فالناس أبناء الأرض ، واقتباتهم منها ويقاء حياتهم حليها . ومن المعقول أن الحق سبحانه قد خلق ما نجلق منه الإنسان قبل أن يجلق الإنسان ، وحتى يعيش ذلك الإنسان أمده الله بجنس ما نُولق منه . واذكروا جيدا أننا قلنا إن الله حين يعرض قضية الحلق للإنسان ؛ فهو سبحانه يعرضها عرضا فيه مناعة ضد أى قضية أخرى تناقضها . ولذلك يقول لنا إن خلق السعوات والأرض وخلقكم هو أمر غيبى ، ومادام أمرا غيبيا فلا رائى له ولا مشاهد له إلا الذى خلقه ، فخلوا علم الحلق منه ، ولذلك قال سيحانه وتعالى :

﴿ إِمَّا أَشْهَدْتُهُمْ خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَلَاخَلَقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّحِدُ الْمُصْلِينَ عَشُدًا ١٤٠٠ ﴾

فيجب أن نحذر هؤلاء المضللين الذين بجاولون إضلالنا بقضايا ليست حقيقة ، فالحق قد علم أزلا بأنه سيوجد قوم يقولون:إن السياء والأرض خلقنا بطريقة كذا ، والانسان خلق بأسلوب كذا ، وعندما نسمع هؤلاء نقول : هؤلاء هم المضللون ، وقد نبهنا الله أزلا إليهم .

إذن ، فوجود المضللين هوعين الدليل على صدق الله ، هؤلاء الذين قالوا:الأرض كانت جزءا من الشمس وانفصلت عنها ، والإنسان أصله قود ، لأنه لو لم يوجد مضللون لقلنا : وأين يارب ما قلت عنهم إنهم مضللون ؟ » .

وحينيا يعرض الله سبحانه وتعالى أنه خلقنا من الأرض ؛ وجعل اقتياتنا منها ، فإن العلم يأتى ـ حتى من الكافرين بالله ـ ليؤيد هذه القضية . فحينها حللوا الإنسان ؛ وجدوه مكونا من سنة عشر عنصرا ، وحللوا الطين الذي يأتى منه الزرع والخصوية فوجلوه سنة عشر عنصرا أيضا تتطابق مع عناصر الإنسان، أولها

والخصوبة فوجدوه ستة عشر عنصرا أيضا تتطابق مع عناصر الإنسان، أولها الانحسجين وآخرها المنجنيز . وعلى ذلك فالحق عندما يقول : أنا خلقت الإنسان من طين . نقول له : صدقت يا رب فقد جعلت اقتياتنا مما يخرج من الطين .

إذن فمسألة خلق السياوات والأرض يجب أن يبدأ منها التعجب ، وأنت أيها الإنسان يجب أن تقطن إلى ما خُلق لك لتستدل على خالقك ، ولتؤمن ولتشهد أنه إله واحد ، وإن حاول أحد إضلالك وقال لك: هناك إله آخر ، فقل : لا إله إلا هو سبحانه .

وحين يتكلم الحق عن الانسان فهو سبحانه يتكلم عن مكين في الكون ، وهذا المكين في الكون ، وهذا المكين في الكون يعتاج إلى شيئين : إلى زمان ، وإلى مكان . والمكان للإنسان هو الأرض التي يسير عليها والسياء التي تظلله ، والزمان هو ما ينشأ من الليل وما ينشأ من النهاد ، ولذلك يريد الحق سبحانه أن يعطينا العبرة في اختلاف الليل والنهار . ومعنى احتلاف الليل والنهاد أن كلا منها يأتى خلف الآخر ، النهاد يأتى خلف الليل ، والليل يأتى خلف النهاد .

﴿ وَهُوۤ الَّذِي جَعَلَ الَّذِلَ وَالنَّمَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكُّو أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿ ﴾ (سودة الفوقان)

فاختلاف الليل والنهار يعنى ألا يكون النهار سرمدا أى دائيا لا ينقطع ، ولا يكون الليل كذلك سرمدا ، ولذلك فإن هناك آيات أخرى يمتن فيها الحق علينا بهذه النعمة فيقول :

﴿ قُلْ أَرَةَ يُثُمُّ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الَّذِلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَرْمِ الْقَيْمَةِ مَنْ إِلَّهُ عَبْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِياً ۚ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ۞ قُلْ أَرَةً يُثُمُّ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُرُ ٱلنَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْم

الْفَيْنَةِ مَنْ إِلَّهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْهِمُونَ ﴿ ﴾

(سورة القصص)

إذن فأنت أيها المتحرك في الكون ينطبق عليك ما ينطبق على كل متحرك ، لابد لك من سكون بقدر حركتك ، ولذلك انقسم الزمان إلى ليل تسكن فيه ، وإلى نهار تتحرك فيه ، ولذلك يقول الحق :

﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَـكُدُ ٱلَّذِلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا ﴾

(من الآية ٧٤ سورة الفرقان)

ويعلم سبحانه أزّلا أنه لا يمكن أن يكون الليل ـ أى وقت الراحة ـ سباتا لكل الناس ، بل لابد من أناس يقومون بأمور تقتضى اليقظة بالليل ، ولهؤلاء يقول سبحانه :

﴿ وَمِنْ وَايَنتِهِ مَنَامُكُم بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾

(من الآية ٢٣ سورة الروم)

إنه يعطى فرصة لهؤلاء الذين تظل عيونهم ساهرة طوال الليل ليستريجوا بالنهار . إذن فمن عظمة الحق أنه جعل الزمان خلفة ، فلو كان الليل سرمدا والنهار سرمدا لفسدت الحياة ، ولذلك نجد أن الحق أقسم بقوله :

(سورة الضحى)

فالضحى محل الحركة والكدح ، والليل محل السكون ، ولابد أن يوجد الاثنان معا . والحق سبحانه يقول : « إن في اختلاف الليل والنبار والفلك التي تجرى في البحر » وكلمة « فلك » يستوى فيها المفرد والجمع ، كقوله عن سفينة نوح : و واصنع الفلك بأعيننا ، يعنى يصنع سفينة واحدة أما الفلك التي تجرى فهى كل الفلك . وكيف يكون جريان الفلك في الماء آية ؟ . إن الإنسان يدرك أن الماء لو لم يكن على هذه السيولة ، لما استطاعت المراكب أو الفلك الإبحار فوقه ، بل لابد أن يكون الماء سائلا حتى تستطيع أن تجرى فوقها الفلك ، وقبل اختراع آلات البخار كانت هذه الفلك تجرى في البحر بقوة الرياح ، لماذا ؟ . لأن المائية تنقسم قسمين :

- مائية أنهار .
- ومائية بحار .

ومياه الأنهار تجرى دائيا من أعلى إلى أسفل ناحية المصب ، ولذلك فمن المعقول أن نسلم جريان السفينة فيها إلى مجرى الماء ، ولكن إذا كنا نريد أن نسيرها حكس جريان الماء ؛ فلابد من الربح ليساعدنا على ذلك ، ونحن نأخذ كلمة الربح على أنها الهواء . ولكن الربح هي القوة ؛ لأن الله سبحانه يقول :

﴿ وَلَا تَنْنَزَّعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ﴾

(من الآية ٤٦ سورة الأنفال)

يعنى قوتكم ، أى أن النزاع إنما ينتج عنه تبديد القوة ، وكانت الريح قوة ظاهرة ، وعندما توصل الإنسان إلى اختراع آلة البخار وتم تشغيل السفن به ، استغنى الإنسان عن تشغيل السفن بالريح . وهكذا نعرف أن كلمة « الريح » تؤخذ على أنها الرياح ، وتؤخذ أيضا على أنها مطلق القوة ، وتؤخذ ثالثا على معنى الرائحة .

والقرآن يوضح لنا ذلك ، فعند استخدام معنى الربيح كمطلق القوة نجد القرآن يقول :

﴿ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَأَنْ رَوَا كِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ ۗ ٢

(من الآية ٣٣ سورة الشورى)

أى أن الله حين يشاء يعطل القوة المحركة لأى شيء فهو سبحانه يفعل . أما عن معنى الريح كرائحة فنحن نجده في قوله الحق :

﴿ وَلَمَّا فَصَلَّتِ الْمِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِجَ يُوسُفُّ

(من الآية ٩٤ سورة يوسف)

إن يعقوب والد يوسف عليها السلام كان يملك حاسة شم قوية ، فعندما خرجت القافلة من مصر ، قال والده : إن أشم رائحة يوسف . وفي الريف نحن نسمع من يقول : و سأنتقم من فلان ولا أجعل له ريحة في الأرض » ، ويقصد أنه لن يجعل له أثرا في الأرض » ولحذا استخدم هنا كلمة الرائحة ؟ . لقد ثبت حديثا فقط أن الرائحة هي أيقي الآثار بالنسبة إلى الكائن الحي ، بدليل أن اللين عندهم حاسة الشم قوية من الكائنات كالكلاب البوليسية يستدلون برائحة الجاني على مكان الحروده ، كأن الجاني يترك أثرا لرائحته في مكان الجريمة ، وكل ما هو مطلوب أن يوجد من له حاسة شم قوية ليستدل عليه .

والحتى سبحانه وتعالى أعطانا العقل ، ولكنه أبقى لبعض منا ولغير العاقل ما لا تستطيع أغلبيتنا أن تصل إليه ، وأصبح الكلب الذى هو حيوان بهيم أعجم يستدل على أشياء لا نستطيع نحن أن نستدل عليها ، لأنه لايزال في عالم الحس فقط ، بينها الإنسان أخذ جانبا من عالم الحس . وجانبا من العقل .

وقوله الحتى : (وما أنزل الله من السياء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ، فهل يعنى هذا القول أن الماء في السياء ؟. لا . إن الماء أصله في الأرض ، لكن ماء الأرض الثابت لا ينفع لرينا ولا لرى زرعنا إنه ملح أجاج مُرَّ ، والذي يوجد على الأرض منه هو مخزون فقط ، ولذلك وضع الله له المواد الكياوية التي تجعله لا يفسد ولا تتغير صفاته وطبيعته ، ثم تتسع رقعة الماء على قدر اليابس ثلاث مرات ، لماذا ؟. لأن الله يريد أن تتسع صفحة الماء اتساعا يجعل للبخر مصادر كبيرة واسعة ، هذا البخر هو عملية التقطير الإلمى .

إن انزال الماء من السياء هو الذى نراه على هيئة المطر ، لكن تسبق نزوله مراحل متمددة هى بخر وتكثيف وتلقيع الرياح للسحاب وغيرها . وتلك المراحل المتعددة اهتدينا إليها مؤخرا ، بدليل أننا حاولنا تقليد هذه الدورة ، بأن نبخر الماء المالح ونكثفه لنستخرج ماء مقطرا ، لكن ذلك له تكاليفه المالية العالية ، فكوب واحد من الماء المقطر يستغرق وقتا ويستلزم جهدا وتكاليف بينها الممل الإلهى يدر لنا ماء غدقا لاحصر لكمياته ، إن هذا المعمل يعمل ونحن لا ندرى .

إن الدورة الماثية تبدأ بصمود البخار من الماء ، وبعد ذلك يصادف منطقة باردة فينزل ماء عذبا . ومن دقة الخالق الحكيم سبحانه أن جعل منسوب الماء العذب دائها أعلى من منسوب الماء المالح ، فلو كان منسوب المالح أعلى من العذب فسيطغى عليه ويفسده ، ولا نجد ماء نشربه ، لكن الحالق الحكيم جعل منسوب المياه العذبة في الاثبار أعلى من ماء البحار والمحيطات حتى ينساب الماء من النهر إلى البحر ؛ وذلك لا يسبب ضررا .

فالحتى سبحانه وتعالى يعلمنا أنه أنزل من السياء ماء ، كيف ينزل هذا الماء ؟ . هذا ما عرفناه مؤخرا ، وبالماء العذب يُحيى الله الأرض بعد موتها ، وماهو الموت ؟ إن الموت هو ذهاب الحركة ، كذلك الأرض عندما تجف فلا تبقى لها حركة ، ونحن لا نستطيع بحواسنا أن ندرك حركة الأرض أثناء نمو النبات ، لكن الله عز وجل يؤكد ذلك في قوله :

(من الآية ٥ سورة الحج)

فالأرض عندما ينزل عليها المطر تنتفخ قشرتها ، وتطفو ِتلك القشرة على سطح الأرض ، ثم ماذا يجدث ؟ .

﴿ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴾

(من الآية ٥ سورة الحج)

وهذا هو معنى قوله تعالى: « فأحيا به الأرض بعد موتها ». ثم تمضى الآية
« وبث فيها من كل دابة » أى نشر فيها كل ما يدب على الأرض ، و « تصريف
الرياح » ومعنى التصريف هو التحويل والتغيير ، أى توجيه الرياح إلى نواح مختلفة
سواء إلى الشيال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب ، وهذا الاختلاف لم يجعل للهواء
مساراً رتيباً ، وعندما نتأمل عملية الاستطراق في الهواء نجد أبا تعطى اعتدالا
مزاجيا للهواء ، فمرة يأل من ناحية حارة ؛ ليهب على المناطق الباردة ، ومرة يأتى من
المناطق الباردة ؛ فيهب على المناطق الجارة ، وهذا التصريف نعمة من نعم الله ، فلو
كانت الرياح ثابتة لصارت مرهقة للبشر ،

ونحن نسمع عن أسياء الرياح مثل الصبا والدابور ، وريح الشيال ، وريح البغوب ، والنكباء ، والزعزع ، والصرصر ، وساعة تسمع كلمة « رياح » بصيغة المجمع ، فلنعلم أنها للخير ، وإن جاءت « ريح » بصيغة المفرد فلنعلم أنها ريح عيم ضارة . مثل قوله الحق : « بريح صرصر عاتية » ، لكن هذه القاعلة كسرتها آية واحدة في قوله تعالى :

﴿ وَجَرَيْنَ وَمِم يرِيحٍ عَلِيبَةٍ ﴾

(من الآية ٢٢ سورة يونس)

لماذا ؟. لأن الربيح لو اختلفت على السفينة لكانت كارثة ؛ فكان لابد أن تأتى الرياح إلى السفينة من اتجاه واحد ، ولذلك لم يترك الله كلمة « ربيح » مطلقة ، وإنحا وصفها بأنها ربيح طيبة . وفي قول آخر يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتُهَا رِجُ عَاصِفٌ ﴾

(من الآية ٢٢ سورة يونس)

إنه سبحانه يلفتنا إلى قدرته ، حتى لا يعتقد أحد أن الله خلق الخلق وخلق فم قانونا ثم تخلى عن حكمهم ، لا ، إنه سبحانه هو ما يزال قيوم السياوات والأرض وله مطلق القدرة .

« والسحاب المسخر بين السهاء والأرض » .

والتسخير معناه حمل الشيء على حركة مطلوبة منه لا اختيار له فيها ، والله يسخر السحاب لأنه يريده أن بمطر هنا ، فيأتى مسخر الرياح فيسوقه إلى حيث يريد الله ، وأت قد تنتفع بحطر ينزل من سحابة في غير مكانك ، ونحن ننتفع _ في مصر - بماء النيل برغم أن المطر ينزل في جنوب السودان ، وفي هضاب الحبشة ، ولم اقتصرنا على الماء الذي ينزل من سهاء مصر لكنا قد هلكنا عطشا ، وهذا يؤكد معنى قوله تمالى :

﴿ إِذَا أَقَلَتْ سَمَابًا ثِقَالًا سُفَنَهُ لِبَلِّهِ مَّيِّتٍ فَأَرَّلْنَا بِهِ الْمَاءَ ﴾

(من الآية ٥٧ سورة الأعراف)

إن السحاب يسير مسخرًا إلى غاية مطلوبة منه ولا إرادة له فيها . ويختم الحق الآية بقوله: و لا إرادة له فيها . ويختم الحق الآية بقوله: و لا لا للحق: من يقول الحق: و لقوم يعقلون ، فكأنه ينبه المُلكَة المفكرة العاقلة في الإنسان . وحين يخاطبك غاطب ؛ وينبه فيك الملكة العاقلة ؛ فاعلم أن ما يخبر به ينتهى عقلك إليه بمجرد أن تفكر ، وإلا لو لم يكن الأمر كذلك ؛ ما كانت هناك ضرورة أن يذكر لك كلمة العقل .

والقرآن الكريم دائيا يقول ١٠ يتفكرون ٤، و و يعقلون ٤ و و يتدبرون ٩ و و يتدبرون ٩ و و يتدبرون ٩ ود يتدبرون ٩ ود يتدبرون ٩ وكل ذلك معناه أنهم لو فكروا ، ولو عقلوا ، ولو تدبروا ، ولو تذكروا ؛ لانتهوا إلى الحقيقة التي يريدها الله . والحق سبحانه وتعالى ينبه المسلم دائيا لأن و يتقلل ويفكره وبتدبره وبتذكره ، لأنه سبحانه يعلم أن الإنسان إذا فكر أو عقل أو تذكر أو تدبر فسوف ينتهى إلى ذات القضية .

ومن بعد ذلك يقول الحق :

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنْخِذُمِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِيُّونَهُمُ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ المَثُوا آَشَدُّ حُبَّا اللَّهُ وَالَّذِينَ المَثُوا آَشَدُ حُبَّا اللَّهُ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَدَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَعِيعًا وَأَنَّ اللَّهُ شَكِيدُ الْعَذَابِ ﴿

الند هو الشبيه والنظير ، والكافر هو من يجعل لله شبيها ونظيرا ، والمشركون لا يخلون الله عن الألوهية ، إنما يشركون معه غيره أندادا ، وهم يجبون هؤلاء الأنداد لا يخلون الله عن الألوهية ، إنما يشركون معه غيره أندادا ، يكوب المؤمن ربه ؛ يجب الكافر إله الله الله المخلده معبوداً . • والذين آمنوا أشد حبا لله » لماذا ؟ . لأن هذا هو الحب الذي الخده معبوداً . • ولكن حب هؤلاء المشركين للألحة المتعددة المزيفة يختلف ؛ فعندما يمس المشرك الضر يضرع إلى الله وليس إلى الألحة المزيفة ، مصداقا لقوله تعالى . :

﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنِّبِهِ مَا أَوْقَاعِدًا أَوْقَاعِمًا ﴾

(من الآية ١٢ سورة يونس)

إن المشرك يكتشف بفطرته كذبه على نفسه فى مسألة اتخاذه أندادا لله ، ولذلك ، إذا عزت عليه الأسباب ، ووقع فى مأزق فهو لا يخدع نفسه ويقول : يا صنم أنجـدنى . وإنما يقول : « يارب أنقذن » . أما المؤمن فهو لا يغير حُبه لله أبدأ ، المؤمن يجب ربه فى السراء والضراء ، وعلى ذلك يكون الذين آمنوا أشد حباً نه ، لأتهم لا ينسونه ، لا فى الرخاء ولا فى الشدة ، لكن الكافرين لا يعرفون الله الحق إلا فى الشدائد ، فإذا مرت المسألة فإتهم يسلكون كما يصف القرآن سلوك كل كافر منهم :

﴿ مَرَّكَأَن لَهُ يَدْعُنَ إِلَّ خُرٍّ مَّتَ أَرٍّ ﴾

(من ألآية ١٢ سورة يونس)

﴿ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادَا لِيُصِٰلُّ عَن سَبِيلِهِ • قُلْ ثَمَنَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِسلٌّ إِنَّكَ مِنْ أَصَّبِ السَّارِ ﴾

(من الآية ٨ سورة الزمر)

إنهم ينسون الله ، ويعودون إلى تقديس الأنداد المزيفة ، وهم بذلك يظلمون النصهم . « ولويرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جمعا وأن الله شديد العذاب » ، ويفاجاً هؤلاء المشركون بأمر عجيب لم يكن في حسبانهم ، هم آمنوا بانداد ويأتون يوم القيامة ليروا تلك الأنداد وهي وقود للنار تعذبهم ، ولو لم تأت معهم حجارة الأصنام التي كانوا يعبدونها لقالوا : « إن الحجارة ستنجدنا من هذا العذاب » . وها هو ذا الحق سبحانه يين لهم : أن الحجارة ليست معكم في العذاب فقط ، بل هي وقود النار التي تعذبون بها ، مصداقا لقوله تعالى :

﴿ إِنَّكُرْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ﴾

(من الآية ٩٨ سورة الأنبياء)

وكذلك قوله الحق عن النار:

では、

﴿ وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِبَارَةُ ﴾

(من الآية ٢٤ سورة البقرة)

وبذلك ينقطم عن الكافرين المشركين كل أمل فى أن تنقذهم آلمتهم المزيفة . • إذ يرون العذاب » أى يرون العذاب حق اليقين ، وقد صبق أن أخبروا به ، لكنهم لم يؤمنوا باليوم الآخر ؛ لكن لو صدقوا بيوم القيامة وآمنوا لكفاهم أن يروا العذاب عين الميقين ، ويختم الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله : • أن القوة لله جميعا وأن الله شديد المذاب » أى أنهم ساعة يرون العذاب حق اليقين سيدركون عندها أن القوة لله وأنه شديد العقاب .

ثم يبين الحق سبحانه وتعالى ماذا سيكون حالهم عندما يرون العذاب ، فيقول :

﴿ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اثَيْعُوا مِنَ الَّذِينَ اثَيْعُوا وَرَأَوُا الْكَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿ ﴾

إن كل من زين الكفر والعصيان لغيره سيتبرأ من كل من زُيِّنَ لهم معصية الله والشرك به ، حتى الشيطان ؛ العُملة في إغوائهم سيتبرأ منهم ، وسيقول ساعتها :

﴿ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعُدَ الْحَدِيِّ وَوَعَدَّنَّكُمْ قَأَخَلَفَتُكُمُّ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْتُكُمْ مِن سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجْبُمْ لِي فَلَا تُلُومُونِي وَلُومُواْ أَنْفُسُكُمْ مَّا أَنَا يُمْمِرِ عَكُ وَمَا أَنْهُم يُعْمِرِ مِنَّ ﴾

(من الآية ٢٢ سورة إبراهيم)

فلن يستطيع الشيطان أن ينقذ أحدا من المشركين ، ولن يصرخ فيأتى له المشركون لإنقاذه ، وإن صرخ المشركون ؛ فلن يأتى لهم الشيطان لينقذهم ، وسيتبرأ كل منهم من الأخر ، وسيتبرأ الكافرون من كل من زين لهم الشرك بالله ، أو سيقول المكافرون لمن زينوا لهم الشرك بالله : « نحن أبرياء منكم ولا علاقة لنا بكم ، . وجاءت الآية باللذين اتبعوا أولا لأنهم المفتون فيهم ، ثم جاءت باللذين اتبعوا أولا لأنهم المفتون فيهم ، ثم جاءت باللذين اتبعوا مها بم كل من بعد زهية ، والشيطان نفسه يعترف بأنه لم يكن صاحب سلطان إلا بأن دعاهم ، فمن استجاب له ، جيء به إلى هذا المصبر ، والسلطان إما أن يكون سلطان حجة ، وإما سلطان قهر ، ولم يكن للشيطان سلطان قهر على الكافرين ، ولم يكن له إلا عمل واحد بلا سلطان ، وهو أن دعاهم إلى الشرك بالله ؛ فاستجابوا له . فيإذا بحدث عندما تتقطع جهم الأسباب ؟ إن الحق سبحانه يقول :

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوَ أَتَ لَنَا كَرَةً فَنَتَبَرَّ أَمِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّهُ وَا مِثَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمٌ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ النَّادِ ۞ ﴿ ﴾

إن تبرؤ الذين اتبعُوا من الذين اتبعُوا لن ينفعهم ، وتمنيهم أن تكون لهم كرة - أى عودة - ليتبرأوا منهم لن يجدى ، ويُريهم الله أعالهم - التى سبقت - حسرات عليهم . ولا تكون الحسرة إلا إذا أصيب الإنسان بمصيبة لا مناى من النجاة منها ، و وما هم بخارجين من النار ، أى لن ينفعهم ندمهم على ما سبق من أعالهم السيئة ، ولن يجدى هذا الندم في إخراجهم من النار . ويقول الحق من بعد ذلك :

هُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْمِعَا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَنَلَا طَيِّبَا وَلَاتَنَّبِعُواْ خُطُوْرَتِ ٱلشَّيَطُنُ إِنَّهُ الْكُمْ عَدُوُّ مُبِينٌ ۞ ۞

إن من رحمة الله عز وجل على عباده أنه لم يقصر الخطاب على اللين آمنوا ؛ وإنما وسع الدائرة لتشمل المؤمنين وغيرهم ؛ فقال : « يا أيها الناس ، فكأنه خلق ما في الأرض جميعا ، وهذا ما قلنا عنه : إنه عطاء الربوبية لكل البشر ، من الأرض جميعا ، وهذا ما قلنا عنه : إنه عطاء الربوبية لكل البشر ، من آمن منهم ومن لم يؤمن ، فهو سبحانه خلق كل الخلق ، مؤمنهم وكافرهم ، ومادام قد خلقهم واستدعاهم إلى الوجود فهو يوجه الخطاب لهم جميعا ؛ مؤمنهم وكافرهم ؛ وكان الخطاب يقول للكافرين : حتى ولو لم تؤمنوا بالله ، فخذوا من المؤمنين الأشياء الحلال واستعملوها لانها تفيدكم في دنياكم ؛ وإن لم تؤمنوا بالله ، لأن من مصلحتكم ان تأكلوا الحلال الطيب ، فالله لم يجرم إلا كل ضار ، ولم يجال إلا كل طيب .

هنا موقف يقفه كثير من الذين أسرفوا على أنفسهم ، ويجبون أن تكون قضية الدين وقضية التحريم وقضية التحليل ، قضايا كاذبة ؛ لأنه لا ينجيهم أمام أنفسهم إلا أن يجدوا أشياء يكذبون بها الدين ، لأنهم لم يستطيعوا أن يحملوا أنفسهم على مطلوبات الله ، فليا لم يستطيعوا ذلك لم يجدوا منفذا هم إلا أن يقولوا : إن قضايا الدين كاذبة بما فيها التحليل والتحريم . إنهم يقولون : مادام الله قد حرم شيئا ؛ فلهاذا خلقه في الكون ؟ .

كأنهم يعتقدون أن كل مخلوق في الأرض قد خُلق ليؤكل ، وما علموا أن لكل خلوق في الأرض مهمة ، فهم الآن يمسكون الحيات والثعابين ليستخلصوا منها السموم ؟ حتى يقتلوا بها الميكروبات التي تقتل الإنسان ، وكانوا قبل اكتشاف فائدة السم في الثعبان يتساءلون « وما فائدة خلق مثل هذه الثعابين ؟ ٩ . فلها أحرجهم الله وألجأهم إلى أن يستغيدوا بما في الثعابين من سم ؟ ليجعلوه علاجا ادركوا حكمة الله من خلق هذه الأنواع، لقد خلقها لا لنأكلها، وإنما لنعالج بها.

فأنت إذا رأيت شيئا محرما لا تقل لماذا خلقه الله ، لأنك لا تعرف ما هي مهمته ، فليست مهمة كل مخلوق أن يأكله الإنسان ، إنما لكل مخلوق مهمة قد لا تشعر بأدائها في الكون .

وهذه مسألة نستعملها نحن في ذوات نفوسنا ، على سبيل المثال ؛ عندما يأل الصيف ونخشى على ملابسنا الصوفية من الحشرات ؛ فنأل لها بما يقتل الحشرات ، وهو د النفتالين » ، ونحذر أبناءنا من عدم الاقتراب منه وأكله . إن « النفتالين » لا يؤكل ، ولكنه مفيد في قتل الحشرات الضارة .

كذلك و الفينيك ، نشتريه ونضعه في زجاجة في المنزل لنطهر به أي مكان ملوث ،

ونحذر الأطفال منه كانه ضار لهم ، ولكنه نافع فى تطهير المنزل من الحشرات ، وكذلك المخلوقات التى لا نعرف حكمة خلقها ، لقد خلقها الله لمهمة خاصة بها ، فلا تنقل شيئا من مهمته إلى مهمة أخرى .

وإذا كان الإنسان لم يدرك حتى الآن فائدة بعض للمخلوقات ، فيا أكثر ما يجهل ، وهو يكتشف كل يوم صرا .من أسرار مخلوقات الله .

وعلى سبيل المثال ، كانوا ينظرون إلى نوع من السمك لا يتجاوز حجمه هقلة الاصبع ؛ ولا يكبر أبدا ، واحتاروا في فائدته ، وعندما ذهبنا للسعودية ورأينا الأماكن التي ناخذ منها المله الذي قد يفسد ، ووجدنا هذا النوع من السمك بكثرة ، فسألناهم عن حقيقة هذا السمك ، فقالوا : إنه لا يكبر ويظل على هذا الحجم ، ومهمته تنقية المياه في الأماكن التي لا يقوم الإنسان بتنقيتها . وجربنا حقيقة ما قالوا ؛ فالمينا بعضا من غلفات الطعام ؛ فوجدنا هذه الأسياك تخرج من حيث لا ندرى وتلفف هذه البقايا ؛ ولا تتركها حتى تهيها .

هكذا بخلق الحي القيوم خلوقات لتحفظ مخلوقات أخرى ، هو سبحانه يقول للإنسان : لا تأكل هذا وكل ذاك ؛ لحكمة قد لا نعرفها .

مثال آخر ، الطائر المعروف بأبي قردان صديق الفلاح ، كانت وظيفته في الحياة أن

يأكل الحشرات والديدان عند رى الأرض ، ومنذ أن اختفى هذا الطائر بتأثير المبيدات ؟ استفحل خطر الديدان على الزرع وبخاصة دودة القطن . إنها معادلة إلهية مركبة تركيبا دقيقا . وكذلك الذباب ، يتساءل بعض الناس « ما حكمة وجوده في الحياة ؟ ، وهم لا يعرفون أن الذباب يؤدى للإنسان دورا هاما هو أكل القاذورات وما بها من أمراض ، ولو تحصن الناس بالنظافة لما جاءهم الذباب .

إذن ، فكل شيء فى الوجود مرتب ترتيبا دقيقا ، إنه ترتيب خالق عليم حكيم ، ومادام الحكيم هو الذى خلق ؛ فلا يعترض أحدٌ ويقول لماذا خلق كذا وكذا ؟، لأن لكل خلوق دوراً يؤديه فى الكون .

ولذلك ينبه الخالق الناس _مؤمنهم وكافرهم _ بأن يأكلوا الحلال الطيب من الأرض ، وهو يقول للكافر ؛ إنك إن تعقلت الأمور ؛ لوجدت أن كل ما أمرتك به هو لصالحك ، وحتى لو لم تؤمن فأنا أدلك على ما ينفع ، فلا تأكل إلا الحلال الطيب ، وانظر إلى المؤمنين بماذا سُمح لهم من طعام وكُلُ مثلهم .

وقد أثبت المواقع والتاريخ ؛ أن الكافرين يلجأون إلى منهج الله في بعض الأقضية ؛ ليحلوا مشاكل حياتهم ، لا بدين الله كدين ، ولكن بأوامر الله كنظام ، فلو كان عند الكافرين بالله حكمة حتى فيها يتعلق بشئون دنياهم ؛ لأخدوا ما أمر الله به المؤمنين واتبعوه .

والمثال على ذلك ؛ عندما يجرم الحق سبحانه وتعالى لحم الميتة ، أى التى ماتت ولم تُذبح ، إن لحمها ضار بالصحة ، لأن أوعية اللم فى الحيوان وفى كل كائن حى هى وعاءان ! إما أوردة وإما شرايين ، واللم قبل أن يذهب إلى الكل أو الرئة يكون دما فاسدا ، ونحن عندما نذبح الحيوان يسيل منه اللم الفاسد وغير الفاسد ويخرج ، ويصير اللحم خالصا ، لكن الحيوان الذي لم يذبح ؛ لم يذك ، يعى لم يُعلَّقر من فساد اللم ، وهو ضار للإنسان .

والحق سبحانه وتعالى عندما يقول : « يا أيها الناس » فكأنه يدعو غير المؤمنين : لو عقلتم ، لوجب أن تحتاطوا إلى حياتكم بألا تأكلوا إلا حلالا أحله الله للمؤمنين . « ولا تتبعوا خطوات الشيطان » . أى لا تسيروا وراء الشيطان ، فالخطوة هي المساقة بين القدمين عند المشى ، أى بين النقلة والنقلة ، ولا تجعلوا الشيطان قائدكم ؛ لأن

الشيطان عداوته لكم مسبقة ، ويجب أن تحتاطوا بسوء الظن فيه ؛ فهر الذي عصى ربه ؛ ولا يصح أن يطاع فى أى أمر ، دانه لكم عدو مبين ، وعداوة الشيطان للإنسان قديمة من أيام آدم . ويقول الحق عن أوامر الشيطان :

﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمُ بِالشُّوَّةِ وَالْفَحْشَآةِ وَالْفَحْشَآةِ وَالْفَحْشَآةِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

والسوء هو كل ذنب لا حد فيه ، مثل الغيبة أو النميمة ، والفحشاء هي كل دنب فيه حد وفيه عقوبة . والشيطان يأمركم أن تقولوا على الله ما تجهلون . ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ وَإِذَا فِيلَ لَمُمُ التَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلَ نَتَبِعُ مَا ٱلْفَيْنَا عَلَيْهِ عَابَاءَنَّا ٱوَلَوْ كَاكَ عَابَ أَوْهُمْ لَا يَعْ قِلُورَ سَنْيَعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ ۞ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ

وهذه الآية تعالج قضية خطيرة في المجتمع الإسلامي ، قضية تقليد الناس

لعادات آباتهم . والتقليد هو نشأة طبيعة في الإنسان ، لأن الإنسان حين يخرج للوجود مُحداً بطاقة الحياة ؛ فهذه الطاقة تريد أن تتحرك ؛ وحركتها تأل دائيا وفق ما ترى من حركة السابق لها ، فالطفل الصغير لا يعرف أن يده تتناول أشياء إلا إذا رأى في البيئة المحيطة به إنسانا يفعل ذلك ، وحين يريد الطفل أن يتحرك ، فهو يقلد حركة الذين حوله ، ولذلك تجد الأطفال دائيا يقلدون آباءهم في معظم حركاتهم ، وحين يوجد الأطفال مع أجيال متعاقبة تمثل أعياراً غتلفة ، فإن الطفل الصغير يقلد وحيث البدائية خليطا من حركات هذه الأجيال ، فهو يقلد جدته ، ويقلد جدته ،

ولذلك فاندماج الطفل في أسرة مكونة من آباء وأجداد ، تمثل في الإنسان طبيعة الحياة المتصلة بمبج الحركة في الأرض ويمنيج السياء ؛ لأن الطفل حين يميش مع أبيه فقط ، قد يجده مشغولا في حركة الحياة التي ربما شدته عن قيم الحياة أو عن منهج السياء ؛ لكنه حرين يرى أبا لأبيه ؛ هو جده قد فرغ من حركة الحياة ، واتجه إلى منهج القيم ؛ لأنه قريب عهد فيها يظن بلقاء الله ، فإن كان لا يصل في شبابه فهو يصل الآن ، وإن كان لا يفعل الطاعات سابقا ؛ أصبح يفعلها الآن ، وهكذا يرى الطفل حركة الحياة الجاعة في الدنيا والتلهف عليها من أبيه ، ويجد الإقبال على القيم والعبادات من جده ، ولذلك تجده ربما عاون جده على الطاعة ، فساحة يسمع الطفل المؤذن يقول : و الله أكبر » ، فهو يعرف أن جده على الطاعة ، فساحة يسمع الطفل بالسجادة ويفرشها لجده ؛ ويقف مقلدا جده ، وإن كانت بنتا ، فنحن نجدها تقلد أمها أو جدتها وتضع الغطاء على رأسها لتصل ، إذن ، فاندماج الأجيال يعطى الخير من حركة مادية الحياة وحركة قيم منهج السياء ، ولذلك يمتن الحق علينا قائلا :

﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً ﴾

(من الآية ٧٢ سورة النحل)

إذن ، فتقليد الأجيال اللاحقة للأجيال السابقة أمر تقتضيه طبيعة الوجود . وحين يدعو الله الناس أن يتبعوا ما ينزله على الرسل فهو ينهاهم أن يتبعوا تقليد

الآباء في كل حركاتهم ، لأنه قد تكون حركة الآباء قد اختلت بالففلة عن المهمج أو بنسيان المنهج ، لذلك يدعونا ويأمرنا سيحانه : أن نتخلع عن هذه الأشياء ونتبع ما أنزل الله ، ولا نهبط إلى مستوى الأرض ، لأن عادات ومنهج الأرض قد تتغير ، ولكن منهج السياء دائيا لا يتغير ، فاتبعوا ما أنزل الله .

والناس حين يحتجون يقولون: بل نتيم ما وجدنا عليه آباءنا. وتلك قضية تبريرية في الوجود، ولو كان ذلك حقا وصدقا، ومطابقا للواقع، لما كرر الله الرسالات. بعد أن علم آدم كل المنهج الذي يريد؛ لأننا لو كنا نتيع ما ألفينا عليه آباءنا. لكان أبناء آدم سيتبعون ما كان يفعله آدم، وأبناء أبناء آدم يتبعون آباءهم، وهكذا يظل منهج السياء موجوداً متوارثاً فلا تغيير فيه.

ذن فها الذي اقتضى أن يتغير منهج السياء ؟

إن هذا دليل على أن الناس قد غيروا آلمنهج ، ولذلك فقولهم : « نتيع ما ألفينا عليه آباءنا » هي قضية مكادوبة ، لأنهم لو اتبعوا ما وجدوا عليه آباءهم ؛ لظل منهج الله في الأرض مضيئا غير متأثر بغفلة الناس ولا متأثرا بانحرافات ألهل الأرض عن منهج السياء . وهو تبرير يكشف أن ما وجدوا عليه آباءهم يوافق أهواءهم .

وقوله الحتى : « اتبعوا » أى اجعلوا ما أنزل عليكم من السياء متبوعا وكونوا تابعين لهذا المنهج ؛ لا تابعين لسواه ؛ لأن ما سوى منهج السياء هو منهج من صناعة أهل الأرض ، وهو منهج غير مأمون ، وقولهم : « ما ألفينا عليه آباءنا » أى ما وجدنا عليه آباءنا ، وما تفتحت عليه عيوننا فوجدناه حركة تحتذى وتُقتدى .

والحق يبين لهم أن هذا كلام خاطىء ، وكلام تبريرى وأنتم غير صادقين فيه ، وعدم الصدق يتضح في أنكم لو كنتم متبعين لمنهج السياه ؛ لما تغير المنهج ، هذا أولا ، أما ثانيا ، فأنتم في كثير من الأشياء تختلفون عن آبائكم ، فحين تكون للأبناء شخصية وذاتية فإننا نجد الأبناء حريصين على الاختلاف ، ويجد أجيالا متفسخة ، فالأب يريد شيئا والابن يريد شيئا آخر ، لذلك لا يصح أن يقولوا: ه بل نتيم ما الفينا عليه آباهنا » ؛ لأنه لو صح ذلك لما اختلف منهج الله على الأرض لكن المنهج اختلف لمنجول أهواء البشر ، ومع ذلك نرى بعضا من الخلاف في سلوك الابناء عن الاباء ، لدخول أهواء البشر ، ومع ذلك نرى بعضا من الخلاف في سلوك الابناء عن الاباء ، ونقبل ذلك ونقول : هذا بحكم تغيير واختلاف الأجيال ، أي أن الأبناء أصبحت

لهم ذاتية . ولذلك فالقول باتباع الأبناء للآباء كلب لا يمثل الواقع

والحق سبحانه وتعالى يرد على هذه القضية لأنبا قضية تبريرية لا دليل لها من صدق ، ولا برهان لها من واقع . ويقول سبحانه : «أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون » أى أيتيمون ما وجدوا عليه آباءهم حتى ولو كان آباؤهم لا يعقلون ولا يهتدون ؟ .

إذن ، الرد جاء من ناحيتين ، من ناحية التعقل ، ومن ناحية الاهتداء ، وكل من التعقل والاهتداء منفى عن الآباء في هذه الآية ، فأنتم تتبعونهم اتباعا بلا تفكير ، اتباعا أحمى . والإنسان لا يطبع طاعة عمياء إلا لمن يتبقن صدق بصيرته النافلة الملطقة ، وهذه لا يمكن أن تتأتى من بشر إلى بشر ، فالطاعة المطلقة لا تصح أن تكون لشيء إلا لمنهج السياء ، وحين تكون طاعة عمياء لمن تنق ببصره الشافي الكافي الحكيم ؛ فهى طاعة مبصرة وبصيرة في أن واحد . لأنك تحمى نفسك من خطأ بصيرته لا يخطئان بصرك ، وخطأ بصيرتك ، وتلتزم في التبعية بمن تعتقد أن بصره وبصيرته لا يخطئان أبدا ، عندها لا تكون طاعة عمياء .

إذن . فالحق سبحانه وتعالى ينبههم إلى أنه لا يصح أن تقولوا : إنكم تتبعون ما وجدتم عليه آباءكم ؛ لأنه يجوز أن يكون آباؤكم لا يعقلون ، ويجوز أن يكونوا غير مهندين . لو كان آباؤكم لهم عقل أو لهم اهتداء ، عند ذلك يكون اتباعكم لهم أمرا سليها ، لا لأنكم اتبعتم آبادكم ، ولكن لأنكم اتبعتم المقول والهدى .

وهكذا نبجد أن قضية التقليد هي أمر مزعوم ، لأنك لا تقلد مساويك أبدا ؛ ولكنك تتبع من تعتقد أنه أحكم منك ، ومادام مساويا لك فلا يصح أن تقلده في كل حركة . بل يجب أن تعرض الحركة على ذهنك ، ولذلك فتكليف الله لعباده لم ينشأ إلا بعد اكتهال العقل بالبلوغ . فهو سبحانه لا يأخذ العقل على غرة قبل أن ينضج ؛ بلا يكلف الله عبدا إلا إذا نضج عقله ؛ ولا يكلفه إن لم يوجد له عقلا ، ولا يكلفه إن لم تكن قوته وراء عقله ؛ فإن كان الإنسان سليم القوة والعقل فإن تكليفه يكون تاما ، فسبحانه لا يكلف إلا صاحب العقل الناضج والذي لديه قدرة تحكنه من تنفيذ ما اهتدى نا م عقله ، أي غير مُكره .

00+00+00+00+00+00+00+0

فالذى يكلف الإنسان بمقتضى هذه الأشياء هو عالم أن العقل إن وجد ناضجا بلا إكراه فلابد أن يهندى إلى قضية الحق .

إن الحق سبحانه لم يكلف الإنسان إلا بعد أن تكتمل كل ملكات نفسه ، لأن آخر مَلَكة تتكون في الإنسان هي مَلكة الغريزة ، أي أن يكون صالحا للإنجاب ، وصالحا لأن تمتد به الحياة . وقلنا من قبل : إن الثمرة التي ناكلها لا تصبح ثمرة شهية ناضجة إلا بعد أن تؤدى مهمتها الأولى ؛ فمهمتها ليست في أن يأكلها الإنسان نفقط . إنما أن توجد منها بذرة صالحة لامتداد الحياة ، وعندما توجد البذرة يكون أكل الشمرة صالحا ، كذلك الإنسان ؛ لا يكون صالحا لامتداد الحياة إلا بعد البلوغ أو في سن البلوغ ، وصبحانه وتعلى جعل لهذه الغريزة سعارا ؛ لأن الحياة التي ستأتى من خلالها لم تبعات أولاد ومشقات ، فلو لم يربطها الله بهذه اللذة لانصرف عنها كثير من النس ، لكنه سبحانه يربطها باللذة حتى يوجد امتداد الحياة بدافع عنيف وقوى من الانسان .

فالحق سبحانه لا يفاجىء الإنسان بتكليف إلا بعد أن يُوبده إعدادا كاملا ، لأنه لو كلفه قبل أن ينضج غريزيا ، وقبل أن تصبح له قدرة على استبقاء النوع ، لقال الإنسان : إن الله كلفني قبل أن يُوجد في ذلك ، عندثد لا يكون التعاقد الإيماني صحيحا .

ولذلك يؤخر الحق تكليفه لعباده حتى يكتمل لهم نضج العقل ونضج الغريزة معا ، وحتى يدخـل الإنسـان فى التكليف بكل مفوماته ، وبكل غرائزه ، وانفعالاته ؛ حتى إذا تعاقد إيمانيا ؛ فإن عليه أن يلتزم بتعاقده .

إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يُربِّي في الإنسان ذاتيته من فور أن يصبح صالحا لاستبقاء النوع في غيره ، ومادإمت قد أصبحت له ذاتية مكتملة ، فوالحق يريد أن يُنهى عنه التبعية لغيره ، عند ذلك لا يقولن أحد : و أفعل مثل فعل أي » . لكن هناك من قالوا : و تتبع ما ألفينا عليه آباءنا » ، لماذا يتبعون آباءهم في المنهج الباطل ، ولا يتبعونهم في باقي أمور الدنيا ، وفي الملابس ، وفي الأكل ، وفي كل مناح , الحياة ؟ .

إذن فلا شيء قد جعلهم يتبعون ما وجدوا عليه آباءهم إلا لأنهم وجدوا فيه مايوافق هواهم ، بدليل أنهم انسلخوا عن تبعيتهم لآبائهم في أشياء رأوها في سلوك الآباء وخالفوهم فيها ، وماداموا قد خالفوهم في أشياء كثيرة ؛ فلهاذا يتبعونهم في الدين الزائف؟.

إن الله يريد أن يخلص الإنسان من إسار هذا الاتباع ، ويلفت العباد . تعقلوا يا من أصبحت لكم ذاتية ، وليعلم كل منكم أنه بنضج العقل يجب أن يصل إلى الهداية إلى الحالق الواحد الأحد ، فإن كنت قد التحمت بأبيك في أول الأمر لأنه . يعولك ويمدك ، فهذا الأب هو مجرد سبب أراده الله لك ، ولكن الله هو خالقك ، وهو الذي أنزل المنهج الذي يجب أن تلتحم به لتصير حياتك إلى نماء وخير . وهو سيحانه بقبل :

﴿ وَآخْشُوْاْ يَوْمًا لَا يَجْزِى وَاللَّهِ عَن وَلَهِهِ وَلا مَوْلُودُهُوَ جَازِ عَن وَاللَّهِ عَنْمَانًا ۗ ﴾ (من الآية ٣٣ سورة الميان)

إن الحق سبحانه وتعالى يفصل لنا هذا الأمر بدقة ، فإذا كان الأباء لا يعقلون ؛ فياذا عن موقف الأبناء ؟ . إن على الأبناء أن يصلحوا أنفسهم بمنهج الحق . وقد وردت في سورة المائدة آية أخرى بالمعنى نفسه ولكن بخلاف في اللفظ ، فهنا في سورة البقرة يقول الحق : « وإذا قبل لهم اتبعوا ما أنزل الله » . وفي آية سورة المائذة ، قبل الحق :

﴿ وَإِذَا قِسِلَ خُمُمْ تَعَالَوْاْ إِلَىٰ مَا أَزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسَبُكَ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا ۚ أَوْ لَوْ كَانَ ءَابَا وُهُمْ لَا يَعْلُمُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْتُدُونَ ﴿

(سورة المائدة)

وبين الأيتين اتفاق واختلاف ، فقوله الحق هنا : « اتبعوا ما أنزل الله ، وهى تعنى أن نمعن النظو وأن نطبق منهج الله . وآية سورة المائدة « تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول » هذا هو الحلاف الأول .

والحلاف الثانى فى الآيتين هو فى جوابهم على كلام الحتى ، ففى هذه السورة - صورة البقرة - قالوا : « بل نتيع ما ألفينا عليه آباءنا » وهذا القول فيه مؤاخذة لهم . لكنهم فى سورة المائدة قالوا : « حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا » ، وهذه تمنى أنهم اكتفوا بما عندهم ، ونفوا اتباع منهج السياء ، وهذا الموقف أقوى وأشد نفيا ، لذلك نجد أن الحق لم يخاطبهم فى هذه الآية بـ « اتبعوا » بل قال لهم : « تمالوا » أى ارتفعوا من حضيض ما عندكم إلى الإيمان بمنهج السياء . ومادمتم قد قلتم : حسبنا بملء الفم ؛ فهذا يعنى أنكم اكتفيتم بما أنتم عليه .

وكلمة دحسبنا ، فيها بحث لطيف ؛ لأن من يقول هذه الكلمة قد حسب كلامه واكتمى ، وكلمة الحساب تدل على الدقة ، والحساب يفيد العدد والأرقام . فقولم : دَحَسَبُنا ، تعنى أنهم حسبوا الأمر واكتفوا به ونجد كل ورود لهذه الكلمة فى القرآن يفيد أنها مرة تأتى لحساب الإدراك الظفى . فالحق يقدل :

﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتَرَّكُوٓا أَن يَقُولُوٓا ءَامَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ ﴿

(سورة العنكبوت)

ومعناها : هل ظن الناس أن يتركوا دون اختبار لإيمانهم ؟. هذا حساب ليس بالرقم ، وإنما حساب بالفكر ، والحساب بالفكر يمكن أن يخطىء ، ولذلك نسميه الظن .

والحق سبحانه يقول:

﴿ أَخْسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَفْنَكُمْ عَبَّنَا وَأَنَّكُمْ إِلِّينَا لَا تُرْجَعُونَ ۞﴾

(سورة المؤمنون)

إذن ، فكلمة « حساب » تأتي مرة بمعنى الشيء المحسوب والمعدود ،ومرة تأتي في

المعنويات، ونعرفها بالفعل، فإذا فلت: حَسَبَ يَحسِب؛ فالمعنى عَدَّ. وإذا قلت: حَسِبَ يَحسَب؛ فهي للظن.

وفيه ماض وفيه مضارع ، إن كنب تريد العد الوقمى الذي لا يختلف فيه احد تقول : « حَسَبُ بفتح السين في الماضي وبكسرها في المضارع يَحسِب » . وإن أردت بها حسبان الظن الذي يحدث فيه خلل تقول : « حَسِبَ » بالكسر، والمضارع « يُحسَبُ » بالفتح .

وعندما يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن حساب الآخرة ، فمعنى ذلك أنه شيء عسوب ، لكن إذا بولغ في المحسوب يكون حسبانا ، وكما نقول : وغفر غفراً » ود شكر شكراً » ، كذلك ود شكر شكراً » ، كذلك ، كنالك يعلن على المحسب حسباناً » ، والحسبان هو الحساب الدقيق جدا الذي لا يخطى ، أبداً . ولذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى بكلمة وحسبان » في الأمور الدقيقة التي خلقت بقدر ونظام دقيق ؛ إن اختل فيها شيء يحدث خلل في الكون ، فيقول :

﴿ الزَّمْنُ ۞ مَلَمُ الْفُرَّانَ ۞ خَلَقَ الْإِنسَانَ۞ عَلَسَهُ ٱلْبَيَانَ ۞ الشَّسْسُ وَالْفَسَرُ جُسْبَانٍ ۞ ﴾

(سورة الرحمن)

أى أن الكون يسير بنظام دقيق جدا ؛ لا يختل أبدا ، لأنه لو حدث أدن خلل في أداء الشمس والقمر لوظيفتيها ؛ فنظام الكون يفسد . لذلك لم يقل الحق : « الشمس والقمر بحساب » ، وإنما قال : « بحسبان » وبعد ذلك فيه فرق بين « الحسبان » و« الحسبان » وو المحسوب بالحسبان » ؛ والحق سبحانه وتعالى حينا يقول :

﴿ فَالِنَّ ٱلْإِصْبَاجِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنَّا وَالشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ﴾

(من الآية ٩٦ سورة الأنعام)

00+00+00+00+00+00+00+00 V·AO

لم يقل : بحسبان ، لأنها هي في ذاتها حساب وليست محسوبة ، أي أن حسابها آلي .

وتأتى الكلمة بصورة أخرى في سورة الكهف في قوله تعالى :

﴿ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ ٱلسَّمَاء ﴾

(من الآية ٤٠ سورة الكهف)

المعنى هنا شيء للعقاب على قدر الظلم. تماما هذه هي مادة الحساب . . وقولهم : وحسبنا ما وجدنا عليه آباءنا » في ظاهرها أبلغ من قولهم : و نتبع ما ألفينا عليه آباءنا » لكن كل من اللفظين مناسب للسياق الذي جاء فيه ، ف و اتبعوا » يناسبها و نتبع ما ألفينا » وقوله تعالى : و وإذا قبل لهم تعالوا » يناسبها قولهم : وحسبنا ما وجدنا عليه آباءنا » ، يعنى كافينا ما عندنا ولا نريد شيئا غيره .

ومن هنا نفهم لماذا جاء الحق فى آية البقرة بقوله : « اتبعوا » ، وفى آية المائدة : « تعالوا » ، وجاء جوابهم فى سورة البقرة : « بل نتبع » ، وفى سورة المائدة : « حسبنا » .

وهناك خلاف ثالث فى الآيتين: ففى آية البقرة قال: «أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ». وفى آية المائدة قال ؛ «أو لو كان آباؤهم لا يعلمون ». الحلاف فى « لا يعقلون » و لا يعلمون ».

وما الفرق بين ﴿ يعقلون ﴾ و﴿ يعلمون ﴾ ؟.

إن «يعقلون ۽ تعنى ما ينشأ عن فكرهم وتدبرهم للأمور ، لكن هناك أناس لا يعمرفون كيف يعقلون ، ولذلك يأخذون القضايا مسلماً بها كعلم من غيرهم الذى عقل .

إذن فالذى يعلم أقل منزلة من الذى يعقل ، لأن الذى عقل هو إنسان قد استنبط ، وأما الذى علم فقد أخذ علم غيره . وعلى سبيل المثال ، فالأمى الذى أخذ حكما من الأحكام هو قد علمه من غيره ، لكنه لم يتعقله ، إذن فنفى العلم عن

0 Y-4 0 0 + 0 0 + 0 0 + 0 0 + 0 0 + 0 0 + 0

شخص أبلغ من نفى التعقل ؛ لأن معنى و لا يعلم » أى أنه ليس لديه شيء من علم غيره أو علمه .

وعندما يقول الحتى سبحانه: «لا يعقلون شيئا» فمعنى ذلك أنه من المحتمل أن يعلموا ، لكن عندما يقول : «لا يعلمون» فمعناه أنهم لا يعقلون ولا يعلمون ، وهذا يناسب ردهم . فعندما قالوا : «بل نتبع ، فكان وصفهم بـ«لايعقلون». وعندما قالوا : «حسبنا» وصفهم بائهم «لا يعلمون» كالحيوانات تماما.

نخلص مما سبق أن هناك ثلاث ملحوظات على الآيتين :

في الأية الأولى قال : « اتبعوا » ، وكان الرد منهم « نتبع ما ألفينا » والرد على الرد « أَنَّ لَوْ كَان آباؤهم لا يعقلون شيئا » .

وفى الآية الثانية قال: « تعالوا »، وكان الرد منهم « حسبنا » ، فكان الرد عليهم « أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا » .

وهكذا نرى أن كلا من الآيتين منسجمة ، ولا يقولن أحد: إن آية جاءت بأسلوب ، والأخرى بأسلوب آخر ، فكلّ آية جاءت على أسلوبها يتطلبها فهي الأبلغ ، فكل آية في القرآن منسجمة كلياتها مع جملها ومع سياقها .

وقوله تعالى : « وإذا قيل لهم » مبنية للمفعول ليتضمن كل قول جاء على لنمان أى رسول من الله من بدء الرسالات ، فهى ليست قضية اليوم فقط إنما هى قضية قبلت من قبل ذلك . إن المحنى هو : إذا قبل لهم من أى رسول ، اتبعوا ما أنزل الله قالوا : « بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهندون » .

ويختم الحق الآية في سورة البقرة بقوله : « ولا يجتدون » . وكذلك كان ختام آية المائدة : « ولا يجتدون » ؛ لنعلم أن هدى السياء لا يختلف بين عقل وعلم ، فالأولى جاءت بعد قوله تعالى : « أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يجتدون » والثانية جاءت في ختام قوله تعالى : « أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يجتدون » وذلك للدلالة على أن هدى السياء لا يختلف بين من يعقلون ومن يعلمون .

※ <

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ لِمَا لَا يَسْمَعُ لِمَا لَا يَسْمَعُ لِمَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

والذي ينعق هو الذي يُموّتُ ويصرح للبهائم ، وهو الراعي ، إذن ، فكلمة ينعق أعطنتا صورة راع يرعى بهائم . وكان هذا الصياح من الراعي ليلفت الماشية المرعية لتسير خلفه ، وهو لا يقول لها ما يريده أن تفعله ، وإنما ينبهها بالصبوت إلى ما يريد ، ويسير أمامها لتسير خلفه إلى المرعى أو إلى نبع الماء ، فالنداء لفتة ودعاء فقط ، لكن ما يراد من الدعاء يصير أمرا حركيا تراه الماشية . فكأن الماشية المرعية لا تفهم من الراعي إلا النداء والدعاء ، إنما دعاء ونداء لماذا ؟ فهي لا تعرف الهدف منه ، إلا بأن يسلك الراعي أمامها بما يرشدها . وهكذا نفهم أن هناك « راعيا » ، وو صوتا من الراعي » وهو عجرد دعاء ونداء .

مقابل هؤلاء الثلاثة في قضيتنا هو الرسول حين يدعو فيكون هو « الراعي » ويدعو من ؟ ، يدهو « الرحية » المدين هم الناس .

وبماذا يدعو الرعية ؟. أيناديها فقط لتأتيه ، أم يناديها لتأتيه ويأمرها بأشياء ؟. إنه يأمرها باتباع منهج السياء..

وهذا هُو الفارق بين الراعي في الماشية والراعي في الأدميين.

فعندما يأتى الرسول ويقول : « يا قوم إنى لكم رسول ، وإنى لكم نذير » ، فهذا هو الدعاء ، ومضمون ذلكِ الدعاء هو « اعبدوا الله » .

« انظروا فى السياوات والأرض » ، « افعلوا كذا من أوامر وانتهوا عن تلك النواهى » ، هذا ما يريده الرسول .

O VII O O + O O + O O + O O + O O + O

إذن فالرسول يشترك مع الراعى فى الدعاء والنداء ، وهم اشتركوا مع المرّعى فى أنهم لم يفهموا إلا الدعاء والنداء فقط ، وفى الاستجابة هم « صم بكم عمى » ، فالمدعو به لم يسمعوه ، وكأنهم اشتركوا مع الحيوان فى أنهم لا يستععون إلا للدعاء والنداء ، إنما المدعو به ومضمون النداء هم لا يعقلونه ولا يفهمونه . ويكم لا ينطقون بمطلوب الدعوة وهو « شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » ، وليس عندهم عقل يدير حركة العيون لينظروا فى ملكوت الساوات والأرض ليظهر طم وجه الحق فى هذه المسألة .

إذن فمثل اللين كفروا بالرسول كمثل الماشية مع الراعى ، فهم لا يسمعون إلا مجرد الدعاء ، كيا أن الماشية تسمع الراعى ولا تعقل ، مع الفارق ؛ لأن الدواب ليس مطلوبا منها أن ترد على من يناديها . ولا تسمع غير ذلك من المدعو به لذا كان الكافرون شر الدواب .

وقول الحق : وصُّم ، أي مصابون بالصمم ؛ وهو أفة تمنع الأذن من أداء مهمتها . وو بُكم ، أي مصابون بآفة تصيب اللسان ؛ فتمنعه من أداء مهمته ، إلا أن السبب في الصمم سبب إيجابي ، لأن هناك شيئا قد سد منفذ السمع فلا تسمع ، وبسبب الصمم فهم بكم ، والبكم هو عجز اللسان عن الكلام ، لأنَّ الإنسان إنَّ لم يسمع فهو لن يتكلم . ولذلك فإن الإنسان إذا وُجد في بيئة عربية فهو يتكلم اللغة العربية ، وإذا نشأ الإنسان في بيئة إنجليزية فهو يتكلم لغة إنجليزية . وهبُّ أنك قد نشأت في بيئة تتكلم العربية ثم لم تسمع كلمة من كلياتها هل تتكلم بها ؟ لا . إذن . فاللسان ينطق بما تسمعه الأذن ، فإذا لم تسمع الأذن لا يتكلم اللسان . والصمم يسبق البكم ، ولذلك فالبكم هو آفة سلبية ، وتجد أن اللسان يتحرك ويُصوّت أصواتاً لا مدلول لها ولا مفهوم . فهل نفهم من قوله تعالى عنهم : « صُم ، أنهم مصابون بالصمم ؟ . لا . إن الحق يقول : لقد جعلت الأذن لتسمع السهاع المفيد ؛ فكأنها معطلة لا تسمع شيئا . وكذلك اللسان أوجدته ليتكلم الكلام المفيد ، بحيث -من لا يتكلم به كأنه أبكم ، والعقل أوجدته ليفكر به ؛ فإذا لم يفكر تفكيرا سليها منطقيا ، فكأن صاحبه لا عقل له . فالأصم حقيقة حير من الذي يملك حاسة السمع ولا يفهم بها ، لأن الأصم له عذره ، والأبكم كذلك ، والمجنون أيضا له عذره ، فليت هؤلاء الكفار كانوا كذلك ، لقد صموا آذانهم عن سباع الدعوة ، وهم بُكم عن النطق بما ينجيهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ، وهم عمى عن

النظر في آيات الكون ، فلو أن عندهم بصرا لنظروا في الكون كما قال الله تعالى :

﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَٰتِ وَالْأَرْضِ وَالْحَلِّفِ النَّيْلِ وَالنَّبَارِ لَآيَٰتِ لِأَفْلِي الْأَلْبَبِ ۞ ﴾

(سورة آل عمران)

فلر أنهم نظروا فى خلق السياوات والأرض ؛ لاهتدوا بفطرتهم إلى أن لهذا الوجود المتحن المستحن المستحن المستحن المستحن المستحن المستحن المستحن الخواص ، وبعد اكتيال الحواص ، ولذلك فالإنسان فى تكوينه الأول حركى حسى ، يرى ويسمع ويتذوق ثم تتكون عنده من بعد ذلك القضايا العقلية . ويقول الحق بعد ذلك :

وهذا خطاب من الله للذين آمنوا بأن يأكلوا من الطبيات ، وقد سبق في الآية المم خطاب ماثل في المفروع نفسه ؛ ولكن للناس جميعا وهو قوله تعالى : « يا أيها الناس كلوا عا في الأرض حلالا طبيا » . وقلنا : إن الحق سبحانه وتعالى ساعة يخاطب الناس جميعا ، فهو يلفتهم إلى قضية الإيمان ، ولكن حين يخاطب المؤمنين فهو يعظمهم أحكام الإيمان ، فالله لا يكلف بحكم إلا من آمن به ، أما من لم يؤمن به ، فلا يكلف بحكم ألا من آمن به ، أما من لم يؤمن به ، فلا يكلف بأحكام دينك .

102H 102

وعدل الله اقتضى ألا يكلف إلا من يؤمن ، وهذا على خلاف مألوف البشر ، لأن تكليفات القادة من البشر للبشر تكون لمن يرضى بقيادتهم ومن لم يرض ، وإذا كان للقائد من البشر قوة ، فإنه يستخدمها لإرغام من يوجدون تحت ولايته على تنفيذ ما يقول .

وخطاب الله للمؤمنين هنا جاء بقوله : « كلوا من طيبات مارزقتاكم » ، ذلك أن المؤمن يتبقن تماما بأن الله هو الخالق وهو الذي يرزق . ويذيل الأية الكريمة بقوله : « واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون » ، فشكر العبد المؤمن للرب الخالق واجب ، مادام العبد المؤمن يختص الله بالعبادة . ويقبل الحق معد ذلك : ويقبل الحق معد ذلك :

﴿ إِنَّمَاحَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْسَةَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَ بِهِ - لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلاعَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ۞

ونجد أن استخدام (الموت) يأتى فى كليات منُّوعة ، ففيه : ﴿ مَيِّت ﴾ ﴿ مَيْتُهُ ﴾ ، و﴿ مِبَّتُهُ ﴾ ومثال ذلك ما يقوله الحق :

﴿ فَسُفْنَهُ إِلَى بَلْدِ مَّيْتِ ﴾

(من الآية ٩ سورة فاطر)

وه المُبَت، بتشديد الياء هو من ينتهى أمره إلى الموت وإن كان حيا ، فكل واحد منا يقال له أنت ميّت ، أى مصيره إلى الموت ، ولذلك يُخاطب الله رسوله :

﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَ إِنَّهُم مَّيِّنُونَ ﴿ ﴾

(سورة الزمر)

إذن فكلمة «مَيّت» معناها أنك صنموت، رغم أنك الأن حى . لكن عندما نقول : «مَيّت»، بتسكين الياء، فمعناها مات بالفعل، وفي الشعر العربي جاء :

وما النَّيت إلا مَن إلى القبر يُحمَل .

والحق سبحانه وتعالى يقول: ﴿ إنما حرم عليكم الميتة والدم ﴾ ، ولو قال: « المُّيَّة » بتشديد الياء ، لقلنا : إن كل شيء سيموت يصير محرما ، لكن كلام الله هنا عن الميَّتة ـ بالياء الساكنة ـ وهي الميتة بالفعل ، وهي التي خرجت روحها حتفًا ؛ لأنَّه فيه خروج الروح إزهاقا بمعنى أن تذبحه فيموت ؛ لكن هناك مخلوقات تموت حتف أنفها ، وساعة تمُّوت الحيوانات حتف أنفها تُحتِّبس فيها خلاصة الأغذية التي تناولتها وهي الموجودة بالدم ؛ وهذا الدم فيه أشياء ضارة كثيرة ، ففي الدم مواد ضارة فاسدة استخلصتها أجهزة الجسم وهو حي ، وكانت في طريقها إلى الخروج منه ، فإذا ما ذبحناه ؛ سال كل الدم الفاسد والسليم ، ولأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة ، فإننا نضحى بالدم السليم مع ألدم الفاسد . وهذا الدم يختزنه الجسم عندما يموت ، وتظل بداخله الأشياء الصارة فيصبح اللحم مملوءا بالمواد الضارة التي تصيب الإنسان بالأمراض . ونظرة بسيطة إلى دجاجتين ، إحداهما مذبوحة أريق دمها ، والأخرى منخنقة أي لم يرق دمها ، فإننا نجد اختلافا ظاهرا في اللون ، حتى لوقمنا بطهى هذه وتلك فسنجد اختلافا في الطعم ، سنجد طعم الدجاجة المذبوحة مقبولاً ، وسنجد طعم الدجاجة الميتة غير مقبول ، وكان الذين لا يؤمنون بإله أو بمنهج يقومون بذبح الحيوانات قبل أكلها ، لماذا ؟ لقد هدتهم تجاربهم إلى أن هذه عملية فيها مصلحةً ، وإن لم يعرفوا طريقة الذبح الإسلامية .

0 V/4 00+00+00+00+00+00+0

وحين يحرم الله « المبتة » فليس هناك أحد منا مطالب أن يجيب عن الله ؛ لماذا حرم المه و كلف : لا تأكل المبتة ؟، لأنه يكفينا أن الله قال : إنها حرام ، ومادام الذى رزقك قال لك : لا تأكل هذه ؛ فقد أخرجها من رزقية النفعية المباشرة ، ولو لم يكن فيها ضرر نعلمه ، هو سبحانه قد قال : لا تأكلها ، فلا تأكلها ، لأنه هو الذى رزق ، وهو الذى خلقك ، وهو الذى يأمرك بألا تأكلها ، فليس من حقك بعد ذلك أن تسأل لماذا حرمها على م.

وهب أننا لم نهتد الى حكمة التحريم ، ولم نعرف الأذى الذى يصيب الإنسان من أكل الميتة ؟ هل كان الناس يقفون عند الأمر حتى تبدو علته ، أم كانوا ينفذون أوامر الله بلا تفكير ؟ لقد استمم المؤمنون لأوامر الحق ونفذوها دون تردد .

إذن ، فيادام الله يخاطبنا ، فيمقتضى حيثية الإيمان يجب أن نتقبل عنه الحكم ، وعلة قبول الحكم هي صدوره من الذي حكم . أما أن نعرف علة الحكم ، فهذه عملية إيناس للمقل ، وتطمين على أن الله لم يكلفنا بأمر إلا وفيه نفع لنا ، والمؤمن لا يصح أن يجعل إيمانه رهناً بمعرقة العلة .

إن الحق يقول : و إنما حرم عليكم الميتة ، والآية صريحة فى أن كل ميتة حرام ، ومادامت ميتة فقد كان فيها حياة وروح ثم خرجت ، لكننا نأكل السمك وهوميت ، وذلك تخصيص من السنة لعموم القرآن ، فقد قال صلى الله عليه وسلم :

« أحل لكم ميتتان : السمك والجراد ، ودمان ؛ الكبد والطحال ،(١) .

لماذا هذا الاستثناء في التحليل ؟ لأن للعرف في تحديد الفاظ الشارع مدخلاً ، فإذا حلفت ألا تأكل لحياً وأكلت سمكا فهل تحنث ؟. لا تحنث ، ويمينك صادقة ؛ رغم أن الله وصف السمك بأنه لحم طريًّ ، إلا أن العرف ساعة يُطلق اللحم لم يدخل فيه السمك .

إذن ، فالعرف له اعتبار ، لذلك فالزغشرى صاحب الكشاف يقول في هذه المسألة : « لو حلفت ألا تأكل اللحم وأكلت السمك فإجماع العلماء على أنك لم تحنث

⁽١) هذا الحديث أحوجه الشافعي وأحمد وامن ماجه والدارقطبي والحاكم والبيهقي عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا .

في يمينك » . وضرب مثلا آخِر فقال : لوحلفت بأن تركب دابة ، والكافر قد أسياه الله دابة فقال : « إن شر الدواب عند الله الذين كفروا ، فهل يجوز ركوب الكافر ؟ . لا يجوز فكان مقتضى الآية أنه يصح لك أن تركبه وعلق على ذلك قائلا : صحيح أن الدابة هي كل ما يدب على الأرض ، إلا أن العرف خصها بذوات الأربع .

لهذا كان للعرف مدخل في مسائل التحليل والتحريم . فإذا قال قائل : إن الله حرم الميتة ، والسمك والجراد ميتة فلهذا نأكلها ؟ . نرد عليه : إن العرف جرى على أن السمك والجراد ليسا لحياً ، بدليل قولهم : « إذا كثر الجراد أرخص اللحم » ، وذلك يعني أن الجراد ليس من اللحم .

أما بالنسبة للسمك ، فالسمك لم يكن كالميتة التي حرمها الله لأن الميتة المحرمة هى كل ما يذبح ويسيل دمه ، والسمك لا نفس سائلة له أى لا دم له . والجراد أيضا لا دم فيه ، إذن ، فتحليل أكله وهو ميت إنما جاء بسبب عدم وجود نفس سائلة يترتب عليها انتقال ما يضر من داخله إلى الإنسان ، وكذلك الكبد والطحال أيضا ليسا بدم ؛ فالدم له ميولة ، والكبد والطحال لحم متجمد متهاسك ، خلاصة دم تكوّن منه عضو الكبد وعضو الطحال .

إذن ، السنة لها دور بيان في التحليل والتحريم ، وقوله الحق : و إنما حرم عليكم الميتة والدم » يعنى أنه سبحانه قد حرمها لأجل بقاء الدم في الميتة وعدم سيلانه ، ومن باب أولى ؛ كان تحريم الدم أمراً واجباً . وحرم الحق و لحم الخنزير » وقينا إن علة الإقبال على الحكم هو أمر الله به ، فإذا أثبت الزمن صدق القضية الإيمانية في التحليل ؛ فذلك موضوع يؤكد عملية الإيمان ، لكن لو انتظرنا وأجلنا تنفيد حكم الله حتى نتأكد من علة التحريم ؛ لكنا نؤمن بالعلماء والاكتشافات العلمية قبل أن نؤمن بالله . لأننا إن انتظرنا حتى يقول العلماء كلمتهم ؛ فقد اعتبرنا العلماء آمن علينا من الله . ولاننا إن انتظرنا حتى يقول العلماء كلمتهم ؛ فقد اعتبرنا إن ذلك مستحيل . إذن فالمؤمن من يأخذ كل حكم صادر من الله ، وهو أن ذلك مستحيل . إذن فالمؤمن من يأخذ كل حكم صادر من الله ، وهو متيقن أن الله لا يأمره إلا بشيء نافع له ، وفي الحقيقة فالشيء الضار غير ضار في ذاته ، فقد ينفع في أشياء أخرى . ونضرب هذا المثل و قرمه من أكلة شهية ، فإن تعاقب لبس ضاراً في ذاته ، إنما إغراقك إياه بما يجب ويطلب ، مع سيره في ذلك العقاب لبس ضاراً في ذاته ، إنما إذاك العقاب عب عيب ويطلب ، مع سيره في ذلك

طريق لا ترتضيه ، هو دعوة للابن أن يستمر فى فعل ما لا ترتضيه . إن عدم تربية الابن بالثواب والمقاب هو أمر ضار .

وَلَذَلُكُ نَقُولَ للذَينَ يُرِيدُونَ أَنَّ يُوجِدُوا عَلَمَ لَكُلَ مُحَرِّمٌ : أَنْتُم لَمُ تَفْطُنُوا إلى تحريم التأديب ، فهناك تحريم لأمر لأنه ضار ، وهناك تحريم لأمر آخر لأنك تريد أن تحرمه تأديباً له ، وأنت لا يصح منك أن تجعل عملية التأديب في القيم دون عملية الإصلاح في المادة البدنية . والحق سبحانه وتعالى أرحم بخلقه من الأب بابنه ، وهو قد حرم بعضاً من طيبات الحياة على بني إسرائيل للتأديب ، فقال عز وجل :

﴿ فَيِظُلِّدٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَنْتٍ أُحِلَّتْ لَمُسْمُ ﴾

(من الآية ١٦٠ سورة النساء)

فالحق حرم عليهم الطيبات كتأديب لهم على ظلمهم لأنفسهم . إذن ، ساعة ترى تحريماً فلا تنظر إلى تحريم الشيء الضار ، لكن انظر أيضا إلى أن هناك تحريماً من أجل التأديب ، لأن إياحة بعض من الطيبات لهؤلاء مع كونهم مخالفين للمنهج هو إغراء لهم بأن يكونوا مخالفين دائماً ، ظالمين لأنفسهم .

فالحق قد منع ما يضر الإنسان في بدنه ، ومنع أيضا بعضا من الطيبات على بعض المخالفين كتأديب هم . وبالنسبة لتحريم الخنزير ، فقد شاءت إرادة الله عز وجل أن يكشف لحلقه سر التحريم ، فاثبت العلماء أن هناك أمراضاً في الخنزير لم تكن معروفة قبل ذلك ، وتبين هم خطورتها مثل الدودة الشريطية ، وإذا كان الحق سبحانه وتعالى قد كشف لهم سراً واحداً هو الدودة الشريطية ، فربما هنا أسرار أخرى أخطر من الدودة الشريطية .

ويحرم الحق أيضا ، وما أهل به لغير الله ، والإهلال هو رفع الصوت ، ولذلك يقال : هلل أى رفع صوته بلا إله إلا الله ، ويسمى الهلال هالآلا ؛ لأننا ساعة نراه بنهل ونقول : « الله أكبر ، ربي وربك الله ، ويساعة يولد الولد ، ويخرج من بطن أمه يتنبه إلى حياته وإلى ذاتية وجوده بعد أن كان ملتحاً بذاتية أمه فهو يصرخ ، إنه يبدأ حياته بالصراخ ، ولذلك فالذين ينتظرون مولد الطفل عندما يستمعون لصرخته يطمئنون .

ولذلك يقول الشاعر:

يكون بكاء الطفل ساعة يولد

لما تؤذن الدنيا به من صروفها

كان الوليد يقبل على شيء فيه نكد ، ولا يلتفت إلى ما فى اتساع الدنيا ورغد الميش فيها . وإلا فيا يبكيه وإنها لأوسع مما كان فيه وأرغد ؟ . فكأن صرخة الوليد هي صرخة الانتقال من رحم الأم إلى مواجهة الحياة .

كانت حياة الطفل في بطن أمه رتبية وغذاؤه من الحبل السرى ، لكنه ساعة ينفصل من أمه تنقطم صلته بجهاز تحضير الغذاء في رحم الأم ، وفقد المدد الغذائي في لحظة خروجه من بطن أمه ولم يأته مدد الرضاعة بعد ؛ فالرضاعة من مدد الدنيا ، ولا يأخذها الطفل إلا إذا أخذ أقل نسبة من الهواء ليدير الرئة ، ولذلك يحرص الأطباء في أن ينزل الوليد من جهة رأسه دائها ، لأنه لو نزل من ناحية رجليه ورأسه مازال بالداخل ، فإن أنفاسه تكون محبوسة في بطن أمه ، ويكاد يموت ، ولذلك يكشفون الآن على الأم ليعرفوا وضع الجنين ، ويقوم الطبيب بإجراء الجراحة المقصرية حرصا على حياة الوليد ، وأول شيء يقوم به الطبيب بعد ميلاد الطفل هو أن يُسلك منافذ الهواء إلى أنفه ، وبعد ذلك يعالج بقية الأعضاء .

إنها صرخة الغريزة ، تماماً مثل ما تسهو أمه عنه وجاء موعد رضعته فهو يصرخ . وهكذا نعرف أن الإهلال هو رفع الصوت ، وقوله الحق : « وما أهل به لغير الله » يعنى هو رفع الصوت لحظة الذبح ، والذبيح نوعان : ذبح لنفعك لتأكل ويأكل غيرك ، وذبح قوبي لله ، أما « ما أهل به لغير الله » فهو الذبيح لنفعة الإنسان فقط ، وتقرباً إلى أصنامهم وأوثانهم وما يعبدونه من دون الله .

ومادام الله هو الذي أعطى الحيوانات وسخرها لنا من أجل أن ناكلها ؛ فعلينا أن نذكر المنحم ، وأن تكون القربي لله وحده هي القصد الأول . ولذلك فالمؤمنون يتقربون ويأكلون ، أما الكفار فيأكلون ولا يتقربون لله وإنما يذبحون ويتقربون إلى آلهتهم .

والحق سبحانه وتعالى حينها شرع ، فتشريعه يضع الاحتيالات ، وليس كالمشرعين من البشر الذين تضطرهم أحداث الحياة بعد التشريع إلى أن يغيروا ما شرعوا ؛ لأنه

حدثت أقضية بعد تطبيق التشريع لم تكن في بالهم ساعة شرعوا ، وذلك لقصور علمهم عما يحدث في الكون من القضايا التي تضطرهم وتلجثهم إلى أن يعدلوا القانون . فتعديل أي قانون بشرى معناه حدوث أقضية لا يوجد لها تكييف في القانون عند التطبيق ؛ فيلجأ المشرعون إلى تعديل القانون ، ليضعوا فيه ما يتسع لهذه الاقضية .

ولكن الحق سبحانه وتعالى ساعة قنن.. فهريقنن تقنينا مجمل في طياته كل ما يمكن أن يستجد من أقضية دون حاجة إلى تعديل، ولأن الإسلام جاء منهاجاً خاتماً ولا منهج للسياء بعده ، لذلك كان متضمنا كافة الاحتيالات. لقد كان من المعقول تعديل التقنينات عندما كانت الرسل تتوالى ، لكن عندما ختم الله رسالات السياء بمحمد صلى الله عليه وسلم ، كان لابد أن تكون التشريعات التي أنزلها الله على رسوله تحمل في ذاتها ضيانات تكفل ذلك .

إذن ، فالضرورات التى اقتضت المشرع الوضعى أن يعدل قانوناً غفل عن جزئياته ساعة وضعه الأول ، مثل هذه الأمور لا توجد فى تشريعات السهاء ، لأن الله يعلم الأقضية التى تجىء .

وهب أن الضرورة التي تستلزم التعديل لم تكن موجودة ، وبعد ذلك جدت ضرورات ، أكان الحق بميت خلقه لأنه قال : لا تأكلوا الميتة ؟ عندثل كنا سنقول : ما هذه الحكاية ؟ صحيح الميتة ستضر ، وإنما المخمصة والمجاعة ستميت ، فلهاذا لا نتحمل أكل ما يضر بدلاً من أن نمتنع عن الأكل فنموت من الجوع ؟

إذن فهى عدالة الحق التى قالت : « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه » فالإضطرار له شرط هو : « غير باغ ولا عاد » . وغير باغ يمنى غير متجاوز الحد ، فيأخذ على قدر حاجته الضرورية ، مثلاً ، لا يقول : إن الله أحل الميتة لمثل ما أنا عليه من الاضطرار ويملاً بطنه منها ، لا ، إن عليه أن يأخذ على قدر استبقاء الحياة . ولا يظنن أن ذلك يصبح حلالاً ؛ بل يقول : إن هذا حرام أبيح للاضطرار .

وأيضا لابد أن نلحظ قيمة الحقوق المتعلقة بالآخرين ، هب أن إنساناً بملك فنجان ماء لا يكفيه إلا لبروى حلقه ، وبعد ذلك جاء شخص آخر مضطر وقوى وضربه ليأخذ منه هذا الفنجان . نقول لهذا المعتدى : لاتعتد لأن للملكية سبقاً ،

فإن اتسعت لكيا كمية الماء معاً فأهلاً وسهلاً ، وإن لم تتسع ، فصاحب الملكية أولى بالماء ، ولا يقولن هذا الآخر : « أنا مضطر لأن آخذها منه » . إن اضطراره سيدفع عنه المضرة ويوقعها في غيره .

إذن ، فالمقاييس عند الضرورة تظل كها هي ، فلابد من احترام الحتى والسبق ، ولا يصح أن نتجاوز بالضرورة قدرها ، هذا معنى قوله : « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه » يدل على أن المسألة فيها إثم أباحها الله عز وجل للضرورة ؛ وذلك حتى لا نحلها تحليلًا دائهاً ، فإذا مازالت الضرورة عُدنا إلى أصل الحكم .

ويختم الحق الآية بقوله : « إن الله غفوز رحيم » ونتساءل : ما علاقة « غفور رحيم » بهذه الآية ؛ إن المففرة والرحمة نقتضيان ذنوباً ، وما سبق كله هو قول الحق وتشريعه ، وتحريم المبتة إلا عند الضرورة هو كلام الحق ، والمضطر حين يأخذ منها على قدر الضرورة فإنما هو إباحة من الحق ، فلا ذنب ... إذن .. يقتضى تذييل الآية بقور رحيم » ؟ .

ونقول: إذا كان الله يغفر مع الذنب ، أفلا يغفر مع الضرورة التي شرع لها الحكم ، إن المنطق يقول: إن الله يغفر الذنب الذي يحدث بلا مناسبة تستدعيه ، أفلا يغفر للمضطر الذي أجبرته الظروف على أكل الميتة ؟. إن الله غفور في الأصل ، أفلا يغفر لمن أعطاه رخصة ؟ إذن فهو غفور رحيم ، ولن يكتب على المضطر ذنباً من جراء اضطراره . إن رحمة الله التي تغفر للماصي الذي اجترأ على الحق بلا مناسبة ، هو سبحانه الذي كتب المغفرة لمن اضطر وكسر قاعدة التحريم عند الاضطرار .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْحِتْبِ
وَيَشْتَرُونَ بِهِ - ثَمَنَا قَلِيلٌ أُولَتِكَ مَا يَأْكُونَ فِي
بُطُونِهِ مِ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُحَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ
الْقِينَمَةِ وَلَا يُرْكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَا ثُالِيمُ شَهِ

إن الحق سبحانه وتعالى ينزل بوساطة رسله على خلقه ليحكم المنهج حركة الحياة للناس وعلى الناس إن في الناس إن في الناس إن في المصالح ، لأن الذي يُفُوت مصلحة لسواه عنده ، لابد أن يلحظ أن غيره سيفوت عليه مصلحة عنده .

إذن ، فعن الإنصاف في التشريع أن تجعل له وعليه ، فكل و تكليف عليه » يقابله و تكليف له » ، لأنه إن كان له حق ، فحقه واجب على سواه ، ومادام حقه واجباً على ما سواه ، فلزم أن يكون حق غيره واجباً عليه ؛ وإلا فمن أين يأخذ صاحب الحق حقه ؟

والحق سبحانه وتعالى حين ينزل المنهج يبلغه الرسل ويحمله أولو العلم ؛ ليبلغوه للناس . فالذين يكتمون ما أنزل الله إنما يصادمون منهج السياء . ومصادمة منهج السياء من حلق الله لا تتأتى إلا من إنسان يريد أن ينتفع بباطل الحياة ؛ لياكل حق الناس . فحين يكتمون ما أنزل الله ، فقد أصبحوا عوائق لمنهج الله الذي جاء ليسيطر على حركة الحياة .

وما نفعهم فى ذلك ؟ . لابد أن يوجد نفع لهم ، هذا النفع لهم هو الثمن القليل ، مثل « الرشا » ، أو الأشياء التى كانوا يأخذونها من أتباعهم ليجعلوا أحكام الله على مقتضى شهوات الناس .

فالله يبين لهم : أن الشيء لا يُثمن إلا بتثمين من يعلم حقيقته ، وأنتم تُتَمَنون منهج الله . ولذلك يجب أن يكون الشمن منهج الله . ولذلك يجب أن يكون الشمن الذي وضعه الله تنطيق المنهج ثمنا مربحا مقنعا لكم ، فإن أخذتم ثمنا على كتيان منهج الله وأرضيتم الناس بتقنين يوافق أهواءهم وشهواتهم ، فقد خسرتم في الصفقة ؛ لأن ذلك الثمن مها علا بالتقدير البشرى ، فهو ثمن قليل وعمره قصير .

والأثبان عادة تبدأ من أول شيء يتعلق بحياة الإنسان هو قوام حياته من مأكل ومشرب ، لذلك قال الله سبحانه وتعالى : « أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار » وإذا كانوا يأكلون في بطونهم ناراً فكيف يكون استيعاب النار لكل تلك البطون ؟

لان المؤمن كها قال الرسول يأكل فى معى واحد ، والكافر يأكل فى سبعة أمعاء ، أى أن الكافر لا يأكل إلا تلذذً بالطعام ؛ فهو يريد أن يتلذذ به دائها حتى يضيق بطنه بما يدخل فيه . لكن المؤمن يأخذ من الطعام بقدر قوام الحياة ، فسيد الخلق محمد ابن عبدالله صلى الله عليه وسلم يقول فى الحديث الشريف :

و حسب ابن آدم لقیات یقمن أوده ه(۱)

إذن فالأكل عند المؤمن هو لمقومات الحياة وكوقود للحركة ، ولكن الكافر يأخذ الأكل كأنه متعة ذاتية . والحق يقول : « أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار » يعنى كما أرادوا امتلاء بطونهم شهوة ولذة ، فكذلك يجعل الله العذاب لهم من جنس ما فعلوه بالثمن القليل الذي أخذوه ، فهم أخذوا ليملأوا بطونهم من خبيث ما أخذوا وسيملأ الله بطونهم ناراً ، جزاء وفاقا لما فعلوا ، وهذا لون من العقاب المادي يتبعه لون آخر من العقاب هو « ولا يكلمهم الله » أي أن الحق ينصرف عنهم يوم لا أنس للخلق إلا بوجه الحق .

ونحن حين نقرأ كلمة « لا يكلم فلان فلاناً » نستشعر منها الغضب ؛ لأن الكلام في البشر هو وسيلة الأنس ، فإذا ما امتنع إنسان عن كلام إنسان ، فكانه يبغضه ويكرهه . إذن « لا يكلمهم الله » معناها أنه يبغضهم ، وحسبك بصدود الله عن خلقه عقابا وعذابا . لقد والاهم بالنعمة وبعد ذلك يصد عنهم . ويقول قائل : كيف نقرأ هنا أن الحق لا يكلمهم ، وهو سبحانه القائل :

﴿ قَالُواْ رَبُّنَا ظَلَبَتْ عَلَيْنَا شِفْرَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا صَآلَتِنَ ۞ رَبَّنَا أَغْرِجْنَامِنَهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِيُونَ ۞ قَالَ ٱخْسَفُواْ فِيبَ وَلا تُكَيِّمُونِ ۞ ﴾

(سورة المؤمنون)

نقول: صحيح أنه سبحانه يقول لهم: « لا تكلمون » ولكن الكلام حين ينفى من الله فالمقصود به هو كلام الحيان وكلام الرحمة وكلام الإيناس واللطف ، أما كلام المحقوبة فهو اللعنة . إذن « لا يكلمهم الله » أى لا يكلمهم الحق وصلا للأنس . ولذلك حين يؤنس الله بعض خلقه يطيل معهم الكلام . ومثال ذلك عندما جاء موسى لميقات ربه ، ماذا قال الله له ؟

قال عز وجل :

﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَنْمُوسَىٰ ١٠٠٠

(سورة طه)

فهل معنى هذا السؤال أن الله يستفهم من موسى عها بيده ؟. إنه سؤال الإيناس فى الكلام حتى يخلع موسى من دوامة المهابة .

وضربنا مثلا لذلك ـ ولله المثل الأعل ـ حينها يذهب شخص إلى بيت صديقه ليزوره ، فيأن ولذه الصغير ومعه لعبة ، فيقول الضيف للطفل : ما الذي معك ؟ إن الضيف يرى اللعبة في يد الطفل ، لكن كلامه مع الطفل هو للإيناس . وعندما جاء

كلام الله بالإيناس لموسى قال له:

﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَعِينِكَ يَكُومَنِي ١

(سورة طه)

كان يكفى موسى أن يقول : عصا ، وتنتهى إجابته عن السؤال ، ولو قال موسى : عصا ، لكان ذلك منه عدم استيعاب لتقدير إيناس الله له بالكلام ، لكن سيدنا موسى عليه السلام انتهز سؤال الله له ليطيل الأنس بالله فيقول :

﴿ قَالَ هِي عَصَاىَ أَتَوَكَّوُا عَلَيْهَا وَأَهُشُّ رَبَّا عَلَىٰ غَنْمِى وَلِي فِيهَا مَعَادِبُ أَنْوَىٰ ۞ ﴾

(سورة طه)

تأمل التطويل في إجابة موسى . إنَّ كلمة « هي » زائدة ، و« أتوكأ عليها » زائدة أى غير محتاج إليها في إفادة المعنى ، و« أهش بها على غنمى » تطويل أكثر » و« لى فيها مآرب أخرى » رغبة منه في إطالة الحديث أكثر .

إذن فكلام الله والنظر إليه سبحانه أفضل النعم التي ينعم الله بها على المؤمنين يوم القيامة .

فإذا كان الله سيمنع عن الكافرين وسائل التكريم المادى فلا يكلمهم ، فهذه مسالة صعبة . « لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم » وبعد أن يحرمهم من الكلام والاستثناس بحضرته ؛ ولا يطهرهم من الحبائث التى ارتكبوها ؛ ولا يجعلهم أهلا لقربه ، بعد ذلك يعذبهم عذاباً شديداً ؛ كَانَ فيه عذابا سابقا ؛ ثم يأتى العذاب الأشد ، لأنهم لابد أن يلاقوا عذاباً مضاعفاً ، لأنهم كتموا منهج الله عن خلق الله ، فتسببوا في إضلال الخلق ، فعليهم وزر ضلالهم وأوزار فوق أوزارهم لأنهم أضلوا سواهم .

ومسألة كلام الله للناس أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال :

« ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم :
 شيخ زانٍ ، وملك كذاب ، وعائل مستكبر ١٠٥

ما سر حرمان هؤلاء من كلام الله وتزكيته والنظر إليهم ؟ إن الشيخ الزاني يرتكب إثماً ، لا ضرورة له لأنه لا يعانى من سعاد المراهقة . والملك الذي يكلب ، إثما يكذب على قوم هم رعيته ، والكذب خوف من الحق ، فَوَمَّنْ يُخاف الملك إذا كان الناس تحت حكمه ؟ . وعائل الأسرة عندما يصيبه الكبر وهو فقير ، سيسبب له هذا الكبر الكثير من المتاعب ويضيق عليه سبل الرخاء وسبل العيش ويجمله في شقاء من العيلة ، فإن أراد أحد مساعدته فسيكون الكبر والإستماد، على الناس حائلاً بينه وبين مساعدته ، وهذا هو معنى « لا يكلمهم ولا يزكيهم » ، فيا معنى « لا ينظو وبين مساعدته ، وهذا هو معنى « لا يكلمهم ولا يزكيهم » ، فيا مهنى « لا ينظو إليهم »؟ إن النظر شراك العطف ، ولذلك يقطع الحق عنهم باب الرحمة والمطف من الأصل ، وهو النظر إليهم ، ويُذيل الحق الآية الكريمة بقوله : « ولهم عذاب أليم » أي مؤلم ، وعندما تسمع صيغة « فعيل » فنحن نأخذها بمغنى فاعل أو مفعول ،

ثم يقول الحق:

﴿ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ آشُتَرَقُ ٱلطَّبَكَلَاةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَدَابَ بِٱلْمَغْفِرَةَ فَكَ آصَبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّادِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

يذكر الله لنا حيثية الحكم عليهم ؛ ولماذا لا يكلمهم ؛ ولماذا لا يزكيهم ، ولماذا يكون لهم فى الأخرة عذاب اليم ؟ إنّهم قد بدلوا الضلالة بالهدى ؛ والعذاب

⁽١) (التورجه الإمام مسلم في صحيحه والثاني عن أبي هريوه رضي الله عنه .

بالمغفرة . وعندما ترى فظاعة المقاب فلا تستهوله ، ولكن انظر إلى فظاعة الجُرم . إن الناس حين يفصلون الجريمة عن العقاب فهم يعطفون على المجرم ؛ لأنهم لا يرون المجرم إلا حالة عقابه وتحاكمته ونسوا جريمته ، ولذلك فساعة ترى عقوبة ما وتستفظعها ؛ فعليك استحضار الجرم الذي أوجب تلك العقوبة . ولذلك نجد الناس غالباً ما يعطفون على كل المجرمين الذين يحاكمون وتصدر عليهم عقوبات صارمة ، لأن الجريمة مرّ عليها وقت طويل ، ولم نرها ، وآثارها وتبعاتها إنتهت . ولم يبق إلا المجرم ؛ فيعطفون عليه ، ولذلك فمن الحظأ أن تطول الإجراءات في المحاكيات ، بل لابد من محاكمة المجرم من فور وقوع الجريمة وهي ساختة ؛ حتى لا يعطف عليه الجمهور ، لأن تعطيف قلب الجمهور عليه يجمل العقوبة قاسية .

و أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى ، ونعرف أن و الباء ، تدخل على المتروك ، فالضلالة هنا أُجِنَّتُ وترك الهدى ، واستبدلوا العذاب بالمغفرة ، وماداموا قد أخلوا الضلالة بدلا من الهدى ، والعذاب بدلا من المغفرة ، فالعدالة أن يأخذوا العذاب الألهم .

وبعد ذلك يقول الحق: « فيا أصبرهم على النار » هذا تبشيع للعقاب حتى يُنقُر منه الناس . ويريد منا الله أن نتعجب ، كيف يجوز للضال أن يترك الهلدى ويأخذ الضلال ، وبعد ذلك تكون النتيجة أن يأخذ العذاب ويترك المغفرة . فيا الذي يعطيه الأمل في أن يصبر على النار ؟ ، هل عنده صبر إلى هذا الحد يجعله يقبل على الذنب الذي يدفعه إلى النار ؟ . وما الذي جعله يصبر على هذا العذاب ؟ أعنده قوة تُصُبّره على النار ؟ وما هذه القوة ؟ .

وكان الحق يقول: أنت غير مدرك لما ينتظرك من الجزاء وإلا ما الذي يصبرك على هذه النار ؟ إنك تتهادى في طفيانك وضلالك ، وتنسى أن النار ستكون من نصيبك ؛ فإذا كنت متيقناً أن النار من نصيبك ؛ فكيف أخذت أماناً من صبرك على النار . فالنار أمر لا يصبر عليه إنسان أبداً .

ويقول الحق بعد ذلك:

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَـذَّ لَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَنْبِ لَنِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۞ ﴿ ﴿

وذلك إشارة إلى ما تقدم ، وما تقدم هو الضلالة التي أخذوها وتركوا الهدى ، والعذاب الذي أخذوه بدلاً من المغفرة ، ونار يعذبون فيها ، وقد صبروا عليها ، إنها ثلاثة أشياء ملتقية ؛ العذاب ، والضلالة ، والنار .

فالضلال هو السبب الأصيل فى العذاب ، فإذا قال الله : عاقبتهم بكذا لأنهم ضلوا ، فذلك صحيح ، وإذا قال : فعلت فيهم ذلك لأنهم استحقوا العداب ، فهو صادق ، والعذاب كحكم عام يكون بالنار .

إذن ، عندما يقول الحق : بالنار أو بالعذاب أو بالضلال فمرجعها جميعا واحد ، يقال عنه : ﴿ ذلك ﴾ . ﴿ ذلك الكتاب بالحق ﴾ والذي يغير الكتاب ويكتاب يلم الحق . ﴿ وإن الذين اختلفوا في الكتب أنها هوة واسعة يسقطون فيها ، فالشقاق في القيم المنبجية السياوية هو هوة كبيرة ، فلو كان الحلاف في أمور مادية لأمكن للبشر أن يتحملوها فيها بينهم ، ولكانت مسألة مسهلة . ولكن الحلاف في أمر قيمي لا يقدر البشر على أن يصلحوه فيها بينهم ، من هنا فإن شقة الخلاف واسعة ، ولا يقوى على حلها إلا الله ، ولذلك قال سبحانه :

﴿ إِنَّ اللَّهُ يَحْدُ بَيْنَهُمْ فِي مَاهُمْ فِيهِ يَخْتَلُهُونَ ﴾

وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْمِرَّانَ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ فِيكَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْمِرَّمْنَ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْمَوْمِ الْأَخْرِ وَالْمَلَيْهِ كَا وَالْمَكَنْ وَالْمَكَيْمِ وَالْمَكَيْمِ عَنْ وَي الْمُشْرِيَكِ وَالْمَكَنْ وَالْمَنْكِينَ وَقِ الرَّقَابِ وَالْمَتَكَىٰ وَالْمَسْكِينَ وَإِبْنَ السَّيِيلِ وَالسَّابِينِ وَفِي الرِقَابِ وَأَفْامَ السَّيِيلِ وَالسَّابِينِ وَفِي الرِقَابِ وَأَفْامَ السَّيِيلِ وَالسَّابِينِ وَفِي الرِقَابِ وَأَفْامَ السَّيِيلِ وَالسَّامِينَ وَفِي الرَّقَابِ وَأَفْامَ السَّيْلِينَ وَفِينَ البَالْمِينَ وَفِي الرَّقَابِ وَالسَّمَاءِ وَالضَّمَرَ وَالْمَالُونَ وَالشَّلَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالَةُ وَالْمَالُونَ وَالْمَالَوْلُونَ الْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالَمُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالَعُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالْمُؤْمِنَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمِلْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالْمُونُ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْم

وعندما جاء الأمر من الحق سبحانه وتعالى بتحويل القبلة إلى الكعبة واتجاه المسلمين في صلواتهم إليها بعد أن كانوا يصلون ووجهتهم إلى بيت المقدس ، عند ذلك حدثت بلبلة ، وصار لكل أتباع ملة قبلة خاصة : فالمسلمون يتجهون إلى المشرق . الكعبة ، واليهود يتجهون إلى المشرق .

وهذه الآية تؤكد أن الخلاف ليس فى مسألة اتجاه الصلاة ، وقبل تحويل القبلة كان كل من يصلى يتجه إلى مُتجه ، وتغيير المتجه ليس فيه مشقة .

والحق سبحانه وتعالى يقول لهم : لا تجعلوا أمر الاتجاه إلى الكعبة هو كل البر ؛ لأن هذا الأمر لا مشقة فيه ؛ فلا مشقة في توجه المسلمين إلى الكعبة بعد أن كانوا متوجهين إلى بيت المقدس ، إنما المسألة هي امتثال لأمر الأمر ، فالبر إذن ليس في

الأمور السهلة التى لا مشقة فيها ، وإنما فى الحبر الواسع الكثير، ويشمل الإيمان ، ويشمل التقوى ، ويشمل الصدق ، ويشمل الطاعة ، ويشمل الإحسان ، وكلّ وجوه الخير تدخل فى كلمة « البر» . فالبر معناه كبير واسع ، ومادام معناه متسعاً هكذا فكل ناحية منه تحتاج إلى مشقة .

وانظروا إلى مطلوب البر، ومتعلقات البر التي تتطلب منكم المشقة ، ولا تختلفوا في المسألة السهلة اليسبرة التي لا يوجد فيها أدن تعب مثل مسألة تغيير اتجاه القبلة ، فإن كنتم تعتقدون أن ذلك هو البر نقول لكم : لا ، البر له مستوليات تختلف ، إن متعلق البر هو أن يُختبر صدق الإيمان ، ويظهر الإيثار لمطلوب الله على الراحة ، ويتطلب من المؤمن أن يقبل على الطاعة وإن شقت عليه ، ويتطلب أن يمتنع المسلم عن المعاصى ؛ وأن يعرف أن للمعاصى للة عاجلة ، لكن عقابها كبير ، كل ذلك هو من مطلوبات البر والإيمان ، فلا تجعلوا مسألة التوجه إلى الكعبة أو إلى بيت لمنظوبات البر والإيمان ، فلا تجعلوا مسألة التوجه إلى الكعبة أو إلى بيت تؤمّروا . والبركيا نعلم هو الخير الواسع الذي يشمل كل وجوه الجيال في الكون . يقول الحق: « ولكن البر من ءامن » .

ولماذا جعل الله الحديث عن البر حديثا عن ذات مجسدة ؛ برغم أن البر معنى ؟. إن الحق بجسد المعنى وهو البر فى ذات العبد الذى آمن لأنه سبحانه حينها يريد أن يؤكد معنى من المعانى بجعل الذات مجسدة فيه . وعلى سبيل المثال - ولله المثل الأعلى - عندما نقول : وفلان عادل » ، أى نحن نصفه بما يحقق للسامع أنه رجل يعرف العدل. ولكن عندما نقول : وفلان عدل » فكانه هو العدل ذاته ، وكذلك عندما نقول : وفلان صادق » فمعنى ذلك أنه صاحب ذات اتصفت بالصدق ، ومن الممكن للذات أن تنفصل عن الصدق يوما ، ولكن حين نقول : وفلان صدق » فمعنى ذلك أن الصدق قد امتزج به فلا ينحل عنه أبدا ، أو أن الحق يريد أن يقول لنا : كن صاحب البر هو من آمن بالله » ، أو أن المجتوبة و البر » دليل على أمتزاج الذات في من الصفة و البر » دليل على أمتزاج الذات في المدافق عنه المدافق البرة قد تجسد فيهم .

وكل هذه الأقوال يتسع لها النص القرآني الكريم.

والحق يقول: « ولكن البر من آمَن بالله » هذه بداية الإعان ، ويأتى بعد ذلك بنهاية الإيمان وهو ضرورة الإيمان بـ « اليوم الآخر » ، إن بداية القوس هى الإيمان بالله وطرفه الأخير الإيمان باليوم الآخر .

وهنا نتساءل : وكيف يأتى الإيمان باليوم الآخر ؟

نقول : يأن الإيمان باليوم الآخر بأن تؤمن بالله ثم تؤمن بما يخبرك به الله ، فلا تقل : أنا جملتها في صف واحد ، بل الإيمان بالله أولا ، وبعد ذلك الإيمان بما أخبرنى به الله ، وقد أخبر سبحانه : أن هناك يوماً آخر ، فصدقت ما أخبر به . وتأتى مسألة الإيمان بالملائكة فيقول الحق : « والملائكة » فكيف نؤمن بخلق من خلق الله لا نراه ؟

إننا مادمنا قد آمنا بالقمة ، وهي الإيمان بالله ، والله أخبرنا بأن هناك ملائكة ، وحتى لو كان وجود الملائكة غيبيا فنحن نؤمن بها ؛ لأن الذى أخبر بها هو الله ، وكذلك نؤمن بالجن برغم أننا لا نراه ، وكل ما يتعلق بالغيبيات هو إخبار بمن آمنت به ؛ لذلك تؤمن بها .

والمسائل الإيمانية كلها غيبية ، ولا تقول في الأمر الحسي : ﴿ إِنْنِي آمنت به ﴾ ، إنما تقول : « آمنت » في الأمر الغيبي ؛ لأنه أمر غيبي لا تأنس به الحواس والإدراكات ، وتريد أن تجعله عقيدة ، والعقيدة هي أمر يُعقد فلا ينحل أبدا ، ولأنه أمر غيبي فربما ينفلت منا ؛ لأنه لو كان أمرا مشهديا لما غفل عنه الإنسان أبدا ؛ لأن مشهديته ستجعلك تتذكره ، إنما هو أمر غيبي ، ويسمى عقيدة ، أي أمراً معقوداً لا يُحل أبدا .

والقمة العقدية هي أن تؤمن بالله ، ثم تؤمن بما يخبرك به الله من غيبيات لا دليل لك عليها إلا أن الله قال بها ، فإن رأيت في متعلقات الإيمان أمورا محسة فاعلم أن

الجهة فى الإيمان منفكة ؛ لأنه سيأتى ذكر الملائكة واليوم الأخر وكلاهما غيب ، وبعد ذلك سيذكر الكتاب والنبيين ، وهما محسوسان .

صحيح أن الكتاب أمر عس والنبين كذلك ، لكننا لم نحس أن الله أنزل الكتاب ، وأن الله بعث النبين . ونحن لم نكن على قيد الحياة وقت نزول الكتاب ولا وقت بعث النبي ، وجاء إيماننا لأننا صدقنا أن الله أنزل وحيا على محمد صلى الله عليه وسلم ، هذا الوحى نزل بالكتاب ، وأن الله اختار محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون مبلغا لحذ الوحى ، وكل هذه أمور غيبية لم نوها .

والغيبيات هي أرضية الحركة الإيمانية ؛ أو أساس الإيمان .

وبعد ذلك تنتقل الآية من الحديث عن الأمر العقدى ، لتبين لنا أن البر مكون من أمور عقدية هي المقصودة من كل تدين . أمور عقدية هي المقصودة من كل تدين . فالحق سبحانه لا يعنيه أن يؤمن به أحد ، ولا يعنيه أن تؤمن بملائكته ، وكتبه ورسله ، لكن الأمر الذي يريده الله هو أن تنظم حركة الحياة في الأرض بمنهج الله ، وللذك ينتقل الحديث إلى الأمر المادى فيقول : « وآتى المال على حبه » كأن الإنسان قد ملك المال وبعد ذلك « آتاه » . وعندما تقول : « آتيت » فهى تعني أعطيت ، وهي تخته » .

وما هو المال ؟ إن المال هو كل ما يتمول إلا أننا نصرفه إلى شيء يمكن أن يأل بكل متمول وأسميناه بالنقد . وأصبحت له الغلبة ؛ لاننا نشترى بالنقد كل شيء ، لكن المعنى الأصلى للهال هو كل ما يتمول ، وكيف يجيء المال لك أو لى أو لأى إنسان ؟ . أُخَرِجَ أحد منا من بطن أمه وهو يملك شيئا ؟ . لا .

إن ما يملكه الإنسان يأق إما من متحرك في الحياة قبلك إن كان والدك أو جدك ، وإما من حركتك أنت .

إذن لا يقال : ﴿ آق المال ﴾ إلا إذا ثبتت له حركة ذاتية يصير بها متمولا ، أو ورث

عن متمول ، والمتمول هو الذي يتحرك في الحياة حركة قد تكون لنفسه ، وإن اتسعت حركته فستكون الإبنائه ، وإن اتسعت أكثر فستكون الأحفاده .

والحق يقول : « وآتى المال على حبه » وكلمة الحب مصدر ، والمصدر أحيانا ' يضاف إلى فاعله ، وأحيانا يضاف إلى المفعول الواقع عليه ، مثلا كلمة « ضرب » نحن نقول : ضرب زيد عُمَر ، وهكذا نجد ضاربا هو « زيد » ومضروبا هو « عمر » . وإذا قيل : « أعجيني ضَرَّبُ زياري » . إن قلت : « لعمر » عوننا الضارب والمضروب ، وإن سكت عند قولك : أعجيني ضرب زيد » فهي تحتمل معنين ، الضرب الصادر من زيد ، أو الضرب الواقع على زيد . فساعة تأتى بالمصدر ويضاف إلى شيء فيصح أن يضاف إلى فاعله وأن يضاف إلى مفعوله .

د وآن المال على حبه » يمكن أن نفهمها على أكثر من معنى : يمكننا أن نفهمها على أنه يعطى الله وقت المال لأنه يجب أن يعطى المال وهو يجب المال ، ويحتمل أن نفهمها على أنه يؤق المال لأنه يجب أن يعطى مما يجبه من المال عملا بقول الله تعالى د لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما يحبّون » . وهي تحتمل المعنين . ويمكن أن تُصعّد المعنى فيصبر د وآق المال على حب الإيتاء أي الإعطاء » أي يُعب الإعطاء وترتاح نفسه للإعطاء ، ومن الممكن تصعيدها تصعيدا آخر يشمل كل ما سبق فيصبح المعنى : وآق المال على حب الله الذي شرع له ذلك ، وكل هذه المعانى محتملة .

والحق يقول:

﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَ حُبِّهِ مِ مِسْكِينًا وَيَتِياً وَأَسِيرًا ١٠٠٠ ﴾

(سورة الإنسان)

ويقول سبحانه أيضا :

﴿ لَن تَنَالُواْ الْبِرَّحَتَّى تُنفِقُواْ مِنَّ تُحِيُّونَّ ﴾

(من الآية ٩٢ سورة آل عمران)

وتعطينا كل هذه الآيات وضوح الفرق بين الملكية ، وبين حب المملوك ، فمن الممكن أن تكون لديك أشياء كثيرة أنت مالكها ، ولكن ليس كل ما تملكه تحبه ، فمندما تؤق المال فمن المحتمل أن تكون قد نزعته من ملكيتك وأنت لا تحبه . وبذلك أخرجته من ملكيتك فقط ، وإما أن تكون عبا للشيء الذي تعطيه لغيرك ، وبذلك تكون قد أخرجته من ملكيتك ، ومن حبك له .

وإما أن يكون المال الذي في يدك بجرد أداة لك ولغيرك وليس له مكانة في قلبك ، ولذلك يقول الشاعر :

لا أبال تسوف ر مالى لدهسرى مناق المناق مناق المناق مناق المناق ا

إن قوله الحتى: « آتى المال على حبه » تعطينا إما منزلة إخراجه من الملك وإما منزلة إخراجه من القلب الذي يجبه . ولذلك يعيب الحق على جماعة من الناس يريدون العمل على طاعة الله ، لكنهم لا ينفقون لله إلا مما يكرهون . ويقول الله في حقهم « ويجملون لله ما يكرهون » .

ولكن لمن يكون ذلك المال الذي ينطبق عليه القول : ﴿ وَآتِي المَالُ عَلَى حَبُّهُ ﴾ ؟.

إنه ، لـ « ذوى القربي » آلا ترون إنسانا له حركة في الحياة قد اتسعت لنفسه ، شم نرى قرباه الذين لا يقدرون على الحركة محتاجين ، كيف تكون حالة نفسيته إذن ؟ . لابد أن تكون نفسية متعبة ؛ لأن المفروض في الإنسان المؤمن أن يجعل كل الناس قرباه ، ونذكر في هذا المقام قصة معاوية عندما كان أميرا للمسلمين ، ودخل عليه الحاجب وهو يقول : يا أمير المؤمنين رجل بالباب يدعى أنه « أخوك » ، فقال معاوية : أبلغ بك الأمر ألا تعرف إخوق ؟ أدخله .

فليا دخل الرجل قال له معاوية : أي إخوتي أنت؟ قال : أخوك من آدم .

فهاذا قال معاوية : ؟.

قال : رحُّم مقطوعة ، والله لأكونن أول من وصلها . وأكرمه .

فإذا كان الانسان لا يستطيع أن يصل قرباه من الناس كافة ، ألا يستطيع أن يصل خاصة أقاربه ؟. كيف يستطيب المؤمن ـ إذن ـ نعيم الحياة وهو يجد أقاربه محتاجين ، حتى لو نظرنا بعيدا عن الدين والإنسانية ، ألا تستحق المسألة أن يجود الإنسان بما عنده على أهله ؟.

وفى دائرة الإيمان حين يجعل الله حركة الحياة فى التكافل دوائر ، فهو سبحانه يريد أن يوزع خير المجتمع على المجتمع ؛ لأنه سبحانه حينها أواد استبقاء النوع شرع لنا طهر الالتقاء بين الرجل والمرأة بعقد علنى وشهود ، لماذا ؟ . لأن الشمرة من الزواج هى الأبناء التى ستأى بقطاع جديد من البشر فى الكون ، وهذا القطاع لابد أن يكون عصوبا على الرجل أمام الناس ، وإن لم يرع الرجل فى أبنائه حق الله يلمه الناس على .

وللدلك عندما نرى شخصا بخفى زواجه ، كأن يتزوج زواجا عرفيا مثلا نقول له : أنت تريد أن تأى بثمرة منك ثم تنكرها ، فيأى أبناء غير محسويين عليك . ولذلك فلنكن على ثقة من أن كل مشرد فى الأرض نراه هو نتيجة لخطيئة إما معلنة ، وإما لا يقدر على إعلانها رجل لم يتحمل مسئولية علاقته بالمرأة ، ولا يهمل رجل ولدا منسوبا له إلا إذا تشكك فى نسبه إليه ، وهذا ما يجعله ينكر نسبه .

إذن فعملية الطهر التي أرادها الله سبحانه وتعالى في الالتقاءات بين الرجل والمرأة ، إنما أرادها سبحانه لأنه يشرع لبناء أجيال جديدة ، ينشأ منها مجتمع المستقبل ، وقبل أن يوجد هؤلاء الأبناء لابد أن يكون لهم رصيد وأساس يتحملهم ، فحمل الله لذا الأولاد والأحفاد ، ويوصى الله الأبناء على الوالدين قبل ذلك ، ثم

تتسع الدائرة للقرابة القريبة.

وهات واحدا واصنع له هذه الدائرة ، وهات آخر واصنع له الدائرة نفسها ، وثالثا واصنع له دائرته ، واصنع إحصاء للقادرين وحدد دوائرهم العائلية ، سنجد كل إنسان في الكون يدخل في دائرة من هذه الدوائر ، فإن رأيت عوجا فاعلم أن مركز الدائرة قد تخل عن عيط الدائرة .

والله سبحانه وتعلل يقول: « وآتى المال على حبه ذوى القربي » ، تأمل ـ إذن ـ الحث على البري ؛ لأن لهم مكانة خاصة؛ الحث على البر تجد أن لهم مكانة خاصة؛ وعندما يؤثى كل منا قرباه ويحملهم على فائض ماله وفائض حركته فلن يوجد عتاج ، وإذا وُجِدَ المحتاج فسيكون نزراً يسيراً ، وتتسع له الزكاة الواجبة .

أو كيا قال بعض العلماء : المقصود بذوى القربي هم قربي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقولون ذلك ؛ لأن في القرآن آية تقول :

﴿ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُودَّةَ فِي الْفُرْبُّ ﴾

(من الآية ٢٣ سورة الشوري)

ولماذا قربي رسول الله ؟

لأنهم ليس لهم حق في الزكاة ؛ حتى يبرأ المبلغ عن الله من أى نفع يعود عليه ، أو يعود على آله ، لذلك منع الله عنهم أى حق في الزكاة . وكأن الله يريد أن يقول لنا : لا يصبح أن تجعلوا الناس الذين رفعهم الله وكرمهم عن أخذ الزكاة التي بأخلها أى فقير منكم ممنوعين من أخذ كل شيء ، فلابد أن تتخذوهم أقارب لكم بحيث لا تجعلونهم محتاجين .

وعلى فرض أن الآية تريد قُربانا نقول : « النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم»، فقرباه وآله أولى من قربانا وأهلنا .

>0+00+00+00+00+00+0 Y*10

وبعد ذلك جاء الله بقوله : « واليتامى » ، ونعرف أن اليتيم هو من فقد أباه ولم يبلغ مبلغ الرجال . واليتيم في الجيوان هو يبلغ مبلغ الرجال . واليتيم في الجيوان هو من نقد أمه ، ولكن اليتيم في الإنسان هو من فقد أباه . واليتيم لا يكون له وصى إلا إذا كان عنده شيء من مال ، عندئذ يكون هناك وصى لإدارة أمور اليتيم . ولذلك جاء الحق بالأمر بإعطاء المال على حبه لليتامى ، ولم يقل « للوى اليتامى » . فربما كان هناك يتيم ضائع لا يتقدم احد للوصاية عليه ، وليس عنده ما يستحق الوصاية ؛ لذلك فعلينا أن نؤتي اليتيم من مال الله حتى ندخل في صفات البر ، أو الوصاية على الوصى على اليتيم لينفق عليه إن كان له وصى .

وكذلك نؤق المال للمساكين ، والمسكين مأخوذة من السكون ، وهو الإنسان الذي لا قدرة له على الحركة ، كأن استخذاءه وذله في الحياة منعاه من الحركة .

واختلف الفقهاء حول من هو الفقير، ومن هو المسكين، قال بعضهم: إن الفقير هو من لا يملك شيئا، والمسكين يملك ما لا يكفيه، أى يملك شيئا دون ما يحتاجه، وقال البعض الآخر: إن الفقير هو الذي يملك ما هو دون حاجته، والمسكين من لا يملك.

وعلى كل حال فقد شاءت حكمة الله عز وجل أن يجعل للفقير نصيبا من البر. وللمسكين أيضا نصيبا كالآخر ، والحلاف بين العلياء لا يؤدى إلى منع أحدهما من المال ، لأن كلاً منها ـ المسكين والفقير ـ يستحق من مال الله . وعلى ذلك فالخلاف لاطائل من ورائه .

وكذلك نؤق المال لابن السبيل ، والسبيل هو الطريق ، وابن السبيل هو ابن الطريق ، وعادة ما يُنسب الإنسان إلى مكانه أو إلى بلده ، فإذا قيل ابن السبيل ، فذلك يعنى أنه ليس له مكان يأوى إليه إلا الطريق ، فهو رجل منقطع ، وقد يكون ابن سبيل ذا مال في مكانه ، إلا أن الطريق قطعه عن ماله وباعد بينه وبين ما يملك ، أو يكون ذا مال وسرق منه ماله ، فهو منقطع .

ولماذا جعل الله نصيبا من البر لابن السبيل ؟. لقد جعل الله نصيبا من المال لابن السبيل حتى يفهم المؤمن أن تكافله الإيمانى متعدٍ إلى بيئة وجوده ، فحين يوجد فى مكان وينتقل إلى مكان آخر يكون فى بيئة إيمانية متكافلة .

ونؤتى المال أيضا للسائلين أى الذين يضعون أنفسهم موضع السؤال ، أعط من يسألك ولو كان على فرس ؛ لأنك لا تعرف لماذا يسأل ، إن بعضاً من الناس يبررون الشَّح فيقولون : إن كثيرا من السائلين هم قوم محترفون للسؤال ، ونقول لهم : مادام قد سأل انتهت المسألة ، وعمدتنا في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم :

وأعطوا السائل وإن جاء على ظهر فرس ١١٥٠

ومادام قد عرض نفسه للسؤال فأعطه ولا تتردد.

قد نظن أنه بجمل حقيبة ممتلة بالخيز ، أو يخفى المال بعيداً . وأقول : قد يكون عنده خبز لكنّه لا يكفى أولاده ، وقد يخفى المال الذى لا يكفيه ، ولن تخسر شيئاً من إعطائه ، فلأن تخطىء فى العطاء ، خير من أن تصيب فى المنع .

ونؤتى المال أيضاً لمن هم « في الرقاب » وكلمة « رقبة » تطُلق في الأصل اللغوى على أصل العنق المنقوب على أصل العنق نفسه . وتطلق كلمة الرقبة على الذات كلها ، أى الإنسان في حد ذاته ، لماذا ؟ لأن حياة الإنسان يمكن أن تملكها من الرقبة ، فتستطيع أن تمسك إنساناً من رقبته وتتحكم فيه وتضغط عليه ضغطاً تمنع تنفسه إلى أن يموت ، لذلك تطلق الرقبة ويراد بها الشخص ذاته ، وفي ذلك يقول القرآن :

﴿ وَمَا أَدْرَنْكَ مَا الْعَفَيَةُ ١ فَكُ رَقَبَةٍ ١ ١

(سورة البلد)

أى فك الأسير ، إذن ﴿ في الرقاب ﴾ تعني فك أسر العبد ، ويمكن لصاحب البرأن

⁽١) هَذَا الْحِدِيثُ أَخْرِجِهُ ابْنُ عَدَى فَي الْكَامَلِ عَنْ أَنِي هُرِيرَةً رَضَى الله عَنْهُ وهو ضعيف.

يشترى العبيد ويعتقهم ، أو يسهم فى فك رقابهم فذلك لون من ألوان تصفية الرق ، وفى تصفية الرَّق هناك شيء اسمه التدبير ، وشيء اسمه المكاتبه

هب أن عبداً يخدمك وبعد ذلك ترى أنه أخلص فى خدمتك ، فثمناً لإخلاصه فى خدمتك ، فثمناً لإخلاصه فى خدمتك مدة طويلة قررت أن تُذبّره بعد موتك ، أى تعطيه حريته فيصبح حراً بعد موتك ، فكأنك علقت عبوديته على مدى حياتك ، وبعد انتهاء حياتك يصبح مدبراً أى حراً ، ولا يدخل فى تركتك ، ولا يُورَث .

وقد تكاتبه على مال فتقول له: يا عبد أنا أكاتبك على مائة جنيه ، وأطلق حركتك لتتصرف أنت وتضرب في الحياة وتكسب وتأتى لى بالمائة جنيه ، ثم أطلق سراحك ، وفي هذه الحالة فإن على أهل البر أن يعاونوا هذا المكاتب ليؤدى مال الكتابة حتى يفك رقبته من الأسر .

ومن البر أيضا إقامة الصلاة ، كأن المعنى : وولكن البر من آمن بالله واليوم الأخر وأقام الصلاة ، ونعرف أن معنى إقامة الصلاة هي أداء الصلاة فى أوقاتها على الوجه المطلوب شرعاً .

ومن البر أن نؤتى الزكاة ، فكأن كل ما سبق و وآتى المال على حبه ذوى الغربى والبتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين فى الرقاب » لا علاقة لها بالزكاة ، إن كل ذلك هو برَّ آخر غير المطلوب للزكاة ، لأن الزكاة لو كانت تدخل فيها سبق لما كان الله كرَّرها فى الآية .

هذه أوجه البر التي ذكرتها الآية من إيتاء ذوى القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، وكل ذلك لمن أراد أن يدخل في مقام الإحسان ، فمقام الإحسان كها نعرف هو أن تلزم نفسك بشيء لم يفرضه الله عليك ، إنما تحس أنت بفرح الله بك ورضاه عنك فيقبله الله منك.

O V71 >O+OO+OO+OO+OO+O

وَلَمْلُكُ عَنْدُمَا سُنُلُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : هل في المال حق غير الزكاة ؟ ذكر هذه الآية :

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُواْ وُجُوهُكُمْ قِبَلَ الْمُشْرِقِ وَالْمُغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرِّ مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ وَالْبَنْوُمِ الْأَحْرِ وَالْمُلَتَهِكَةِ وَالْمُكِنْبِ وَالنَّبِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَوْةَ وَءَانَ وَالْبَنْسَىٰ وَالْمَسَكِينَ وَابْنَ السَّبِلِ وَالنَّابِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَوْةَ وَءَانَ الزَّكُوةَ وَالْمُوفُونَ فَي مِهْلِمِهِمْ إِذَا عَلَهُدُواً وَالصَّيْرِينَ فِي الْبَأْسَاءَ وَالضَّرَاءُوحِينَ البَّأْسُ أَوْلَتَهِكَ الَّذِينَ صَدَّقُواً وَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُتَقُونَ ﴿

(من سورة البقرة)

إذن فتلك أوجه البر المطلوبة ، والزكاة أيضا مطلوبة . ففي مصرف الزكاة الإيجد ذوو القربي ولا البتامي . صحيح أن في مصارف الزكاة إعطاء المسكين وابن السبيل ، لكن في البر هناك أشياء غير موجودة في الزكاة ، فكأنك إن أردت أن تفتح لنفسل باب البر مع الله ، فوسع دائرة الإنفاق ، وستجد أن البر قد أخذ حيزاً كبيراً من الإنفاق ، لأن المنفق مستخلف عن الله . فالله هو الذي استدعى الإنسان إلى الوجود ، ومادام هو المستدعى إلى الوجود فهو سبحانه مكلف بإطعامه ، وأنت إذا أنفقت على المحتاج الذي استدعاه الله للوجود فإنك تتودد إلى الله يحساعدة المحتاجين من خلقه دون أن يلزمك به الله ، ولذلك يقول الله عز وجل :

﴿ مِّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لِلَّهِ أَضْعَافًا كَنْبِرَرُّ ﴾

(من الآية ١٤٥ سورة البقرة)

إذا كان هو سبحانه الذي أعطى المال ، فكيف يقول : أقرضني ؟. نعم ، لأنه سبحانه لا يرجع فيها وهبه لك من نعمة المال ، إن المال الذي لك هو هبة من الله ، ولكن إن اجتاجه أخ مسلم فهو لا يقول لك و أعطه من عندك أو اقرضه من

عندك » ، إنمايقول لك : « أقرضني أنا ، لأن أنا الذي أوجدته في الكون ورزقه مطلوب مني » ، فكأنك حين تعطيه تقرض الله ، وهذا معني قوله : « من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً » . إنه سبحانه وتعالى متفضل بالنعمة نم يسألك أن تقرضه هو .

ولنضرب على ذلك مثلاً من أمر الدنيا _وسبحانه وتعالى منزه عن كل مثل وله المثل الأعل _ هب أنك محتاج وفى ضائقة مالية ، وعندك أولاد ولهم مبالغ مدخرة نما كنت تعطيهم من مال فتقول لهم أقرضونى ما معكم من مال ؛ وسأرده لكم عندما تمر الضائقة . كأنك لم ترجع فى هبتك وما أعطيته لهم من مال ، إنما اقترضته منهم ، كذلك يفعل الله سبحانه وتعالى .

وكذلك لنا عبرة وعظة من السيدة فاطمة رضى الله عنها عندما دخل عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآها محسكة بدرهم ، والدرهم يعلوه الصدأ وأخذت تجلوه ، فسألها أبوها : ما تصنعين يا فاطمة ؟ قالت : أجلو درهما . قال : لماذا ؟ قالت : لأنى نويت أن اتصدق به ، قال : وما دمت تتصدقين به فلهاذا تجلينه ؟ قالت : لأنى أعلم أنه يقع في يد الله قبل أن يقع في يد المحتاج .

ومن البرأيضا أن يفى الإنسان بالعهد ، فالحق يقول : « والمرفون بمهدهم إذا عاهدوا » . وما معنى العهد ؟ . إن هناك عهداً ، وهناك عقد . والعهد يوجد من طرفين تعاهدا على كذا ، لكن قد يستطيع أحدهما العطاء ولا يستطيع الآخر الرد . والعقد يوجد بين طرفين أيضاً ، أحدهما يعطى ويأخذ ، والآخر يعطى ويأخذ .

ومن البرأن تكون من « الصابرين في البأساء والضراء » . ولنا أن نلحظ أن الحق جاء بـ « الموفون بعهدهم » مرفوعة لأنها معطوفة على خبر لكنَّ البر ، فلهاذا جاء « بالصابرين » منصوبة ؟ فهاذا يعني كسر الإعراب ؟ إن الأذن العربية اعتادت على النطق السليم الفصيح فإذا كان الكلام من بليغ نقول : لمَّ يكسر الإعراب هنا إلا لينبهني إلى أن شيئاً يجب أن يُفهم ، لأن الذي يتكلم بليغ ومادام بليغاً وقال قبلها : « والموفون » ثم قال : « والصابرين » فلابد أن يكون هناك سبب ، ما هو السبب ؟.

إن كل ما سبق مطيةً الوصول إليه هو الصبر، إيتاء المال على حبه ذوى القوبي و.. و.. ولذلك أراد الله أن ينبه إلى هزية الصبر فكسر عنده الإعراب، وكسر الإعراب يقتضى أن نأق له بفعل يناسبه فجاء قوله تعالى : و والصابرين ، وكأن معناها : وأخص الصابرين ، وأمدح الصابرين .

إذن كسر الإعراب هنا غرضه تنيه الآذان إلى أن شيئاً جديداً استحق أن يُخالف عند الإعراب. لأن الصبر هو مطبة كل هذه الأفعال ، فالذي يقدر في الصبر على نفسه بإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة . وإيتاء المال على حبه هو الذي فاز وظفر ، إذن كل امتحان للصبر . ومن هنا خص الله و الصابرين ، بإعراب خالف حتى نفهم أنه منصوب على الملاح ، أو على الاختصاص .

ولماذا خص الله الصابرين بالمدح؟.

لأن التكليفات كلها تعطى مشقات على النفس ، ولا يستطيع تحمل هذه المشقات إلا من يقدر على الصبر . ومادام قد قدر على الصبر فكل ذلك يهون . ومن هنأ خص الله الصبر بهذه الميزة .

والمهم أن الآية جاءت بالصابرين بعد و والموفون عصى تكون النقلة ملحوظة ومتهنة ، بأن الإعراب فيها سبق ووالصابرين عقديرى معطوف أى هو معطوف على خبر و ولكن البر من آمن بالله ع ... فجاءت و والموفون ع مرفوعة لنفهم أنها معطوفة على خبر و ولكن ع ، ثم جاء ما بعدها و والصابرين ع منصوبة ، حتى نلحظ الفرق بين المعنين ، ولو جاءت مرفوعة مثل ما قبلها فربما مرت علينا ولم نلحظها . و والصابرين في البأساء والضراء ع البأساء هو البؤس والفقر ، وهذا في الأحوال ، نقول : فلان حاله بائس . و والضراء ع هي الألم والوجع والمرض ، وهي تصيب البدن والجسد . و وحين الباس ع أى حين الحرب عندما يلتقي المقاتل بالعدو ويصبر ويصمد ليقاتل .

إذن صفة الصبر تناولت ثلاثة أمور : في البأساء ، أي في الفقر ، وفي المرض ، وفي الحرب مع المدو ، صابر في كل هذه الأمور .

ولذلك جاء في الحديث الشريف:

وما من مصيبة تصيب المسلم إلا كَفَرَ الله بها عنه حتى الشوكة يُشاكها ٥

ويقول الحق عن الذين دخلوا إلى رحاب البر: «أولئك الذين صدقوا» فد من أمن بالله واليوم الأخر والملائكة والكتاب والنبين وآتى المال على حبه ذوى القرب واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والمضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا».

ماذا تعنى صدقوا ؟ الصدق هو مطابقة النسبة الكلامية للواقع الفعلى . وأولئك صدقوا في إعلان إيمانهم ، وواقع حركتهم فى الحياة ، وصدق قولهم : « لا إله إلا الله محمد رسول الله » .

إذن فصدق إيمانك متوقف على أن تكون حركة حياتك مناسبة لمقتضيات إيمانك . فإن آمنت وأسلمت وجاءت حركة حياتك مناقضة لإعلان إسلامك ، نقول : أنت غير صادق ، ولكن إذا وُجدت صفات الإيمان في إنسان نقول له : لقد صدقت في إيمانك ، لأن حركة حياتك انسجمت مع واقعك الإيماني . وما أكثر الناس الذين يقولون ولا يفعلون ، وهم منسوبون إلى الإسلام بالكلام .

وما نتيجة صدق المؤمنين ؟ يجيبنا الحق بوصفهم : « أولئك هم المتقون ، . وساعة تسمع كلمة « متقون ، أو « اتقوا » . فذلك يعنى أنهم جعلوا وقاية بينهم وبين شيء ، ولا يُطلب منك أن تجعل وقاية بينك وبين شيء إلا إن كنت لا تتحمل هذا الشيء .

ومثل ذلك قوله تعالى :

﴿ يَنَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴾

(من الآية ٦ سورة التحريم)

أى اجعلوا بينكم وبين النار حاجزا . وقلنا : إن من العجب أن كلمة « اتقوا » تأى إلى الشيء الذي هو « اتقوا النار » وتأى إلى « اتقوا الله » ، كيف يكون التقوى في متناقضين ؟

نهم: لأن معنى اتقوا النار ، أى اجعلوا بينكم وبينها وقاية ، وهل النار فاعلة بذاتها أم بتسليط الله لها على العاصى . إذن بذاتها أم بتسليط الله لها على العاصى . إذن الثقارة مناها اتقوا متعلق صفات الجلال من الله ، لأن لله صفات جال وصفات جلال فاجعلوا بينكم وبين صفات الجلال من الله وقاية ، لأنكم لا تتحملون غضب الله ، ولا تهر الله ، ولا بطش الله ، فاجعلوا بينكم وبين صفات جلاله وقاية ، ومن آثار صفات جلاله النار . فالمسألة متساوية ولا تناقض فيها .

وبعد ذلك يقول الحق :

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَنْلُّ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ وَالْمُنْى فِي الْقَنْلُ الْحُرُّ وَالْمَعْرُوفِ وَالْمَعْرُونَ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ ا

وساعة ينادى الله و يأيها الذين آمنوا ، فهذا النداء هو حيثية الحكم الذى سيأى ، ومعنى هذا القول : أنا لم أكلفكم اقتحاما على إرادتكم ؛ أو على اختياركم ، وإنما كلفتكم لأنكم دخلتم إلى من باب الإيمان بى ، ومادمتم قد آمنتم بى فاسمعوا منى التكلف .

فالله لم يكلف من لم يؤمن به ، ومادام الله لا يكلف إلا من آمن به فإيمانك به جملك شريكا في المقد ، فإن كتب عليك شيئا فأنت شريك في الكتابة ، لأنك لو لم تؤمن لما كتب ، فكأن الصفقة انعقلت ، ومادامت الصفقة قد انعقدت فأنت شريك في التكليف ، ولذلك يقول الله : « كُتب » بضم الكاف . ولم يقل « كتب » بفتح الكاف . وتلحظ الفرق جليا في الأشياء التي للإنسان دخل فيها ، فهو سبحانه يقول :

﴿ كُتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا ۚ وَرُسُلِّ ﴾

(من الآية ٣١ سورة المجادلة)

إنه سبحانه هنا الذي كتب ، لأنه لا شريك له . عندما تقرأ « كُتب عليكم » فافهم أن فيها إلزاما ومشقة ، وهي على عكس « كتب لكم » مثل قوله تعالى :

﴿ قُل أَن يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ﴾

(من الأية ١٥ سورة التوبة)

إن « كتب لنا » تشعرنا أن الشيء لمسلحتنا . وفي ظاهر الأمر يبدو أن القصاص مكتوب عليك ، وساعة يكتب عليك القصاص وأنت قاتل فيكون ولى المقتول مكتوبًا له القصاص ، إذن كل « عليك » مقابلها « لك » ، وأنت عرضة أن تكون قاتلا أو مقتولا . فإن كنت مقتولا فالله كتب لك . وإن كنت قاتلا فقد كتب الله عليك . لأن الذي « لي » لابد أن يكون « على » غيرى ، والذي « على » لابد أن يكون « الخيرى » . فالتشريع لا يُشرع لفرد واحد وإنما يشرع للناس أجمين .

عندما يقول: « كُتب عليكم القصاص » ، ثم يقول في الآية التي بعدها . « ولكم في القصاص حياة » ، و« عليكم » . « ولكم في القصاص حياة » ، فول المقتول . فالتشريع عادل لأنه لم يأت لأحد على حساب أحد ، والعقود دائيا تراعى مصلحة الطرفين . « ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم الفصاص في القتل الحر بالحر » .

من هو الحر؟ الحرضد العبد وهو غير مملوك الرقبة ، والحر من كل شيء هو أكرم ما فيه ، ويقال : حر المال يعني أكرم ما في المال . وه الحر، في الإنسان هو من لا يحكم رقبته أحد . وه الحر، من البقول هو ما يؤكل غير ناضج ، أي غير مطبوخ علم النار ، كالفستق والله : .

والحق سبحانه يقول: « الحر بالحر» ، وظاهر النص أن الحر لا يُقتل بالعبد ، لأنه سبحانه يقول: « الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالأنثى » ، لكن ماذا يجدث لو أن عبداً قتل حراً ، أو قتلت امرأة رجلًا ؛ هل نقتلهما أم لا ؟

إن الحق يضع لمسألة الثار الضوابط ، وهو سبحانه لم يُشَرِّعُ أن الحر لا يُقتل إلا بالحر ، وإنما مقصد الآية أن الحر يُقتل إن قتل حراً ، والعبد يُقتل إن قتل عبداً ، والأنثى مقابل الأنثى ، هذا هو إتمام المعادلة ، فجزاء القاتل من جنس ما قتل ، لا أن يتعداه الفتل إلى من هو أفضل منه . إن الحق سبحانه وتعالى يواجه بذلك التشريع فى القصاص قضية كانت قائمة بين القبائل ، حيث كان هناك قتل للانتقام والثار .

ففى الزمن الجاهل كانت إذا نشأت معركة بين قبيلتين ، فمن الطبيعى أن يوجد قتلى وضحايا لهذا الاقتتال ، فإذا قتل عبد من قبيلة أصرت القبيلة التى تملك هذا العبد أن تُصعَّد الثار فتأخذ به حراً ، وكذلك إذا قُتلت فى تلك الحرب أنشى ، فإن قبيلتها تُصعد الثار فتأخذ بها ذكراً .

والحق سبحانه وتعالى أراد أن يحسم قضية الثار حسماً تدريجيا ، لذلك جاء مهذا

20+00+00+00+00+00+00+0

الأمر (الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى » . إذن فالحق هنا يواجه قضية تصعيدية فى الأخذ بالثار ، ويضع منهجاً يحسم هذه المغالاة فى الثار .

وفى صعيد مصر ، مازلنا نعانى من الففلة فى تطبيق شريعة الله ، فحين يُقتل رجل من قوم فهم لا يثارون من القاتل ، وإنما يذهبون إلى أكبر رأس فى عائلة القاتل ليقتلوه . فالذين يأخذون الثار يريدون النكاية الأشد ، وقد يجعلون فداء المقتول عشرة من العائلة الأخرى ، وقد يمثلون بجثتهم ليتشفوا ، وكل ذلك غير ملائم للقصاص . وفى أيام الجاهلية كانوا يغالون فى الثار ، والحق سبحانه وتعالى يبلغ البشرية جعاء بأن هذه المغالاة فى الثار تجعل نيران العداوة لا تخمد أبدا . لذلك فاخى يرد أمر الثار إلى حده الأدنى ، فإذا قتلت قبيلة عبداً فلا يصح أن تصعد القبيلة الأخرى الأمر فتأخذ بالعبد حراً .

إذن فالحق يشرع أمراً يخص تلك الحروب الجاعية القديمة ، وما كان يحدث فيها من قتل جماعى ، وما ينتج عنها بعد ذلك من مغالاة في الثار ، وهذا هو التشريع التدريجي ، وقضي سبحانه أن يرد أمر الثار إلى الحد الأدنى منه ، فإذا قتلت قبيلة عبداً فلا يصح أن تُصَعَد القبيلة الأخرى الثار بأن تقتل حراً . والحق يشرع بعد ذلك أن القال في الأحوال العادية يتم القصاص منه بالقتل له أو بالدية . فقد جاءت آية أخرى يقول فيها الحق :

﴿ وَكُنْبُنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْمَيْنَ بِالْقَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالأَذُنُ بِالأَذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالجُمُّرُوحَ فِصَاصَّ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَمَّرٍ وَمَن لَمْ يَحْتُمُ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأَوْلَتَهِكَ هُـمُ الظَّلِمُونَ ﴿ ﴾

(سورة المائدة)

وهكذا يصبح القصاص فى قتل النفس يتم بنفس أخرى ، فلا تفرقة بين العبد أو الحر أو الأنثى ، بل مطلق نفس بمطلق نفس . وهاهو ذا الحق سبحانه وتعالى يواجه

بتقنين تشريع القصاص قضية يربد أن يميت فيها لدد النار وحنق الحقد . فساعة تسمع كلمة قصاص وقتل ، فمعنى ذلك أن النفس مشحونة بالبغضاء والكراهية ، ويربد أن يصفى الضفن والحقد الثارى من نفوس المؤمنين . إن الحق جل وعلا يعطى لولى الدم الحق في أن يقتل أو أن يعفو ، وحين يعطى الله لولى الدم الحق في أن يقتل ، فإن أمر حياة القاتل يصبح بيد ولى الدم ، فإن عفا ولى الدم لا يكون العفو بتقنين ، وإنما بساحة نفس ، وهكذا يمتص الحق الغضب والغيظ .

وبعد ذلك يرقق الله قلب ولى الدم فيقول : « فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان » .

وإذا تأملنا قوله : « فمن عفى له من أخيه » فلنلاحظ النقلة من غليان الدم إلى العفو . ثم المبالغة فى التحنن ، كانه يقول : لا تنس الأخوة الإيمانية « فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف » .

وساعة يقول الحق كلمة وأخ ، فانظر هل هذا الأخ اشترك في الأب ؟ مثل قوله تمالى : وجاء إخوة يوسف ، . ثم يرتقى بالنسب الإيماني إلى مرتبة الأخوة الإيمانية ، فيقول : وإنما المؤمنون إخوة ، يعنى إياكم أن تجعلوا التقاء النسب المادى دون التقائكم في القيم المقائدية .

والأصل فى الآخ أن يشترك فى الآب مثل: « وجاء إخوة يوسف » ، فإن كانوا إخوة من غير الآب يسمهم إخوانًا ، فإن ارتقوا فى الإيمان يسمهم إخوة . وعندما وصفهم بأنهم إخوان قال : « واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلويكم فأصبحتم بنعمته إخوانا » . لقد كانت بينهم حروب وبغضاء وشقاق ، لم يصفهم بأنهم إخوة ؛ لأنهم لازالوا فى الشحناء ، فوصفهم بأنهم إخوان ، وبعد أن يختمر الإيمان فى نفوسهم يصبحون إخوة .

ولننظر في غزوة بدر ، هاهو ذا مصعب بن عمير ، كان فتى قريش المدلل والمنعّم الذى كانت تفوح منه رائحة العطر وملابسه من حرير ؛ كان ذلك قبل إسلامه ،

>0+00+00+00+00+00+00+0V\$A

وتغير كل ذلك عندما دخل فى الإسلام ، فقد أخرجه الإيمان من هذا النعيم إلى بؤس المؤمنين الأولين لدرجة أنه كان يلبس جلد حيوان ويراه رسول الله فى هذا الضنك فيقول : «أنظروا كيف فعل الإيمان بصاحبكم ».

وعندما جاءت معركة بدر التقى مع أخيه ، أبي عزيز ، الذي ظل على دين قريش ، والتقى الإثنان فى المعركة ، مصعب فى معكسر المؤمنين ، وأبو عزيز فى جيش المشركين . وأثناء المعركة رأى أخاه أبا عزيز أسيراً مع أبى البسر وهو من الانصار ؛ فالتفت مصعب إلى أبى اليسر ، وقال : يا أبا اليسر اشدد على أسيرك فإن أمه غنية وستفديه بمال كثير .

فالتفت إليه أبوعزيز وقال: يا أخى أهذه وصاتك بأخيك؟ قال مصعب: لا لست أخى وإنما أخى هذا. وأشار إلى أبي اليسر. لقد انتهى نسب الدم وأصبح نسب الإيمان هو الأصل، وأصبح مصعب أخاً لابي اليسر في الإيمان، وانقطعت صلته بشفيقه في النسب لأنه ظل مشركاً.

وقوله تعالى : « فمن عفى له من أخيه شيء » كانه يحث ولى الدم على أن يعفو ولا ينسى أخوة الإيمان . صحيح أنه ولى للمقتول ؛ لأنه من لحمته ونسبه ، ولكن الله أراد أن يجعل أخوة الإيمان فوق أخوة الدم . « فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف » .

وقد أورد الحق الأخوة هنا لترقيق المشاعر ، لينبه أهل القاتل والقتيل معاً أن القتل لا يمنى أن القتل لا يمنى أن الأخوة الإيمانية انتهت ، لا . إن على المؤمنين أن يضعوا فى اعتبارهم أن أخوة الإيمان قد تفتر رابطتها . وحين يتذكر أولياء الدم أخوة الإيمان ، فإن العفو يصبح قريباً من نفوسهم . ولنا أن نلاحظ أن الحق يرفعنا إلى مراتب التسامى ، فيذكرنا أن عفو واحد من أولياء اللم يقتضى أن تسود قضية العفو ، . فلا يقتل الفائل .

وبعد ذلك لننظر إلى دقة الحق في تصفية غضب القلوب حين يضع الدية مكان

القصاص بالقتل . إن الدية التي سيأخذها أولياء الدم من القاتل قد تكون مؤجلة الأداء ، فقد يقدر القاتل أو أهله على الأداء العاجل ، لذلك فعلى الذي يتحمل الدية أن يؤديها ، وعلى أهل القتيل أن يتقبلوا ذلك بالمعروف ، وأن تؤدى الدية من أهل القاتل أو من القاتل نفسه بإحسان .

وقوله الحق : « عُفِى له من أخيه شيء » ، « شيء » تدل على أن أولياء المقتول إن عفا واحد منهم فهو عفو بشيء واحد ، وليس له أن يقتص بعد ذلك ، وتنتهى المسألة ويحقن الدم ، ولم يرد الله أن يضم نصا بتحريم القصاص ، ولكن أراد أن يعطى ولى الدم الحق في أن يقتل ؛ فقد أصبحت المسألة في يده ، فإن عفا ، تصبح حياة القاتل ثمرة من ثمرات إحسانه ، وإن عاش القاتل ، يده ، فإن عفا ، تصبح حياة القاتل ثمرة من ثمرات إحسانه ، وإن عاش القاتل لا يترك هذا في نفس صاحب الله بغضاء ، بل إن القاتل سيتحبب إليه لأنه أحسن إليه ووهبه حياته .

لكن لوظل النص على قصاص أهل القتيل من القاتل فقط ولم يتعده إلى العفو لظلت العقدة في القلب .

والثارات الموجودة فى المجتمعات المعاصرة سببها أننا لم نُمكن ولى الدم من الفتال ، بدليل أنه إذا ما قدر قاتل على نفسه وذهب إلى أهل القتيل ودخل عليهم بيتهم ، وبالغ فى طلب العفو منهم ، وأخذ كفنه معه وقال لهم : جئتكم لتقتصوا منى ، وهذا كفنى معى فاصنعوا بي ما شئتم ، لم يحدث قط أن أهل قتيل غدروا بقاتل ، بل المألوف والمعتاد أن يعفوا عنه ، لماذا ؟

لائهم تمكنوا منه وأصبحت حياته بين أيديهم ، وفى العادة تنقلب العداوة إلى مودة . وللذين يعرفون ذلك من أبناء فيظل الفاتل مدينا بحياته للذين عفوا عنه . والذين يعرفون ذلك من أبناء الفاتل يرون أن حياة أبيهم هبة وهبها لهم أولياء الفتيل وأقرباؤه ، يرون أن عفو أهل المتيل هو الذي نَجًا حياة قريبهم ، وهكذا تتسع الدائرة ، وتنقلب المسألة من عدواة إلى ود .

DO+00+00+00+00+00+0 Vo+0

﴿ أَذْفَعْ بِالَّذِي هِي أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَذَوَّةٌ كَأَنَّهُ وَلِيَّ حَرِيمٌ ﴾

(من الآية ٣٤ سورة فصلت)

ولو لم يشرع الله القصاص لأصبحت المسألة فوضى . لكنه يشرعه ، ثم يتلطف ليجعل أمر إنهاء القصاص فضلا من ولى اللم ويجببه لنا ويقول : « فمن عُفِىَ له من أخيه يشيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان » .

وهل من المعقول أن تكون الدية إحساناً ؟ لتنذكر أن القائل هنا هو الله ، وكلامه قرآن ، والدقة في القرآن بلا حدود . إن الحق ينبه إلى أن أولياء الدم إذا ما قبلوا الدية ؛ فمعنى ذلك أن أهل القتيل قد أسقطوا القصاص عن القاتل ؛ وأنهم وهمبوه حق الحياة ، لذلك فإن هذا الأمر يجب أن يُرد بتحية أو مكرمة أحسن منه .

كأن الحتى لا يريد من أولياء الدم أن يرهقوا القاتل أو أهله في الاقتضاء ، كما يريد أن يؤدى القاتل أو أهله الدية بأسلوب يرتفع إلى مرتبة العفو الذي ناله القاتل . وفي ذلك الأمر تخفيف عها جاء بالتوراة ؛ ففي التوراة لم تكن هناك دية يفتدى القاتل بها نفسه ، بل كان القصاص في التوراة بأسلوب واحد هو قتل إنسان مقابل إنسان أخر . وفي الإنجيل لا دية ولا قتل : لأن هناك مبدأ أراد أن يتسامى به أتباع عيسى عليه السلام على اليهود الذين انغمسوا في المادية . لقد جاء عيسى عليه السلام رسولاً إلى بني إسرائيل لعله يستل من قلوبهم المادية ، فجاء بمبدأ : « من صفعك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر » .

ولكن الإسلام قد جاء ديناً عاماً جامعاً شاملًا ، فيثير في النفس التسامى ، ويضع الحقوق في نصابها ، فأبقى القصاص ، وترك للفضل مجالًا . لذلك يقول الحق عن الدية : « ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم » . وما وجه الاعتداء بعد تقرير الدية والعفو ؟

كان بعض من أهل القبائل إذا قُتل منهم واحد يشيعون أنهم عفوا وصفحوا وقبلوا

الدية حتى إذا خرج القاتل من خبئه مطمئناً ، عندثذ يقتلونه . والحق يقرر أن هذا الأمر هو اعتداء ، ومن يعتدى بعد أن يُسقط حق القتل ويأخذ الدية فله عذاب الأمر . وحكم الله هنا في العذاب الأليم ، نفهمه على أن المعتدى بقتل من أعلن العفو عنه لا يُقبل منه دية ويستحق القتل عقاباً ، ولا يرفع الله عنه عذاب الدنيا أو الأخرة .

إن الحق يرفع العقاب والعذاب عن القاتل إذا قبل القصاص ونفذ فيه ، أو إذا عفى عنه إلى الدية وأداها . ولكن الحق لا يقبل سوى استخدام الفرص التى أعطاها الحق للخلق ليرتفعوا في علاقاتهم . إن الحق لا يقبل أن يتستر أهل قتيل وراء العفو ، ليقتلوا القاتل بعد أن أعلنوا العفو عنه فذلك عبث بما أراده الحق منهجا بين العباد .

ولذلك يقول الحق:

﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيْوَةٌ يَتَأُولِ ٱلأَلْبَبِ لَهُ وَلَكُمْ فِي ٱلْقَلْبَبِ لَمُنَافِّعُ وَلَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

وهنا نلاحظ أن النسق القرآن يأن مرة فيقول: ﴿ يَأْتِهَا الذَّبِنِ آمَنُوا كُتُبُ عَلَيْكُم ﴾ . ويأتى هنا ليقول النسق القرآني: ﴿ وَلَكُم فِي القَصَاصِ ﴾ .

التشريع الدقيق المحكم يأق بواجبات وبحقوق ؛ فلا واجب بغير حق ، ولا حق بغير واجب ، وحتى نعرف صمو التشريع مطلوب من كل مؤمن أن ينظر إلى ما يجب عليه من تكاليف ، ويقرنه بما له من حقوق ، ولسوف يكتشف المؤمن أنه في ضوء منهج الله قد نال مطلق العدالة .

إن المشرع هو الله ، وهو رب الناس جميعا ، ولذلك فلا يوجد واحد من المؤمنين أولى بالله من المؤمنين أولى بالله من المؤمنين الخورين . إن التكليف الإيماني يمنع الطلم ، ويعيد الحق ، ويحمى ويصون للإنسان أن يجادل في حقوقه ويحمى ويصون للإنسان أن يجادل في حقوقه وبريدها كاملة ، ويحاول أن يقلل من واجباته ، ولكن الإنسان المؤمن هو الذي يعطى الواجب تماما فينال حقوقه تامة ، لذلك يقول الحق :

﴿ وَلَكُمْ فِ الْفِصَاصِ حَيْرَةً يَتَأُولِ الْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ لَتَقُونَ ١١٥ ﴾

(سورة البقرة)

إن القصاص مكتوب على القاتل والمقتول وولى الدم . فإذا علم القاتل أن الله قد قد قرر القصاص فإن هذا يفرض عليه أن يسلم نفسه ، وعلى أهله ألا بجفوه بعيداً عن أعين الناس ؛ لأن القاتل عليه أن يتحمل مسئولية ما فعل ، وحين يجد القاتل نفسه عوطاً بمجتمع مؤمن يرفض القتل فإنه يرتدع ولا يقتل ، إذن ففي القصاص حياة ؛ لأن الذي يرغب في أن يقتل بمكنه أن يرتدع عندما يعرف أن هناك من سيقتص منه ، وأن هناك من لا يقبل المداراة عليه .

ونأتى بعد ذلك للذين يتشدقون ويقولون : إن القصاص وحشية وإهدار لادمية الإنسان ، ونسألهم : لماذا أخذتكم الغيرة لأن إنسانا يُقتص منه بحق وقد قتل غيره بالباطل ؟ ما الذى يجزنك عليه ؟

إن العقوبة حين شرعها الله لم يشرعها لتقع ، وإنما شرعها لتمنع . ونحن حين نقتص من القاتل نحمى سائر أفراد المجتمع من أن يوجد بينهم قاتل لا يحترم حياة الأخرين ، وفى الوقت نفسه نحمى هذا الفوضوى من نفسه ؛ لأنه سيفكر ألف مرة قبل أن يرتكب جريمة .

إذن فالقصاص من القاتل عبرة لغيره ، وحماية لسائر أفراد المجتمع ولذلك يقول الحق سبحانه : « ولكم في القصاص حياة » . إن الحق يريد أن يحذرنا أن تأخذنا الاربحية الكافرة ، والإنسانية الرعناء ، والعطف الأحمق ، فنقول : نمنم القصاص .

○ Var ○○+○○+○○+○○+○○+○○

كيف نغضب لمعاقبة قاتل بحق ، ولا نتحرك لمقتل برىء ؟ إن الحق حين يشرع القصاص كأنه يقول : إياك أن تقتل أحداً لأنك ستُقتل إن قتلته ، وفي ذلك عصمة لنغوس الناس من القتل . إن في تشريع القصاص استبقاء لحياتكم ؛ لأنكم حين تعرفون أنكم عندما تقتلون بريئا وستقتلون بفعلكم فسوف تمتنعون عن القتل ، فكأنكم حقتتم دماءكم . وذلك هو التشريع العالى العادل .

وفى القصاص حياة ؛ لأن كل واحد عليه القصاص ، وكل واحد له القصاص ، إنه التشريع الذى يخاطب أصحاب العقول وأولى الألباب الذين يعرفون الجوهر المراد من الأشياء والأحكام ، أما غير أولى الألباب فهم الذين يجادلون فى الأمور دون أن يعرفوا الجوهر منها ، فلولا القصاص لما ارتدع أحد ، ولولا القصاص لغرقت البشرية فى الوحشية . إن الحكمة من تقين العقوبة ألا تقع الجريمة وبذلك يمكن أن تتوارى الجريمة مع العقوبة ويتوازن الحق مع الواجب .

إن المتدبر لأمر الكون يجد أن النوازن في هذه الدنيا على سبيل المثال في السنوات الماضية يأتى من وجود قوتين عظميين كلتاهما تختي الأخرى وكلتاهما تختلف مع الأخرى، وفي هذا الاختلاف حياة لغيرهما من الشموب ، لأنها لو اتفقتا على الباطل لتهدمت أركان دولتيها ، وكان في ذلك دمار العالم ، واستعباد لبقية الشعوب .

وإذا كان كل نظام من نظم العالم بحمل للآخر الحقد والكراهية والبغضاء ويريد ان يسيطر بنظامه لكنه بخشى قوة النظام الآخر ، لهذا نجد في ذلك الحوف المتبادل حماية لحين الم ورصة للمؤمنين أن يأخلوا بأسباب الرقى العلمى ليقدموا للدنيا أسلوباً لائقاً بحياة الإنسان على الأرض في ضوء منهج الله . وعندما حبث الدنيا أسلوباً لائقاً بحياة الإنسان على الأرض في ضوء منهج الله . وعندما حبث الدنار لقوة من القوتين هي الاتحاد السوفيق ، فإن الولايات المتحدة تبحث الآن عن نقيض في مستوى قوتها ، قد يجرىء الصخار عليها .

إن الخوف من العقوبة هو الذي يصنع التوازن بين معسكرات العالم، والخوف من العقوبة هو الذي يصنع التوازن في الأفراد أيضاً.

إن عدل الرحمن هو الذي فرض علينا أن نتعامل مع الجريمة بالعقاب عليها وأن يشاهد هذا العقاب آخرون ليرتدعوا .

فهاهو ذا الحق في جرعة الزني على سبيل المثال يؤكد ضرورة أن يشاهد العقاب طائفة من الناس لبرتدعوا . إن التشديد مطلوب في التحرى الدقيق في أمر حدوث الزني ؛ لأن عدم دقة التحرى يصبب الناس بالقلق ويسبب ارتباكا وشكا في الأنساب ، والتشديد جاء أيضاً في العقوية في قول الحق :

﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُواْ كُلُّ وَحِدِ مِنْهُمَا مِأْلَةَ جَلَّدُّوْ وَلَا تَأْخُذَكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِن كُنتُمْ تُقْمِنُونَ بِللهِ وَالْبَرْمِ الْآنِيِّرِ وَلَبَشْهَدْ عَلَى أَبُهَمَا طَآبِقَةٌ مِنَ الْمُؤمِنِينَ ۞ ﴾ (سورة النور)

إن الذى يجترى، على حقوق الناس يجترى، أيضا على حقوق الله ، ولذلك فمقتضى إيثار الإيمان هو إرضاء الله لا إرضاء الناس . وفى إنزال العقاب بالمعتدى خضوع لمنهج الله ، وفى رؤية هذا العقاب من قبل الآخرين هو نشر لفكرة أن المعتدى ينال عقاباً ، ولذلك شرع الحق العقاب والعلائية فيه ليستقر التوازن فى النفس البشرية .

وبعد ذلك يأتى الحق سبحانه وتعالى ليعالج قضية اجتهاعية أخرى . إن الحق بعد أن عالج قضية إذهاق الحياة ينتقل بنا إلى قضية أخرى من أقضية الحياة ، إنها قضية الموت الطبيعي . كأن الحق بعد أن أوضح لنا علاج قضية الموت بالجريمة يريد أن يوضح لنا بعضاً من متعلقات الموت حتفا من غير سبب مزهق للروح إن الحق يعالج في الآية القادمة بعضاً من الأمور المتعلقة بالموت ليحقق التوازن الاقتصادى في المجتمع كها حقق بالآية السابقة التوازن العقابي والجنائي في المجتمع . يقول الحق :

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَاحَضَرَا حَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن رَّكَ خَوْلَ إِن رَّكَ عَلَيْكُمُ الْمَوْتُ إِن رَّكَ خَيْرًا الْوَصِيغَةُ لِلْوَلِلَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَى الْمُنَقِينَ ۞ ﴿ اللّهِ

والحقى كما أوضحت من قبل لا يقتحم على العباد أمورهم ولكنه يعرض عليهم أمر الإيمان به ، فإن آمنوا فهذا الإيمان يقتضى الموافقة على منهجه ، ولذلك فالمؤمن يشترك بعقيدته فى الإيمان بجا كتب الله عليه . إن المؤمن هو من ارتضى الله إله ومشرعاً ، فحين يكتب الله على المؤمن أمراً ، فالمؤمن قد اشترك فى كتابة هذا الأمر بمجرد إعلانه للإيمان . أما الكافر بالحق فلم يقتحم الله عليه اختياره للكفر ، لذلك لم يكتب عليه الحق إلا أمراً واحداً هو العذاب فى الأخرة .

فائلة لا يكلف إلا من آمن به وأحبه وآمن بكل صفات الجلال والكيال فيه . ولد فلك فالتكفار إلى الكفاد إلى الكفاد إلى المتعدد الإيمان شرف خص به الله المحبين المؤمنين به ، ولو فطن الكفاد إلى أن الله الأنهم لم يؤمنوا به لسارعوا إلى الإيمان ، ولرأوا اعتزاز كل مؤمن بتكليف الله له . إن المؤمن يرى التكليف خضوعا لمشيئة الله . والخضوع لمشيئة الله يعنى الحب . ومادام الحب قد قام بين العبد والرب فإن الحبد والرب . لذلك كانت التكاليف هي مواصلة للحب بين العبد والرب .

إن العبد يجب الرب بالإيمان ، والرب يجب العبد بالتكليف ، والتكليف مرتبة أعلى من إيمان العبد بالله لا ينفع الله ، ولكن تكاليف الله للعبد ينتفع بها العبد الله للعبد ينتفع بها العبد . إن المؤمن عليه أن يفطن إلى عزة التكليف من الله ، فليس التكليف ذلا ينزله الحق بعباده المؤمنين ، هكذا قول ينزله الحق بعباده المؤمنين ، هكذا قول الحق : « كتب عليكم » إنها أمر مشترك بين العبد والرب . إن الكتابة هنا أمر مشترك بين الحبد الذي آمن بالتكليف .

والحق يورد هنا أمراً يخص الوصية فيقول سبحانه :

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَلِلَدِيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بَالْمَعْرُونُ حَفًّا عَلَى ٱلْمُنْقَينَ ﴿ ﴾

(سورة البقرة)

وهنا نجد شرطين: الشرط الأول: يبدأ بـ « إذا » وهي للأمر المتحقق وهو حدوث الفعل. والموت أمر حتمى بالنسبة لكل عبد الذلك جاء الحق بهذا الأمر بشرط هو « إذا » ، فهى أداة لشرط وظرف لحدث. والموت هو أمر محقق إلا أن أحداً لا يعرف ميعاده .

والشرط الثانى يبدأ بـ و إن ، وهي أداة شرط نقولها في الأمرالذي يجتمل الشك ؛ فقد يترك الإنسان بعد الموت ثروة وقد لا يترك شيئا ، ولذلك فإن الحق يأمر العبد الن بالوصية خيراً له لماذا ؟ لأن الحق يريد أن يشرع للاستطراق الجياعي ، فبعد أن يوسى الحق عباده بأن يضربوا في الحياة ضرباً يوسع رزقهم ليتسع لهم ، ويفيض عن حاجتهم ، فهذا المفائض هو الخير ، والخير في هذا المجال يختلف من إنسان لآخو ومن زمن لاخو .

فعندما كان يترك العبد عشرة جنبهات في الزمن القديم كان لهذا المبلغ قيمة ، أما عندما يترك عبد آخر ألف جنيه في هذه الأيام فقد تكون عسوبة عند البعض بأنها قليل من الخير ، إذن فالخير يُقدر في كل أمر بزمانه ، ولذلك لم يربطه الله برقم . إننا في مصر حثلاً - كنا نصرف الجنيه الورقى بجنيه من الذهب ويفيض منه قرشان في مصر حثلاً - كنا نصرف الجنيه الورقى يجنيه من الذهب ويفيض منه قرشان وضيف قرش ؛ أما الآن فالجنيه الذهبي يساوي أكثر من مائين وخسين جنيها ؛ لأن رصيد الجنيه المصرى في الزمن القديم كان عالياً . أما الآن فالنقد المتداول قد فاق الرصيد الذهبي ، لذلك صار الجنيه الذهبي أغلى بكثير جداً من الجنيه الورقى .

ولأن الإله الحق يريد بالناس الخير لم مجدد قدر الخير أو قيمته ، وعندما يحضر الموت الإنسان الذي عنده فاتض من الخبر لابد أن يوصي من هذا الخير . ولنا أن نلحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن انتظار لحظة الموت ليقول الإنسان وصيته ، أو ليبلغ أسرته بالديون التي عليه ، لأن الإنسان لحظة الموت قد لا يفكر فى مثل هذه الأمور . ولذلك فعلينا أن نفهم أن الحق ينبهنا إلى أن يكتب الإنسان ما له وما عليه فى أثناء حياته . فيقول ويكتب وصيته التي تُنفذ من بعد حياته . يقول المؤمن : إذا حضم فى الموت فلوالدى كذا وللأقربين كذا .

أى أن المؤمن مأمور بأن يكتب وصيته وهو صحيح ، ولا ينتظر وقت حدوث الموت ليقول هذه الوصية . والحق يوصى بالخبر لمن ؟ و للوالدين والأقريين بالمعروف حقاً على المتقين » . والحق يعلم عن عباده أنهم يلتفتون إلى أبنائهم وقد يهملون الوالدين ، لأن الناس تنظر إلى الآباء والأمهات كمودعين للحياة ، على الرغم من أن الوالدين هما سبب إيجاد الأبناء في الحياة ، لذلك يوصى الحق عباده المؤمنين بأن يخصصوا نصيبا من الخبر للاباء والأمهات وأيضاً للاقارب . وهو سبحانه يريد أن يحمى ضعيفين هما : الوالدان والأقرباء .

وقد جاء هذا الحكم قبل تشريع المبراث ، فالناس قبل تشريع المبراث كانوا يعطون كل ما يملكون لأولادهم ، فأراد الله أن يخرجهم من إعطاء أولادهم كل شيء وحرمان الوالدين والأقربين . وقد حدد الله من بعد ذلك نصيب الوالدين في المبراث ، أما الأقربون فقد ترك الحق لعباده تقرير أمرهم في الوصية . وقد يكون الوالدان من الكفار ، لذلك لا يرثان من الاين ، ولكن الحق يقول :

و وَوَصَّيْنَا الْإِنسَنَ بِوَالِدَهِ حَمَلَتُهُ أَمَّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنِ وَفِصَلُهُ فِي عَلَيْنِ أَنِ اشْكُولِ وَلِوَالدَّيْكَ إِلَّ الْمَصِيرُ ﴿ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ فِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمُ وَصَاحِبُهُمَا فِ الدِّنيَ مَعْرُوفًا وَأَتَّبِع سَيِلَ مَنْ أَثَابَ إِلَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعُكُم، فَأَنْقِدُكُم مِن كُنتُمْ تَعْسَمُونَ ﴿ ﴾ إن الحق يذكر عباده بفضله عليهم ، وأيضاً بفضل الوالدين ، ولكن إن كان الوالدين ، ولكن إن كان الوالدان مشركين بالله فلا طاعة لها في هذا الشرك ، ولكن هناك الأمر بمصاحبتها في الحياة بالمعروف واتباع طريق المؤمنين الحاملين للمنهج الحق . لذلك فالإنسان المؤمن يستطيع أن يوصى بشيء من الحير في وصيته للأبوين حتى ولو كانا من الكافرين ، ونحن نعرف أن حدود الوصية هي ثلث ما يملكه الإنسان والباقي للميراث الشرعي . أما إذا كانا من المؤمنين فنحن نتيع الحديث النبوي الكريم : و لا وصية لوارث «(۱) .

وفى الوصية يدخل إذن الأقرباء الضعفاء غير الوارثين ، هذا هو المقصود من الاستطراق الاجتباعى . والحق حين ينبه عباده إلى الوصية فى أثناء الحياة بالأقربين الضعفاء ، يربد أن يدرك العباد أن عليهم مسئولية تجاه هؤلاء . ومن الخير أن يعمل الإنسان فى الحياة ويضرب فى الأرض ويسعى للرزق الحلال ويترك ورثته أغنياء بدلاً من أن يكونوا عالة على أحد .

عن سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه قال : وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودنى ، وأنا بمكة ، قال : يرحم الله بن عفراء ، قلت : يا رسول الله أوصى بمالى كله ؟ قال : لا .قلت الثلث ؟ قال : فالثلث ، والثلث كله ؟ قال : لا .قلت الثلث ؟ قال : فالثلث ، والثلث كثير ، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس يه ٢٠٠ . وإذا رزق الله الإنسان بالعمل خيراً كثيراً فإياك أيها الإنسان أن تقصر هذا الحير على من يرثك .

لماذا ؟ لأنك إن قصرت شيئاً على من يرثك فقد تُصادف في حياتك من لا يرث وله شبهة القربي منك ، وهو في حاجة إلى من يساعده على أمر معاشه فإذا لم تساعده يحقد عليك وعلى كل نعمة وهبها الله لك ، ولكن حين يعلم هذا القريب أن النعمة التي وهبها الله لك ، ولكن حين يعلم هذا القريب أن النعمة التي وهبها الله لك . الشريب يملأه الفرت بالنعمة التي وهبها الله لك .

⁽١) رواه البيهقي في اسننه والدارقطني عن جابر.

⁽٢) رواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي .

ولذلك قال الحق :

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيةُ لِلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَفًا عَلَى ٱلْمُتَقِينَ ﴿ ﴾

(من سورة البقرة)

إن الحق يريد أن يلفت العباد إلى الأقرباء غير الوارثين بعد أن أدخل الأباء والأمهات فى الميراث . إن الإنسان حين يكون قريباً لميت ترك خيراً ، وخص الميت هذا القريب ببعض من الخير فى الوصية ، هذا القريب تمتلء بالخير نفسه فيتعلم الا يحبس الخير عن الضعفاء ، وهكذا يستطرق الحب وتقوم وشائح المودة .

والحق يفترض ـ وهو الأعلم بنفوس عباده ـ أن الموصى قد لا يكون على حق والوارث قد يكون على حق والوارث قد يكون على حق والوارث قد يكون على حق أد لذلك احتاط التشريع لهذه الحالة ؛ لأن الموصى له حين يأخذ حظه من الوصية سينقص من نصيب الوارث ، ولذلك يريد الحق سبحانه وتعلى أن يعصم الأطراف كلها ، إنه يحمى الذى وصى ، والموصى له ، والوارث ومن هنا يقول الحق :

﴿ فَمَنْ بَدَّ لَهُ بَعْدَمَا سَعِعَهُ فَإِنَّ اَ إِثْمَهُ وَالْمَهُ مَا يَكُمُ اللَّهِ عَلَيْمٌ اللَّهِ عَلَيْمٌ اللَّهِ عَلَيْمٌ اللهُ اللَّهِ عَلَيْمٌ اللهُ اللَّهِ عَلَيْمٌ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

ونحن نعرف أنه فى زمن نزول القرآن كانت الوصية شفاهة ، ولم تكن الكتابة منتشرة ، ولذلك أتى الحق بالجانب المشترك فى الموصى والموصى له والوارث وهو جانب القول ؛ فقد كان القول هو الأداة الواضحة فى ذلك الزمن القديم ، ولم تكن هناك وسائل معاصرة كالشهر العقارى لتوثيق الوصية ، لذلك كان تبديل وصية الميت

إثبا على الذي يُبدل فيها.

إن الموصى قد برثت ذمته ، أما ذمة الموصى له والوارث فهى التى تستحق أن تنتبه : إلى أن الله يعلم خفايا الصدور وهو السميع العليم . ويريد الحق أن يصلح العلاقة بين الوارث والموصى له ، لذلك يقول الحق :

﴿ مَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنفَ أَوْ إِثْمَا فَأَصْلَحَ بَيْمَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْدً إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ ﴿ ﴾

إن الحق يريد العدل للجميع فإذا كانت الوصية زائفة عن العدل وعن الصراط المستقيم وكان فيها حرمان للفقير وزيادة في ثراء الغني أو ترك للأقربين ، فهذا ضياع للاستطراق الذي أراده الله ، فإذا جاء من يسعى في سبيل الخير ليرد الوصية للصواب فلا إثم عليه في التغير الذي يجدئه في الوصية ليبدلها على الوجه الصحيح لها الذي يرتضيه الله ؛ لأن الله غفور رحيم .

وقد يخاف الإنسان من صاحب الوصية أن يكون جنفاً ، والجنف يفسر بأنه الحيف والجور ، وقد يخلق الله الإنسان بجنف أى على هيئة يكون جانب منه أوطى من الجانب الآخر ، ونحن نعرف من علياء التشريع أن كل نصف فى الإنسان مختلف عن النصف الآخر وقد يكون ذلك واضحا فى بعض الحلق ، وقد لا يكون واضحا إلا للمدقق الفاحص .

والإنسان قد لا يكون له خيار فى أن يكون أجنف ، ولكن الإثم يأتى باختيار الإنسان ـ أى أن يعلم الإنسان الذنب ومع ذلك يرتكبه ـ إذن فمن خاف من موصى جنفاً أى حيفاً وظلياً من غير تعمد فهذا أمر لا خيار للموصى فيه ، فإصلاح ذلك الحيف والظلم فيه خبر للموصى . أما إذا كان صاحب الوصية قد تعمد أن يكون آثها

فإصلاح ذلك الإثم أمر واجب . وهذه هي دقة التشريع القرآني الذي يشحذ كل ملكات الإنسان لتتلقى العدل الكامل .

والحق عالج قضية التشريع للبشر في أمر القصاص باستثباره كل ملكات الحير في الإنسان حين قال : (فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف : . (نه ليس تشريعا جافاً كتشريع البشر . انه تشريع من الحالق الرحيم العليم بحبايا البشر . ويستثير الحق في البشر كل نوازع الحير ، ويعالج كذلك قضية تبديل الوصية التي وصيع بها الميت بنفسه ، فمن خالف الوصية التي أقيمت على عدالة فله حقاب .

أما الذي يتدخل لإصلاح أمر الوصية بما يحقق النجاة للميت من الجنف أي الحيف غير المقصود ولكنه يسبب الما ، أو يصلح من أمر وصية فيها إثم فهذا أمر يريده الله ولا إثم فيه ويحقق الله به المغفرة والرحمة . وهكذا يعلمنا الحق أن الذي يسمع أو يقرأ وصية فلا بدأن يقيسها على منطق الحق والعدل وتشريع الله ، فإن كان فيه خالفة فلا بد أن يراجع صاحبها . ولنا أن نلحظ أن الحق قد عبر عن إحساس الإنسان بالحوف من وقوع الظلم بغير قصد أو بقصد حين قال : « فمن خاف من موص جنفاً أو إثماً فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم » .

إن كلمة وخاف ۽ عندما تأتى في هذا الموضع تدل على الوحدة الإيمانية في نفوس المسلمين . إن المؤمن الذي يتصدى لإصلاح من هذا النوع قد يكون غير وارث ، ولا هو من الموصى لهم ، ولا هو الموصى ، إنما هو مجرد شاهد ، وهذه الشهادة تجعله يسعى إلى التكافل الإيماني ؛ فكل قضية تمس المؤمنين ، فإن حدث جنف فهذا يثير الخوف في المؤمن لأن نتيجته قد تصيب غيره من المؤمنين ولو بغير قصد ، وهكذا نرى الوحدة الإيمانية . إن الإيمان يجزج المؤمنين بعضهم بعض حتى يصيروا كالجسد الواحد إن الشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى .

ولهذا فعندما يتدخل المؤمن الذى لا مصلحة مباشرة له فى أمر الإرث أو الوصية ليصلح من هذا الأمر فإن الحق يثيبه بخير الجزاء . والحق سبحانه قال : « فمن خاف من موص جنفاً أو إثباً فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله فقور رحيم » ، وهذا القول يلفتنا إلى أن الإنسان إذا ما عزم على اتخاذ أمر في مسألة الوصية فعليه أن يستشبر من حوله ، وأن يستقبل كل مشورة من أهل العلم والحكمة ، وذلك حتى لا تنشأ الضغائن بعد أن يهم أمر الوصية إبراماً نهائياً . أي بعد وفاته ، والحق قد وضع الاحتياطات اللازمة لإصلاح أمر الوصية إن جاء بها ما يورث المشاكل ؛ لأن الحق يريد أن يتكاتف المؤمنون في وحدة إيمانية ، لذلك فلابد من معالجة الانحراف بالوقاية منه وقبل أن يقع . ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :

د مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مرّوا على من فوقهم فقالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا ، وإن أخذوا على أيديهم نجوًا ونجوًا جميعا ع (١٠).

والحديث الشريف يضرب المثل على ضرورة التأزر والتواصى بين المؤمنين حماية لم . فهؤلاء قوم اقتسموا سفينة بالقرعة ، والاستهام هو قرعة لا هوى لها ، وسكن بعضهم أسفل السفينة حسب ما جاء من نتيجة الاستهام ، وسكن بعضهم أعلى السفينة . لكن اللذين سكنوا أسفل السفينة أرادوا بعضا من الماء ، واقترح بعضهم أن يخرقوا السفينة للحصول على الماء ، ويرروا ذلك بان مثل هذا الأمر لن يؤذى من يسكنون في النصف الأعلى من السفينة ، ولو أهم فعلوا ذلك ، ولم يتمنعن يسكنون في النصف الأعلى من السفينة لغرقوا جميعا ، لكن لو تدخل اللذين يسكنون في النصف الأعلى من السفينة لغرقوا جميعا ، لكن لو تدخل اللذين يسكنون في النصف الأعلى من السفينة لنعوا الغرق ، وكذلك حدود الله ، فعلى المؤمنين أن يتكاتفوا بالتواصى في تطبيقها ، فلا يقولن أحد : « إن ما يجدث من الأخرين لا شأن لى به » لأن أمر المسلمين يهم كل مسلم ، ولذلك جامت آية قال فيها سيدتا أبو بكر رضي الله عنه : « هناك آية تقراونها على غير وجهها » أى تفهمونها على غير معتاها .

⁽١) رواه البخاري والترمذي ورواه أحمد في مسنده عن النعيان بن بشير .

﴿ وَاتَّقُواْ فِنْنَةً لَا تُصِينَ الَّذِينَ ظَلُواْ مِنكُمْ خَاصَّةٌ وَاغْلُواْ أَذَاللَّهَ شَدِيدٌ

ٱلْمِفَابِ ۞ ﴾

ر سورة الأنفال)

ويقول شيخنا وحسين مخلوف ، مفتى الديار المصرية الأسبق في شرح هذه الآية : أي احذروا ابتلاء الله في عن قد تنزل بكم ، تعم المسيء وغيرهم ، كالبلاء والمقحط والغلاء ، وتسلط الجبابرة وغير ذلك ، والمراد تحذير من الذنوب التي هي أسباب الابتلاء ، كإقرار المنكرات والبدع والرضا بها ، والمداهنة في الأمر بالمعروف ، وافتراق الكلمة في الحق ، وتعطيل الحدود ، وفشو المعاصى ، ونحو للعاصى ، ونحو للعرب من شر قد اقترب . . . ، فقيل له : أنهلك وفينا الصالحود ؟ قال : « نعم إذا كثر الحدوب من شر قد اقترب . . . ، فقيل له : أنهلك وفينا الصالحود ؟ قال : « نعم إذا كثر الحدود ، وأد

إذن فلا يعتقد مسلم أنه غير مسئول عن الفساد الذي يستشرى في المجتمع ، بل عليه أن يُجذر وأن يُبه . ولذلك نجد أن حكمة الحق قد فرضت الدية على العاقلة ، أى على أهل القاتل ، لأنهم قد يرون هذا القاتل وهو يمارس الفساد ابتداء ، فلم يوحه أهل القاتل ، لأنهم قد يرون هذا القاتل وهو يمارس الفساد ابتداء ، فلم يردعه أحد منهم ، لكنهم لو ضربوا على يده من البداية لما جاءهم الغرم بدفع الدية ، تقول : لا شأن لى بهذا الأمر لا ، إن الأمر يخصك وعليك أن تحاول الإصلاح بين المورثة . وقوله الحق : « فلا أثم عليه يم يعنى عدم إدخاله في دائرة الذين يبدلون القول والتي تناولناها بالخواطر قبل هذه الآية ، بل لك ثواب على تدخلك ؛ فأنت لم تبدل حقا بباطل ، بل تزحزح باطلاً لتؤسس حقاً ، وبذلك تُرَّطبُ قلب الوارث على ما نقص منه ، وتقيم ميزان العدل بالنصيحة ، وتُسخى نفسه ليقبل الوصية بعد تعديلها بما يرضى شريعة الله . إن الله يريد إقامة ميزان العدل وأن يتأكد الاستطراق الصفائي بين المؤمنين فلا تورث الوصية شروراً .

⁽١) رواه البخاري في صحيحه في الفتن.

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ يَالَيْهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَا عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّ عَلَّهُ عَا

والحق سبحانه يبدأ هذه الاية الكريمة بترقيق الحكم الصادر بالتكليف القادم وهو الصيام فكأنه يقول: « يا من آمنتم بى واحببتمونى لقد كتبت عليكم الصيام » . وعندما بأن الحكم بمن آمنت به فأنت تثق أنه يخصك بتكليف تأتى منه فائدة لك . وأضرب هذا المثل - ولله المثل الأعلى - هب أنك تخاطب ابنك في أمر فيه مشقة ، لكن نتائجه مفيدة ، فأنت لا تقول له : « يا ابنى أفعل كذا » لكنك تقول له : « يا بني أفعل كذا » لكنك تقول له ؛ « يا سغيرى لا تأخذ العمل الذي أكلفك به بما فيه من مشقة بمقايس عقلك غير الناضج ، ولكن خذ هذا التكليف بمقايس عقلك وتجربة والمدك » .

والمؤمنون يأخذون خطاب الحق لهم بـ « يا أيها الذين آمنوا » بمقياس المحبة لكل ما يأتى منه سبحانه من تكليف حتى وإن كان فيه مشقة ، والمؤمنون بقبولهم للإيمان إنما يكونون مع الحتى في التعاقد الإيمان ، وهو سبحانه لم يكتب الصبام على من لا يؤمن به ؛ لأنه لا يدخل في دائرة التعاقد الإيماني وسيلقى سعيرا . والصيام هو لون من الإمساك ؛ لأن معنى « صام » هو « أمسك » والحتى يقول :

﴿ فَإِمَّا تَرَيَّ مِنَ ٱلْبَشِرِ أَحَدًا فَقُولَ إِنِّي نَذَرْتُ لِلزِّحَدْنِ صَوْمًا فَكُنْ أَكْمَ ٱلْمَوْمَ إِنْسِيًّا ﴾

(من الآية ٢٦ سورة مريم)

وهذا إمساك عن الكلام . إذن فالصوم : معناه الإمساك ، لكن الصوم التشريعي يعني الصوم عن شهوق البطن والفرح من الفجر وحتى الغروب . ومبدأ

C v10 CC+CC+CC+CC+CC+CC+CC+CC

الصوم لا يختلف من زمن إلى آخر ، فقد كان الصيام الركن التعبدى موجوداً في الديانات السابقة على الإسلام ، لكنه كان إما إمساكا مطلقا عن الطعام . وإما إمساكا عن ألوان معينة من الطعام كصيام النصارى ، فالصيام إذن هو منهج لتربية الإنسان في الأديان ، وإن اختلفت الإيام عدداً ، وإن اختلفت كيفية الصوم ويذيل الحق الآية الكريمة بقوله : « لعلكم تتقون » . ونعرف أن معني التقوى هو أن نجعل بيننا وبين صفات الجلال وقاية ، وأن نتقى بطش الله ، ونتقى النار وهي من آثار صفات الجلال . وقوله الحق : « لعلكم تتقون » أى أن نهذب ونشذب سلوكنا فنبتعد عن المعاصى ، والمعاصى في النفس إنما ننشأ من شرو ماديتها إلى أمر ما . والصيام كيا نعلم يضعف بيرة المادية وحدتها وتسلطها في الجسد ، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم للشباب المراهق وغيره :

 « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (١٠٠٠).

وكان الصوم يشذب شرقً المادية في الجسم الشاب . وإن تقليل الطعام بعني تقليل وقود المادة ، فيقل السعار الذي يدفع الإنسان لارتكاب المعاصى . والصيام في رمضان يعطى الإنسان الاستقامة لمدة شهر ، ويلحظ الإنسان حلاوة الاستقامة في مضان يعطى الإنسان الاستقامة في رمضان فقط ، إنما هو سبحانه قد اصطفى رمضان كزمن تتدرب فيه على الاستقامة لتشيع من بعد ذلك في كل حياتك ؛ لأن اصطفاء الله لزمان أو اصطفاء الله لمكان أو لإنسان ليس لتدليل الزمان ، ولا لتدليل الإنسان ، وإنما يريد الله من اصطفائه لرسول أن يشيع أثر اصطفاء الرسول في كل الناس . ولذلك نجد تاريخ الرسل مليئا لرسول أن يشيع أثر اصطفاء الرسول في كل الناس . ولذلك نجد تاريخ الرسل مليئا بالمشقة والتعب ، وهذا دليل على أن مشقة الرسالة يتحملها الرسول وتعبها يقف عليه هو . فالله لم يصطفه ليدلله ، وإنما اصطفاء ليجعله أسوة .

وكذلك يصطفى الله من الزمان أياما لا ليدللها على بقية الازمنة ، ولكن لأنه سبحانه وتعالى يريد أن يشيع اصطفاء هذا الزمان في كل الازمنة ، كاصطفائه لايام رمضان ، والحق سبحانه وتعالى يصطفى الأمكنة ليشيع اصطفاؤها فى كل الأمكنة . وعندما نسمع من يقول : « زرت مكة والمدينة وذقت حلاوة الشفافية والإشراق والتنوير ، ونسيت كل شيء » . إن من يقول ذلك يظن أنه يمدح المكان ، وينسى أن المكان يفرح عندما يشيع اصطفاؤه فى بقية الأمكنة ؛ فأنت إذا ذهبت إلى مكة لتزور البيت الحرام ، وإذا ذهبت إلى المدينة لتزور رسول الله صل الله عليه وسلم ، فلهاذا لا تتذكر فى كل الأمكنة أن الله موجود فى كل الوجود ، وأن قيامك بأركان الإسلام وسلوك الإسلام هو تقرب من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

صحيح إن تعبدك وأنت في جوار بيت الله ، يتميز بالدقة وحسن النية . كأنك وأنت في جوار بيت الله وفي حضرة رسول الله تستحى أن تفعل معصية . وساعة تسمع « الله أكبر » تنهض للصلاة وتخشع ، ولا تؤذى أحداً ، إذن لماذا لا يشيع هذا السلوك منك في كل وقت وفي كل مكان ؟ إنك تستطيع أن تستحضر النية التعبدية في أي مكان ، وستجد الصفاء النفسي المالي .

إذن فحين يصطفى الله زماناً أو مكاناً أو يصطفى إنساناً إنما يشاء الحق سبحانه وتعالى أن يشيع اصطفاء الإنسان فى كل الناس ، واصطفاء المكان فى كل الأمكنة ، واصطفاء الزمان فى كل الأزمنة ، ولذلك أتعجب عندما أجد الناس تستقبل رمضان بالتسبيح وبآيات القرآن وبعد أن ينتهى رمضان ينسون ذلك . وأقول هل جاء رمضان ليحرس لنا الدين ، أم أن رمضان يجىء ليدربنا على أن نعيش بخلق الصفاء فى كل الأزمنة ؟

وقوله الحق : « كتب عليكم الصيام كها كتب على الذين من قبلكم ، يدلنا على أن المسلمين ليسوا بدعاً في مسألة الصوم ، بل سبقهم أناس من قبل إلى الصيام وإن اختلفت شكلية الصوم . وساعة يقول الحق : « كتب عليكم الصيام ، فهذا تقرير للمبدأ ، مبدأ الصوم ، ويُفصَّلُ الحق سبحانه المبدأ من بعد ذلك فيقول : ﴿ أَيْنَامَا مَعْدُودَاتِ فَمَن كَانَ مِنكُمْ مَرِيضًا أَوْعَلَى سَفَرٍ
فَعِدَةٌ مُنْ أَيْنَامٍ أُخَرُوعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، فِذْيَةٌ
طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوخَيْرٌ لَّهُ أَوْ أَن
نَصُومُوا خَيْرًا كَتُمْ أَبُونَ ثُنتُهُ تَعَلَمُونَ ﴿ لَهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وكلمة «أياما » تدل على الزمن وتأتى مجملة ، وقوله الحق عن تلك الأيام : [نها « معدودات » يعنى أنها أيام قليلة ومعروفة . ومن بعد ذلك يوضح الحق لمنا مدة الصيام فيقول :

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُنْ زِلَ فِيهِ الْقُرْءَ الْهُدَى لَلْهُ مَنَ شَهِدَ لِلنَّاسِ وَبَيْنَتِ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْفَانِ فَمَن شَهِدَ فِينَكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصْمَةً وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْعَكَىٰ سَفَرٍ فَعِيدَةً مُنْ أَنِيامِ أُخَرَّ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْفُسْرَ وَلِتُكَمَّلُوا الْعِيدَةَ وَلَيْسَارَ وَلِتُكْمَلُوا الْعِيدَةَ وَلَيْسِيدُ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلِتُكْمَلُوا الْعِيدَةَ وَلَيْسِيدُ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَكُمْ مَتَشْكُرُونَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَكُمْ مَتَسْكُمُ وَلَى اللَّهُ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَكُمْ مَتَّالِهُ الْمُعْرِقِي اللَّهُ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَكُمْ مَتَعْلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَكُمْ مَتَعْلَدُ عَلَيْكُمْ مَنْ اللَّهُ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَكُمْ مَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ أَلْفَالِيْلَا الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَيْلُهُ مِنْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ مَا مُنْ اللّهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَيْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الْعَلَيْلُوالِي اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الْعَلَيْمُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الْعَلَالِي اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الْعَلَالِي اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالَ عَلَالِهُ اللّهُ الْعَلَالِي الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالِي الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلْمُ الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالَةُ الْعَلَالِي الْعَلْمُ الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالْمُ الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلْمُ ال

إذن فمدة الصيام هي شهر رمضان ، ولأنه سبحانه العليم بالضرورات التي تطرأ

>0+00+00+00+00+00+0

على هذا التكليف فهو يشرع لهذه الضرورات ، وتشريع الله لرخص الضرورة إعلام لنا بأنه لا يصح مطلقاً لأى إنسان أن يخرج عن إطار الضرورة التي شرعها الله ، فبعض من الذين يتفلسفون من السطحيين يحبون أن يزينوا لأنفسهم الضرورات التي تبيح لهم الحروج عن شرع الله ، ويقول الواحد منهم :

﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ ﴾

(من الآية ٢٨٦ سورة البقرة)

ونقول: إنك تفهم وتحدد الوسم على قدر عقلك ثم تقيس التكليف عليه ، برغم أن الذى خلقك هو الذى يُكلف ويعلم أنك تَسعُ التكليف ، وهو سبحانه لا يكلف إلا بما في وسعك ؛ بدليل أن المشرع سبحانه يعطى الرخصة عندما يكون التكليف ليس في الوسع . ولنر رحمة الحق وهو يقول: « فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر » ، وكلمة « مريضاً » كلمة عامة ، وأنت فيها حجة على نفسك وبأمر طبيب مسلم حاذق يقول لك: « إن صمت فأنت تتعب » والمرض مشقته مزمنة في بعض الأحيان ، ولذلك تلزم الفدية بإطعام مسكين .

وكذلك يرخص الله لك عندما تكون (على سفر » . وكلمة (سفر » هذه مأخذوة من المادة التي تفيد الظهور والانكشاف ، ومثال ذلك قولنا : « أسفر الصبح » . وكلمة (سفر » تفيد الانتقال من مكان تقيم فيه إلى مكان جديد ، وكأنك كلها مشيت خطوة تنكشف لك أشياء جديدة ، والمكان الذي تنتقل إليه هو جديد بالنسبة لك ، حتى ولو كنت قد اعتدت أن تسافر إليه ؛ لأنه يصير في كل مرة جديدا لما ينشأ عنه من ظروف عدم استفرار في الزمن ، صحيح أن شيئاً من المباني والشوارع لم يتغير ، ولكن اللذي يتغير هو الظروف التي تقابلها ، وصحيح أن ظروف السفر في زماننا قد اختلفت عن السفر من قديم الزمان .

إن المشقة فى الانتقال قديماً كانت عالية ، ولكن لنقارن سفر الأمس مع سفر اليوم من ناحية الإقامة . وستجد أن سفر الآن بإقامة الآن فيه مشقة ، ومن العجب أن الذين يناقشون هذه الرخصة يناقشونها ليمنموا الرخصة ، ونقول لهم : اعلموا أن

تشريع الله للرخص ينقلها إلى حكم شرعى مطلوب ؛ وفي ذلك يروى لنا جابر ابن عبدالله رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحامًا ورجادً قد ظلّل عليه فقال : « ما هذا » فقالوا : صائم فقال : « ليس من البر الصوم في السفر »(١).

وعندما تقرأ النص القرآن تجده يقول: « فمن كان منكم مريضاً أو على سفر ، هعدة من أيام أخر » أى أن مجرد وجود في السفر يقتضى الفطر والقضاء في أيام أخر ، ومعنى ذلك أن الله لا يقبل منك الصيام ، صحيح أنه سبحانه لم يقل لك : « افطر » ولكن مجرد أن تكون مريضاً مرضاً مؤقتا أو مسافراً فعليك الصوم في عدة أيام أخر وأنت لن تشرع لنفسك .

ولنا فى رسول الله أسوة حسنة فقد نهى عن صوم يوم عيد الفطر ، لأن عيد الفطر شمى كذلك ، لأنه بحقق بهجة المشاركة بنهاية الصوم واجتياز الاختبار ، فلا يصح فيه الصوم ، والصوم فى أول أيام العيد إثم ، لكن الصوم فى ثان أيام العيد جائز ، لحديث عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « نهى عن صيام يومين : يوم الفطر ويوم الأضحى » (٢) .

وقد يقول قائل: ولكن الصيام في رمضان يختلف عن الصوم في أيام أخر؛ لأن رمضان هو الشهر الذي أنزل فيه الفرآن. وأقول: إن الصوم هو الذي يتشرف بمجيئه في شهر القرآن، ثم إن الذي أنزل القرآن وفرض الصوم في رمضان هو سبحانه الذي وهَب الترخيص بالفطر للمريض أو المسافر ونقله إلى أيام أخر في غير رمضان، وسبحانه لا يعجز عن أن يهب الأيام الأخر نفسها التجليات الصفائية التي يهبها للعبد الصائم في رمضان. إن الحق سبحانه حين شرع الصوم في رمضان إنما أراد أن يشيع الزمن الضيق رمن رمضان في الزمن المسع وهو مدار العام. ونحن نصوم رمضان في الصيف ونصومه في الشتاء وفي الخريف والربيع، إذن فرمضان بمر كل العام.

⁽¹⁾ أخرجه البخاري في كتاب الصوم.

⁽٢) رواه مسلم.

ويقول الحق : « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » والطوق هو القدرة ، فيطيقونه أي يدخل في قدرتهم وفي قولهم ، والفدية هي إطعام مسكين .

ويتساءل الإنسان : كيف يطيق الإنسان الصوم ثم يؤذن له بالفطر مقابل فدية هي إطعام مسكين ؟ وأقول : إن هذه الآية دلت على أن فريضة الصوم قد جاءت بتدرج ، كها تدرج الحق في قضية الميراث ، فجعل الأمر بالوصية ، وبعد ذلك نقلها إلى الثابت بالتوريث ؛ كذلك أراد الله أن يُخرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم من دائرة أنهم لا يصومون إلى أن يصوموا صياما يُخرمُم فيه لأنهم كانوا لا يصومون ثم با الا يصومون ثم أن اعتاد المسلمون والقوا الصوم جاء القول الحق : « فمن شهد منكم الشهر أن اعتاد المسلمون والقوا الصوم جاء القول الحق : « فمن شهد منكم الشهر فليصمه » وفي هذه الآية لم يذكر الحق الفدية أو غيرها . إذن كانت فرضية الصوم أولا اختيارية بقوله الحق : « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » ، ثم جاء القرار الارتقاثي ، فصار الصوم فريضة محددة المدة وهي شهر رمضان « شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه » وبذلك انتهت مسألة الفدية بالنسبة لمن يطيق الصوم ، أما الذي لا يطيق أصلا بأن يكون مريضاً أو شيخاً ، فإن قال الأطباء المسلمون : إن هذا لا يطيق أصلا بأن يكون مريضاً أو شيخاً ، فإن قال الأطباء المسلمون : إن هذا مرض « لا يُرجى شفاؤه » نقول له : أنت لن تصوم أياما أخر وعليك أن تفدى .

لقد جاء تشريع الصوم تدريجيا ككثير من التشريعات التي تتعلق بنقل المكلفين من إلف العادات ، كالحمر مثلا والميسر والميراث ، وهذه أمور أراد الله أن يتدرج فيها . ويقول قائل : مادام فرض الصيام كان اختياريا فلهاذا قال الحق بعد الحديث عن الفدية ، فمن تعلوع خيراً فهو خير له ، ؟

وأقول : عندما كان الصوم اختياريا كان لابد أيضا من فتح باب الخبر والاجتهاد فيه ، فمن صام وأطعم مسكينين ، فيه ن ومن صام وأطعم مسكينين ، فذلك أمر أكثر قبولا . ومن يدخل مع الله من غير حساب يؤتيه الله من غير حساب ، وول الحق : « وأن تصوموا ومن يدخل على الله بحساب ، يعطيه الحق بحساب ، وقول الحق : « وأن تصوموا خير لكم » هو خطوة في الطريق لتأكيد فرضية الصيام ، وقد تأكد ذلك الفرض بقوله الحق : « فمن شهد منكم الشهر فليصمه » ولم يأت في هذه الآية بقوله : « وأن

تصوموا خير لكم » لأن المسألة قد انتقلت من الاختيار إلى الفرض .

إذن فالصيام هو منهج لتربية الإنسان ، وكان موجوداً قبل أن يبعث الحق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعندما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الصوم على المسلمين اختيارياً فى البداية ، ثم فريضة من بعد ذلك . وقد شرع الله الصوم فى الإسلام بداية بأيام معلودة ثم شرح لنا الأيام المعدودة بشهر رمضان .

والذي يطمئن إليه خاطري أن الله بدأ مشروعية الصوم بالأيام المعدودة ، ثلاثة أيام من كل شهر وهو اليوم العاشر والعشرون ، والثلاثون من أيام الشهر ، كانت تلك هي الأيام المعدودة التي شرع الله فيها أن نصوم ؛ وكان الإنسان غيراً في تلك الأيام المعدودة : إن كان مطيقاً للصوم أن يصوم أو أن يفتدي ، أما حين شرع الله الصوم في رمضان فقد أصبح الصوم فريضة تعبدية وركنا من أركان الإسلام ، وبعد ذلك جاءنا الاستثناء للمريض والمسافر .

إذن لنا أن نلحظ أن الصوم فى الإسلام كان على مرحلتين : المرحلة الأولى : أن السبحانه وتعالى شرع صيام أيام معدودة ، وقد شرحنا أحكامها ، والمرحلة الثانية هى تشريع الصوم فى زمن محدود . شهر رمضان ، والعلماء الذين ذهبوا إلى جواز رفض إفطار المريض وإفطار المسافر لأنهم لم يرغبوا أن يردوا حكمة الله فى التشريع ، أقول لهم : إن الحق سبحانه وتعالى حين يرخص لابد أن تكون له حكمة أعلى من مستوى تفكيرنا ، وأن الذى يؤكد هذا أن الحق سبحانه وتعالى قال : « فمن كان منكم مريضا أو على سفر » .

الحكم هنا هو الصوم عدة أيام أخر ، ولم يقل فمن أفطر فعليه عدة من أيام أخر ، أن أن صوم المريض والمسافر قد انتقل إلى وقت الإقامة بعد السفر ، والشفاء من المرض ، فالذين قالوا من العلياء : هى رخصة ، إن شاء الإنسان فعلها وإن شاء تركها ، لابد أن يقدر فى النص القرآن و فمن كان منكم مريضا أو على سفر » ، فأفطر ، و فعدة من أيام أخر » . ونقول : ما لا يحتاج إلى تأويل فى النص أولى فى الفهم نما يحتاج إلى تأويل فى النص أولى فى لان العامة وقول ، بل أدب طاعة ؛

إذن فالذين يقولون هذا لا يلحظون أن الله يريد أن يخفف عنا ، ثم ما الذي يمنعنا أن نفهم أن الحق سبيحانه وتعالى أراد للمريض وللمسافر رخصة واضحة ، فجعل صيام أي منها في عدة من الأيام الاخر . فإن صام في رمضان وهو مريض أو على سفر فليس له صيام ، أي أن صيامه لا يعتد به ولا يقبل منه ، وهذا ما أرتاح إليه ، ولكن علينا أن ندخل في اعتبارنا أن المراد من المرض والسفر هنا ، هو ما يخرج مجموع ملكات الإنسان عن سويتها .

وما معنى كلمة «شهر» التى جاءت فى قوله: «فمن شهد منكم الشهر فليصمه ؟؟. إن كلمة «شهر» مأخوذة من الإعلام والإظهار، وما زلنا نستخدمها فى الصفقات فنقول مثلا: لقد سجلنا البيع فى «الشهر العقارى» أى نحن نُعْلِمُ الشهر العقارى بوجود صفقة ، حتى لا يأتى بعد ذلك وجود صفقة على صفقة ، فكلمة «شهر» ممناها الإعلام والإظهار ، وسسيت الفترة الزمنية «شهراً» لماذا ؟ لأن لها علامة تظهرها ، ونحن نعرف أننا لا نستطيع أن نعرف الشهر عن طريق الشمس ؛ فالشمس هى سمة لمعرفة تحديد اليوم ، فاليوم من مشرق الشمس إلى مشرق آخر وله ليل ونهار .

ولكن الشمس ليست فيها علامة بميزة سطحية ظاهرة واضحة تحدد لنا بدء الشهر ، إنما القمر هو الذي يحدد تلك السمة والعلامة بالهلال الذي يأتي في أول الشهر ، ويظهر هكذا كالعرجون القديم ، إذن فالهلال جاء لتمييز الشهر ، والشمس لتمييز النهار ، ونحن نحتاج لها معا في تحديد الزمن .

إن الحق سبحانه وتعالى يربط الأعمال العبادية بآيات كونية ظاهرة التي هي الهلال ، وبعد ذلك ناخذ من الشمس اليوم فقط ؛ لأن الهلال لا يعطيك اليوم ، فكان ظهور الهلال على شكل خاص بعدما يأتي المحاق وينتهى ، فميلاد الهلال بداية إعلام وإعلان وإظهار أن الشهر قد بدأ ، ولذلك تبدأ العبادات منذ الليلة الأولى في رمضان ؛ لأن العلامة ما لهلال مرتبطة بالليل ، فنحن نستطلع الهلال في المغرب ، فإن رأيناه نقل شهر رمضان بدأ . ولم تختلف هذه المسألة لأن النهار لا يسبق الليل ، والا في عبادة واحدة وهي الوقوف بعرفة ، فالليل الذي يجيء بعدها هو الملحق بيوم عوفة .

وكلمة : رمضان ، مأخوذة من مادة (الراء _ والميم _ والضاد) ، وكلها تدل على

C+V/r CC+CC+CC+CC+CC+CC+C

الحرارة وتدل على القيظ « ورمض الإنسان » أى حرّ جوفه من شدة العطش ، و الموضاء » أى الرمل الحار ، وعندما يقال : « رمضت الماشية » أى أن الحر أصاب خُفها فلم تعد تقوى أن تضع رجلها على الأرض ، إذن فرمضان مأخوذ من الحر ومن المنيظ ، وكأن الناس حينها أرادوا أن يضعوا أساء للشهور جاءت التسمية لرمضان في وقت كان حاراً ، فسموه رمضان كها أنهم ساعة سموا مثلا « ربيعاً الأولى وربيعاً الأخر » كان الزمن متفقاً مع وجود الربيع ، وعندما سموا جمادى الأولى وجمادى الأولى وجمادى الأولى وجمادى الأولى وجمادى الأخرة » كان الماء يَجُمد في هذه الأيام .

فكانهم الاحظوا الأوصاف في الشهور ساعة التسمية ، ثم دار الزمن العربي الحاص المحدد بالشهور القمرية في الزمن العام للشمس . فجاء رمضان في صيف ، وجاء في خريف ، لكن ساعة التسمية كان الوقت حاراً .

وهب أن إنسانا جاءه ولد جميل الشكل ، فسياه و جبلاً » . وبعد ذلك مرض والعياذ بالله بمرض الجدرى فشوه وجهه ، فيكون الاسم قد لوحظ ساعة التسمية ، وإن طرأ عليه فيها بعد ذلك ما يناقض هذه التسمية ، وكأن الحق سبحانه وتعالى حينها للمقول البشرية الواضعة للألفاظ أن يضعوا لهذا الشهر ذلك الاسم ، دل على المشقة التى تعترى الصائم في شهر رمضان ، وبعد ذلك يعطى له سبحانه منزلة تؤكد لماذا سُمى ، إنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن ، والقرآن إنما جاء منهج هداية للقيم ، والصوم امتناع عن الاقتيات ، فمنزلة الشهر الكريم أنه يربي البدن ويربي النفس ، فناسب أن يوجد التشريع في تربية البدن وتربية القيم مع الزمن الذي جاء فيه القرآن بالقيم ، وإذا سمعت و أنزل فيه القرآن غافهم أن هناك كلهات و أنزل » وو نزل » ، فإذا سمعت كلمة و أنزل » عنوها منسوية إلى الله دائها :

﴿ إِنَّا أَرَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْفَدْرِ ۞ ﴾

(سورة القدر)

أما في كلمة ﴿ نَزَلَ ﴾ فهو سبحانه يقول :

﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلأَمِينُ ١٠٠ ﴾

(سورة الشعراء)

وقال الحق :

﴿ نَزَّلُ ٱلْمَلَتِهِكُ ﴾

(من الآية ٤ سورة القدر)

إذن فكلمة وأنزل» مقصورة على الله ، إنما كلمة ونُزَّلُ ، تأتى من الملائكة ، وو نُزَلُ » تأتى من الروح الأمين الذي هو «جبريل» ، فكان كلمة وأنزل» بهمزة التعدية ، عدت القرآن من وجوده مسطوراً فى اللوح المحفوظ إلى أن يبرز إلى الوجود الإنساني ليباشر مهمته .

وكلمة « نَزَلَ » وه نَزَّلَ » نفهمها أن الحق أنزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى السياء الدنيا مناسباً للأحداث ومناسباً للظروف ، فكان الإنزال في رمضان جاء مرة واحدة ، والناس اللين يهاجموننا يقولون كيف تقولون : إن رمضان أنزل فيه القرآن مع أنكم تشيعون القرآن في كل زمن ، فينزل هنا وينزل هناك وقد نزل في مدة الرسالة المحمدية ؟

نقول لهم : نحن لم نقل إنه « نزل » ولكننا قلنا « أنزل » ، فأنزل : تعدى من المجلم الأعلى إلى أن يباشر مهمته في الوجود . وحين يباشر مهمته في الوجود ينزل منه المنجم » _ يعنى القسط القرآني _ موافقا للحدث الأرضى ليجيء الحكم وقت حاجتك ، فيستقر في الأرض ، إنما لو جاءنا القرآن مكتملًا مرة واحدة فقد يجوز أن يكون عندنا الحكم ولا نعرفه ، لكن حينها لا يجيء الحكم إلا ساعة نحتاجه ، فهو يستقر في نفوسنا .

وأضرب هذا المثل وقد المثل الأعلى - أنت مثلاً تريد أن تُجهز صيدلية للطوارى، في المنزل ، وأنت تضع فيها كل ما يخص الطوارى، التي تتخيلها ، ومن الجائز أن يكون عندك الدواء اكتنك لست في حاجة له ، أما ساعة تحتاج الدواء وتذهب لتصرف تذكرة الطبيب من الصيدلية ، عندئذ لا يجدث لبس ولا اختلاط ، فكذلك حين يُريد الله حكماً من الأحكام ليعالج قضية من قضايا الوجود فهو لا ينتظر حتى ينزل فيه حكم من الملا الأعلى من اللوح المحفوظ ، إنما الحكم موجود في السياء للدنيا ، فيقول للملائكة : تنزلوا به ، وجبريل ينزل في أي وقت شاء له الحتى أن

ينزل من أوقات البعثة المحمدية ، أو الوقت الذى أراد الله سبحانه وتعالى أن يوجد فيه الحكم الذى يغطى قضية من القضايا .

إذن فحينها يوجد من يريد أن يشككنا نقول له : لا . نحن نملك لغة عربية دقيقة ، وعندنا فوق بين د أنزل ، و « نَزَّل ، و « نزَّل ، و « نزَل ، . ولذلك فكلمة « نزل » تأتى للكتاب ، وتأتى للنازل بالكتاب يقول تعالى :

﴿ تَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿ ﴾

(سورة الشعراء)

ويقول سبحانه:

﴿ وَبِالْمَانِيُّ أَرَّانَهُ وَبِالْمَنِيِّ رَزَّلً ﴾

(من الآية ١٠٥ سورة الاسراء)

وكان بعض من المشركين قد تساءلوا ؛ لماذا لم ينزل القرآن جملة واحدة ؟. وانظر إلى المدقة في الهيئة التي أراد الله بها نزول القرآن فقد قال الحتى :

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا ثُرِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَٰصِدَةً كَذَٰلِكَ لِنُنْتِتَ بِهِـ فُوَادَكُ وَرَثَلْنَهُ تَرْتِيلًا ۞ ﴾

(سورة الفرقان)

وعندما نتأمل قول الحق : وكذلك ، فهى تعنى أنه سبحانه أنزل القرآن على الهيئة التي نزل بها لزوماً لتشبيت فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ، ولو نزل مرة واحدة لكان تكليفاً واحداً ، وأحداث الدعوة شنى وكل لحظة تحتاج إلى تثبيت . فحين يأتى الحدث ينزل تحجم قرآنى فيعطى به الحق تشبيتا للنبى صلى الله عليه وسلم ، وأصرب مثلا بسيطاً ـ ولله المثل الأعلى والمنزه عن كل تشبيه - أن ابناً لك يريد حلة

جديدة أتحضرها له مرة واحدة ، فتصادفه فرحة واحدة ، أم تحضر له في يوم ربطة العنق واليوم الذي يليه تحضر له القميص الجديد ، ثم تحضر له (المدلة) ؟) إذن

العنق واليوم الذي يليه تحضر له القميص الجديد ، ثم تحضر له « البدلة » ؟ ، إذن فكل شيء يأتي له وقع وفرحة .

والحق ينزل القرآن منجها لماذا ؟ و انتبت به فؤادك ، ومعنى و لنتبت به فؤادك ، أى أى ستعرض لمنفصات شي ، وهذه المنفصات الشيق كل. منها بجتاج إلى تُربيت عليك وتبدئة لك ، فيأى القسط القرآنى ليفعل ذلك وينبر أمامك الطريق . و كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتبلا ، أى لم نأت به مرة واحدة بل جعلناه مرتباً على حسب ما يقتضيه من أحداث . حتى يتم العمل بكل قسط ، ويهضمه المؤمن ثم نأى بقسط أخر . ولنلحظ دقة الحق في قوله عن القرآن :

﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِنْنَكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿ ﴾

(سورة الفرقان)

إن الكفار لهم اعتراضات ، ويحتاجون إلى أمثلة ، فلو أنه نزل جملة واحدة لأهدرت هذه القضية ، وكذلك حين يسأل المؤمنون يقول القرآن : يستلونك عن كذا وعن كذا ، ولو شاء الله أن يُنزل القرآن دفعة واحدة ، فكيف كان يغطى هذه المسألة ؟ فإداموا سوف يسألون فلينتظر حتى يسألوا ثم تأتى الإجابة بعد ذلك .

إذن فهذا هو معنى « أنزل » أى أنه أنزل من اللوح المحفوظ ، ليباشر مهمته فى الوجود ، وبعد ذلك نزل به جبريل ، أو تتنزل به الملائكة على حسب الأحداث التى جاء القرآن ليغطيها .

ويقول الحق : وأنزل فيه القرآن هدى للناس ، ونعرف أن كلمة و هدى ، معناها : الشيء الموصل للغاية بأقصر طريق ، فحين تضع إشارات في الطريق الملتبسة ، فمعنى ذلك أننا نريد للسالك أن يصل إلى الطريق بأيسر جهد ، وهدى تدل على علامات لنهتدى بها يضعها الحالق سبحانه ، لأنه لو تركها للخلق ليضعوها لاختلفت الأهواء ، وعلى فرض أننا سنسلم بأنهم لا هوى لهم ويلتمسون الحق ، وعقولهم ناضجة ، سنسلم بكل ذلك ، ونتركهم كى يضعوا المعالم ، وناذا عن الذى يضع المعالم ،

إذن فلابد أن يوجد له هدى من قبل أن يكون له عقل يفكر به ، كما أن الذى يضع هذا الهدى لابد ألا ينتفع به ، وعلى ذلك فالله سبحانه أغنى الأغنياء عن الخلق ولين ينتفع بأى شيء من العباد ، أما البشر فلو وضعوا «هدى » فالواضع سينتفع به ، ورأينا ذلك رأى العين ؛ فالذى يريد أن يأخد مال الأغنياء ويغتنى يحترع المذهب الشيوعى ، والذى يريد أن يحتص عرق الغير يضع مذهب الرأسيالية ، مذاهب نابعة من الهوى ، ولا يمكن أن يُبرأ أحد من فلاسفة المذاهب نفسه من الهوى : الرأسيالي يقنن فيميل هوى نفسه ، الشيوعى يميل لنفسه ، ونعن نريد من يُشرع لنا دون أن يتنع بحا شرع ، ولا يوجد من تتطابق معه هذه المواصفات إلا الحق سبحانه وتعالى فهو الذى يشرع فقط ، وهو الذى يشرع المائدة الحلق فقط .

والذي يدلك على ذلك أنك تجد تشريعات البشر تأتى لتنقض تشريعات أخرى ، لأن البشر على فرض أنهم عالمون فقد يغيب عنهم الشياء كثيرة ، برغم أن الذي يضع التشريع بحاول أن يضم أمامه كل التصورات المستقبلية ، ولذلك نجد التمديلات تجرى دائيا على التشريعات البشرية ، لأن المشرع غاب عنه وقت التشريع حكم لم يكن في باله ، وأحداث الحياة جاءت فلفتته إليه ، فيقول : التشريع فيه نقص ولم يعد ملائياً ، نعدله .

إذن فنحن نريد فى من يضع الهدى والمنهج الذى يسير عليه الناس بجانب عدم الانتفاع بالمنهج لابد أيضا أن يكون عالما بكل الجزئيات التى قد يأتى بها المستقبل ، وهذا لا يتأتى إلا فى إله عليم حكيم ، ولذلك قال تمالى :

(من الآية ١٥٣ سورة الأنعام)

ستتبعون السبل ، هذا له هوى ، وهذا له هوى ، فتوجد القوانين الوضعية التي تبددنا كلنا في الأرض ، لأننا نتيم أهواءنا التي تتغير ولا نتيع منهج من ليس له نفع في هذه المسألة ، ولذلك أقول : افطنوا جيداً إلى أن الهدى الحق الذي لا أعترض عليه هو هدى الله ، « هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان » . والفرآن في جملته « هدى » والفرقان هو أن يضع فارقاً في أمور يلتبس فيها الحق بالباطل ، فيأتي التنزيل الحكيم ليفرق بين الحق والباطل .

ويقول الحق: « فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر » ، وحين تجد تعقيباً على قضية فافهم أن من شهد منكم الشهر فليصمه ولابد أن تقدر من شهد الشهر فليصمه إن كان غير مريض ، وإن كان غير مسافر ، لابد من هذا مادام الحق قد جاء بالحكم .

وو شهد » هذه تنقسم قسمين : « فمن شهد » أى من حضر الشهر وأدركه وهو غير مريض وغير مسافر أى مقيم ، « ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد بكم العسر » . ونريد أن نفهم النص بعقلية من يستقبل الكلام من إله حكيم ، إن قول الله : « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » .

تعقيب على ماذا ؟ تعقيب على أنه أعفى المريض وأعفى المسافر من الصيام ، فكأن الله يريد بكم البسر ، فكأنك لو خالفت ذلك لأردت الله معسراً لا ميسراً والله لا يمكن أن يكون كذلك ، يل أنت الذي تكون معسراً على نفسك ، فإن كان الصوم له قداسة عندك ، ولا تريد أن تكون أسوة فلا تفطر أمام الناس ، والتزم بقول الله : " فعدة من أيام أخر » لأنك لو جنحت إلى ذلك لجعلت الحكم في نطاق التعسير ، فنقول لك : لا ، إن الله يريد بك اليسر ، فهل أنت مع العبادة أم أنت مع المعبود ؟ أنت مع المعبود بطبيعة الإيمان .

ومثال آخر نجده في حياتنا: هناك من يأتي ليؤذن ثم بعد الأذان يجهر بقول: الله ، الصلام والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله ، يقول: إن هذا حب لرسول الله ، لكن هل أنت تحب الرسول إلا بما شرع ؟ إنه قد قال: (إذا سمعتم النداء فقولوا مثلها يقول المؤذن ثم صلوا على) (١ فقد سمح الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يؤذن ولن يسمع أن يصلى عليه في السر ، لا أن يأتي بصوت الأذان الأصيل وبلهجة الأذان الأصيلة ونصلى على النبي ، لأن الناس قد يختلط عليها ، وقد يفهم بعضهم أن ذلك من أصول الأذان . إنني أقول لمن يفعل ذلك : يا أخي ، ألا توجد صلاة مقبولة على النبي ، لكن في سرك .

 ⁽١) هذا الحديث أخرجه الإمامان البخارى ومسلم ، وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه والإمام أحمد
 ف مسئده عن أي سعيد الحدرى .

وكذلك إن جاء من يقطر في رمضان لأنه مريض أو على سفر ، نقول له : استتر ، حتى لا تكون أسوة سيئة ؛ لأن الناس لا تعرف أنك مريض أو على سفر ، استتر كي لا يقول الناس : إن مسلماً أفطر . ويقول الحق : « ولتكملوا العدة » فمعناها كي لا تفوتكم أيام من الصيام .

انظروا إلى دقة الأداء القرآن في قوله: و ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ، إن العبادة التي نفهم أن فيها مشقة هي الصيام وبعد ذلك تكبرون الله ؟ لأن الحقى سبحانه عالم أن عبده حين ينصاع لحكم أراده الله وفيه مشقة عليه مثل الصوم ويتحمله ، وعندما يشمر بأنه قد انتهى منه إنه سبحانه عالم بأن العبد سيجد في نفسه إشراقاً يستحق أن يشكر الله الذي كلفه بالصوم ووفقه إلى أدائه ؛ لأن معنى و ولتكبروا الله ، يعنى أن تقول: إلله أكبر ، وأن تشكره على العبادة التي كنت تمتقد أنها تضنيك ، لكنك وجدت فيها تجليات وإشراقات ، فتقول : الله أكبر من كل ذلك ، الله أكبر ؛ لأنه حين يمنعني يعطيني ، وسبحانه يعطى حتى في المنع ؛ فأنت تأخذ مقومات حياة ويعطيك في رمضان ما هو أكثر من مقومات الحياة وهو الإشراقات التي تتجلى لك ، وتذوق حلاوة التكليف وإن كان قد فوت عليك الاستمتاع بنعمة فإنه أعطاك نممة أكثر منها .

وبعد ذلك فالنسق القرآني ليس نسقاً من صنع بشر ، فنحن نجد أن نسق البشر يقسم الكتاب أبواباً وفصولاً ومواد كلها مع بعضها ، ويُفصل كل باب بفصوله ومواده ، وبعد ذلك ينتقل لباب آخر ، لكن الله لا يريد الدين أبواباً ، وإنما يريد الدين وحدة متكاتفة في بناء ذلك الإنسان ، فيأتي بعد قوله : ولتكبروا الله ي بد ولعلكم تشكرون ، ومعنى ذلك أنكم سترون ما يجعلكم تنطقون بد والله أكبر ، إلا نالله أسدى إليكم جيلاً ، وساعة يوجد الصفاء بين « العابد » وهو الرب ، ويثق العابد ، وهو الإنسان و المعبود » وهو الرب ، ويثق العابد بأن المعبود لم يكلفه إلا بما يعود عليه بالخبر ، هنا يحسن العبد ظنه بربه ، فيلجأ إليه في كل شيء ، ويسأله عن كل شيء ،

﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى تَصَرِيبُ أَجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِّ فَلْيَسْ تَجِيبُوا لِى وَلْيُؤْمِنُوا بِى لَمَلَّهُمُّ يُرْشُدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

ومادمت قد ذقت حلاوة ما أعطاك الحق من إشراقات صفائية في الصيام فأنت ستتجه إلى شكره سبحانه ، وهذا يناسب أن يرد عليك الحق فيقول : « وإذا سألك عبادى عني فإنى قريب » ونلحظ أن « إذا » جاءت ، ولم تأت « إن » فالحق يؤكد لك أنك بعدما ترى هذه الحلاوة ستشكر الله ؟ لأنه سبحانه يقول في الحديث القدمي :

« ثلاثة لا ترد دعوتهم ، الصائم حتى يفطر ، والإمام العادل ، ودعوة المظلوم ، يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السياء ، ويقول الرب : وعزتى لانصرنك ولو بعد حين ١٤٠٠.

فهادام سبحانه سيجيب الدعوة ، وأنت قد تكون من العامة لا إمامة لك ، وكذلك لست مظلوماً ، إذن تبقى دعوة الصائم . وعندما تقرأ في كتاب الله كلمة (سأل ي ستجد أن مادة السؤال بالنسبة للقرآن وردت وفي جوابها وقل ،

(من الآية ٢١٩ سورة البقرة)

وقوله :

﴿ وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ﴾

(من الآية ٢١٩ سورة البقرة)

 ⁽۱) هذا الحديث أخرجه الترمذى وابن ماجة والإمام أحمد فى مسنده عن أبي هريرة .

وقوله :

﴿ يَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ أَقُلْ مَآ أَنفَقُتُم مِنْ خَيْرٍ ﴾

(من الآية ٢١٥ سورة البقرة)

وكل «يسألونك» يأتى فى جوابها «قل» إلا آية واحدة جاءت فيها «فقل» بالفاء، وهمى قول الحق :

(من الآية ١٠٥ سورة طه)

انظر إلى الدقة الأداثية : الأولى وقل » ، وهذه و فقل » ، فكان و يسألونك عن الحمر والميسر » يؤكد أن السؤال قد وقع بالفعل ، ولكن قوله: و يسألونك عن الجبال » ، فالسؤال هذا ستتعرض له ، فكان الله أجاب عن أسئلة وقعت بالفعل فقال : وقل » ، والسؤال الذي سيأى من بعد ذلك جاء وجاءت إجابته بـ و فقل » أي عاطاه جواباً حسبقاً ، إذن ففيه فرق بين جواب عن سؤال حدث ، وبين جواب عن سؤال سوف يحدث ، ليدلك على أن أحداً لن يفاجى ، الله بسؤال ، « ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربى نسفاً » .

لكن نحن الأن أمام آية جاء فيها سؤال وكانت الإجابة مباشرة: ووإذا سألك عبادى عنى » . فلم يقل: فقل: إنَّ قريب ؛ لأن قوله: وقل » هو عملية تطيل القرب ، ويريد الله أن يجعل القرب فى الجواب عن السؤال بدون وساطة ووإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب » . لقد جعل الله الجواب منه لعباده مباشرة ، وإن كان الذى سيبلغ الجواب هو رسوله صلى الله عليه وسلم ، وهذه لها قصة : لقد سألوا رسول الله : أقريب ربك فنناجيه أم بعيد فنناديه ؟

لأن عادة البعيد أن يُنادى ، أما القريب فيُناجى ، ولكى يبين لهم القرب ، حذف كلمة ، قل ، ، فجاء قول الحقر، وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب ، وما فائدة ذلك القرب؟ إن الحق يقول: «أجيب دعوة الداع إذا دعان ، ولكن ما الشروط اللازمة لذلك؟

لقد قال الحق : ووإذا سألك عبادى ، ونعرف أن فيه فرقا بين «عبيد» ووعباد» ، صحيح أن مفرد كل منها «عبد» ، لكن هناك «عبيد» ووعباد» ، وكل من في الأرض عبيد لله ، ولكن ليس كل من في الأرض عبيد لله ، ولكن ليس كل من في الأرض عبيد لله ، ولكن ليس كل من في الأرض عبيداً لله ، لماذا ؟

لأن العبيد هم الذين يُقهرون في الوجود كغيرهم بأشياء ، وهناك من يختارون التمرد على الحق ، لقد أخذوا اختيارهم تمرداً ، لكن العبد هم الذين اختاروا الانقياد لله في كل الأمور . إنهم منقادون مع الجميع في أن واحدا لا يتحكم متى يولد ، ولا متى يجوت ، ولا كيف يوجد ، لكن العباد يمتازون بأن الأمر الذي جعل الله فيه اختياراً قالوا : صحيح يارب أنت جعلت لنا الاختيار ، وقد اخترنا منهجك ، ولم نترك هوانا ليحكم فينا ، أنت قلت سبحانك : « افعل كذا » ود لا نفعل كذا » ونحن قبلنا التكليف منك يارب .

ولا يقول لك ربك: والعلى و إلا إذا كنت صالحاً للفعل ولعدم الفعل . ولا يقول للك دبك: و المنتفل على الله: و الا تفعل على الله: و المنتفل على الله: و المنتفل على الله: و المنتفل على الله: و المنتفل على الله الأمور الاختيارية ، والحق قد قال و افعل » وو لا تفعل » ثم ترك أشياء لا يقول لك فيها و افعل » وو لا تفعل » ، فتكون حراً في أن تفعلها أو لا تفعلها ، اسمها و منطقة الاختيار المبلح » ، فهناك اختيار قُيِّل بالتكليف بافعل ولا تفعل ، واختيار بقى لك أن تفعله أو لا تفعل ولا يترتب عليه ضرر ؛ فالذي أخد الاختيار وقال : يارب أنت وهبتنى الاختيار ، ولكننى تركت لك يا واهب الاختيار أن توجه هذا الاختيار كيا تحب ، أنا سأتنازل عن اختيارى ، وما تقول لى : و افعل » سأفعله ، والذي تقول لى : و افعل »

إذن فالعباد هم الذين أخذوا منطقة الاختيار، وسلموها لمن خلق فيهم الاختيار، وقالوا لله : وإن كنت مختاراً إلا أنني أمنتك على نفسى . إن العباد هم الذختيار ويصفهم الحق بقوله :

﴿ وَعِبَ أَدُ الرَّحَنِينِ اللَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْحَنْفِلُونَ قَالُوا سَلَنَمًا

١ وَالَّذِينَ يَبِينُونَ لِرَبِّهِمْ سُعَّدًا وَقِينُما ١ ١

(سورة الفرقان)

هؤلاء هم عباد الرحمن ، ولذلك يقول الحق للشيطان في شأنهم :

﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلَطَنُّ ﴾

(من الآية ٤٢ سورة الحجر)

إذن فللشيطان سلطان على مطلق عبيد؛ لأنه يدخل عليهم من باب الاختيار ، ولم تأت كلمة « عبادى ، لغير هؤلاء إلا حين تقوم الساعة ، ويجاسب الحق الذين أضلوا العباد فيقول :

﴿ وَأَنَّمُ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي ﴾

(من الآية ١٧ سورة القرقان)

ساعة تقوم الساعة لا يوجد الاختيار ويصير الكل عباداً ؛ حتى الكفرة لم يعد لهم اختيار . وحين يقول الحق : ووإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجبب دعوة الدعان ، فالعباد الذين النزموا الله بالمهج الإيماني لن يسألوا الله إلا بشيء لا يتنافى مع الإيمان وتكاليفه .

والحق يقول: « فليستجيبوا لى » ؛ لأن الدعاء يطلب جواباً ، ومادمت تطلب إجابة الدعاء فتأدب مع ربك ؛ فهو سبحانه قد دعاك إلى منهجه فاستجب له إن كنت تحب أن يستجيب الله لك « فليستجيبوا لى » ، وبعد ذلك يتكلم الحق سبحانه وتعالى فى كلمة « الداع » ولا يتركها مطلقة ، فيقول : « إذا دعان » فكأن كلمة « دعا » تأتى ويدعو بها الإبسان ، وربما اتجه بالدعوة إلى غير القادر على الإجابة ، ومثال ذلك قدل الحق :

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادً أَمْثَالُكُمُّ ﴾

(من الآية ١٩٤ سورة الأعراف)

وقوله الحق :

﴿ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ ﴾

(من الآية ١٤ سورة فاطر)

فكان الداعى قد يأخذ صفة يدعو بها غير مؤهل للإجابة ، والحق هنا قال : «أجيب دعوة الداع إذا دعان » أما إذا ذهب فدعا غير قادر على الوفاء فالله ليس مسئولا عن إجابة دعوته .

إن الحتى سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا أن الإنسان يدعو بالخير لنفسه ، وأنت لا تستطيع أن تحدد هذا الخير ؟ لأنك قد تنظر إلى شيء على أنه الخير وهو شر ، ومادمت تدعو فأنت تظن أن ذلك هو الخير ، إذن فملحظية الأصل في الدعاء هي أنك تحب الخير ، ولكنك قد تخطيء الطريق إلى فهم الخير أو الوسيلة إلى الخير ، أنت تحب الخير لا جدال ، لذلك تكون إجابة ربك إلى دعائك هي أن يمنع إجابة دعوتك إن كانت لا تصادف الخير بالنسبة لك ، ولذلك يجب ألا تفهم أنك حين لا تجاب دعوتك كها رجوت وطلبت أن الله لم يستجب لك فتقول : لماذا لم يستجب الله في عنك حمق الدعوة أو ما تجهل بأنه شر لك . فالذي تدعوه هو حكيم ؛ فيقول: وأنا سأعطيك الخير ، والخير الذي أعلمه أنا . فوق الخير الذي أعلمه أنا الم فرق الخير الذي المداد وق

وأضرب هذا المثل وفقه المثل الأعلى .. : قد يطلب منك ابنك الصغير أن تشترى له مسدسا ، وهو يظن أن مسألة المسدس خير ، لكنك تؤخر طلبه وتقول له : فيها بعد سأشترى لك المسدس إن شاء افله ، وتماطل ولا تأتيه بالمسدس ، فهل عدم مجيئك بالمسدس له على وفق ما رأى هو منم للخير عنه ؟

إن منعك للمسدس عنه فيه فائدة وصيانة وخير للابن.

إذن فالخبر يكون دائيا على مقدار الحكمة فى تناول الأمور ، وأنت تمنع المسدس عن ابنك ، لأنك قدرت أنه طفل ويلهو مع رفاقه وقد يتعرض لأشياء تخرجه عن طوره وقد يتسبب فى أن يؤذيه أحد ، وقد يؤذى هو أحداً بمثل هذا المسدس .

وكذلك يكون حظك من الدعاء لا يُستجاب لأن ذلك قد يرهقك أنت . والحق سبحانه وتعالى يقول :

(سورة الإسراء)

ولذلك يقول سبحانه:

﴿ سَأُورِ يَكُمْ وَايَدِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴾

(من الآية ٣٧ سورة الأنبياء)

والعلماء يقولون: إن الدعاء إن قصدت به الذلة والعبودية يكون جميلا ، أما الإجابة فهى إرادة الله ، وأنت إن قدرت حظك من الدعاء فى الإجابة عليه فأنت لا تُقدر الأمر . إن حظك من الدعاء هو العبادة والذلة لله ؛ لأنك لا تدعو إلا إذا اعتقدت أن أسبابك كبشر لا تقدر على هذه ، ولذلك سألت من يقدر عليها ، وسألت من يملك ، ولذلك يقول الله فى الحديث القدسى :

(۱)
 «من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين».

ولنتعلم ما علَّمَهُ رسول الله لعائشة أم المؤمنين . لقد سألت رسول الله إذا صادفت

⁽١) أخرجه البخارى في تاريخه .

ليلة القدر فقالت : إن أدركتني هذه الليلة بماذا أدعو؟

أنظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد علّم أم المؤمنين عائشة أن تدعو بمقاييس الحير الواسع فقال لها : « قولى : اللهم إنك تحب العفو فاعف عنى »(١٠) . ولا يوجد جمال أحسن من العفو ، ولا يوجد خير أحسن من العفو ، فلا أقول : أعطني ، أعطني ؛ لأن هذا قد ينطبق عليه قول الحق :

﴿ وَيَدَّعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشِّرِ دُعَآءُمُ إِنْفَسَرِّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ جَمُولًا ۞﴾

(سورة الإسراء)

فمن يقول : لقد دعوت ربى فلم يستجب لى ، نقول له : لا تكن قليل الفطنة فمن الخير لك أنك لا تُجاب إلى ماطلبت فالله يعطيك الخير فى الوقت الذى يريده .

وبعد ذلك يترك الحق لبعض قضايا الوجود فى المجتمع أن تجيبك إلى شىء ثم يتبين لك منه الشر ، لتعلم أن قبض إجابته عنك كان هو عين الخير ، ولذلك فإن الدعاء له شروط ، فالرسول صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى الطبب من الرزق .

فقد جاء فى الحديث الشريف عن أبي هريرة قوله : و ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغير بمد يه إلى السياء : يارب يارب ومطعمه حرام وملبسه حرام وعُلْمِي بالحرام فأنى يستجاب له ٢٠٠٠ . إن الرسول يكشف أمامنا كيف يفسد جهاز الإنسان الذي يدعو ، لذلك فعدم إجابة الدعوة إما لأن جهاز الدعوة جهاز فاسد ، وإما لأنك دعوت بشيء تظن أن فيه الخير لك لكن الله يعلم أنه ليس كذلك ، ولهذا يأخذ بيدك إلى مجال حكمته ، ويمنم عنك الأمر الذي يحمل لك الشر .

وشيء آخر ، قد يحجب عنك الإجابة ، لأنه إن أعطاك ما تحب فقد أعطاك في خبر الدنيا الفانية ، وهو يحبك فيُبقى لك الإجابة إلى خبر الباقية ، وهذه ارتفاءات

 ⁽١) هذا لفظ الترمذى ، وقال حديث حسن صحيح ، وأخرجه الحاكم فى مستدركه ، وقال صحيح على شرط الشيخين .

⁽٢) رواه مسلم في صحيحه.

इत्सिक्ष

لا ينالها إلا الخاصة ، وهناك ارتقاءات أخرى تتمثل في أنه مادام الدعاء فيه ذلة وخضوع فقد يطبق الله جمليك ما جاء في الحديث القدسي : « ينزل الله تعالى في السماء الدنيا فيقول : من يدعوني فأستجيب له أو يسالني فاعطيه ؟ ثم يقول : من يقرض غير عديم ولاظلوم،(١).

ولأن الإنسان مرتبط بمسائل يحبها ، فهادامت لم تأت فهو يقول دائها يارب . وهذا الدعاء يحب الله أن يسمعه من مثل هذا العبد فيقول : إن من عبادي من أحب دعاءهم فأنا أبتليهم ليقولوا: يارب . إن الإنسان المؤمن لا يجعل حظه من الدعاء أن يجاب ، إنما حظه من الدعاء ما قاله الحق:

﴿ قُلْ مَا يَعْبُواْ بِكُرْ رَبِّي لَوْلَا دُعَآ أَوُكُم ۗ ﴾

(من الآية ٧٧ سورة الفرقان)

إن معنى الربوبية والمربوبية أن تقول دائيا : « يارب » . وأضرب هذا المثل ـ والله المثل الأعلى ـ الأب قد يعطى ابنه مصروف اليد كل شهر ، والابن يأخذ مصروف اليد الشهرى ويغيب طوال الشهر ولا يحرص على رؤية والده . لكن الأب حين يعطى مصروف اليد كل يوم ، فالابن ينتظر والده ، وعندما يتأخر الوالد قليلا فإن الابن يقف لينتظر والده على الباب؛ لقد ربط الأب ابنه بالحاجة ليأنس برؤياه .

والحق سبحانه يضع شرطا للاستجابة للدعاء ، وهو أن يستجيب العبدلله سبحانه وتعالى فيها دعاه إليه . عندئذ سيكون العباد أهلا للدعاء ، ولذلك قال الحق في الحديث القدسي: « من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين ١٤(٢).

ومثال ذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار ، قال له جبريل : ألك حاجة ؟ . لم ينف أن له حاجة ، فلا يوجد استكبار على البلوي ، ولكنه قال

 ⁽۱) رواه مسلم وأبو داود والترمذى .
 (۲) رواه البخارى فى تاريخه .

>>+>>+>>

لجبريل: أما إليك فلا ، صحيح أن له حاجة إنما ليست لجبريل ، لأنه يعلم جيدا أن نجاته من النار المطبوعة على أن تحرق وقد ألقى فيها ، هي عملية ليست لخلق أن يتحكم فيها ولكنها قدرة لا يملكها إلا من حلق النار . فقال لجبريل : أما إليك فلا ، وعلمه بحالى يغنى عن سؤالى . لذلك جاء الأمر من الحق :

﴿ قُلْنَا يَنَادُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَنَّا عَلَىٰ إِيرُهِم ٢

(سورة الأنبياء)

ولنتعلم من الإمام على كرم الله وجهه حين دخل عليه إنسان يعوده وهو مريض فوجده يتأوه ، فقال له : أتتأوه وأنت أبو الحسن . قال : أنا لا أنسجم على الله .

إذن فقوله: « وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لى وليؤمنوا بي » أى أن فليستجيبوا لى وليؤمنوا بي » تمنى ضرورة الاستجابة للمنهج ، « وليؤمنوا بي » أى أن يؤمنوا به سبحانه إلها حكيها . وليس كل من يسأل يستجاب له بسؤاله نفسه ؛ لأن الألوهية تقتضى الحكمة التى تعطى كل صاحب دعوة خيراً يناسب الداعى ، لا بمقاييسه هو ولكن بمقاييس من يجيب الدعوة .

ويذيل الحق الآية بقوله: « لعلهم يرشدون » فيا معنى « يرشدون » ؟ إنه يعنى الوصول إلى طريق الخير وإلى طريق الصواب. وهذه الآية جاءت بعد آية « شهر رمضان الذي أنزل فيه القران هدى للناس » كى تبين لنا أن الصفائية فى الصيام عجل الصائم أهلاً للدعاء ، وقد لا يكون حظك من هذا الدعاء الإجابة ، وإنما يكون حظك فيه العبادة ، ولكى يبين لنا الحق بعض التكليفات الإلهية للبشر فهو يأتى مهذه الآية التى يبين بها ما يجل لنا فى رمضان .

يقول الحق:

الله المُحَمِّمُ لِيَالُهُ الصِّيامِ الرَّفَ إِلَى نِسَايِكُمُّمُ مُنَّ لِبَاسُ لَهُ اَنْكُمْ مَكْنَتُمْ قَعْتَانُونَ لَكُمْ وَالْشَهُ اللهُ اَنْكُمْ وَعُفَاعَنَكُمْ فَالْكُنَ بَشِرُوهُنَ اللهُ النَّمُ وَعُفَاعَنَكُمْ فَالْكُنَ بَشِرُوهُنَ وَالشَّعُوا مَا صَحَبَ اللهُ لَكُمْ وَعُفَاعَنَكُمْ فَالْكُنَ بَشِرُوهُنَ وَالشَّعُوا مَا صَحَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرِوا حَقَّ يَتَبَيَّنَ لَكُو الضَّيَعُ اللهُ الله

بعد أن أورد لنا الحق آداب الدعاء ومزجها وأدخلها في الصوم ، يشرح لنا سبحانه آداب التعامل بين الزوجين في أثناء الصيام ، ويأق هذا التداخل والامتزاج بين الموضوعات المختلفة في القرآن لنفهم منه أن الدين وحدة متكاتفة تخاطب كل الملكات الإنسانية ، ولا يريد سبحانه أن تظهر أو تطغى ملكة على ملكة أبدا .

يقول الحق : « أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ، وساعة تسمع « أحل لكم ، فكان ما يأتى بالتحليل كان محرماً من قبل . والذي أحله الله في هذا القول كان المحرم عينه في الصيام ، لأن الصيام إمساك بالنهار عن شهوة البطن وشهوة الفرج ، فكانه قبل أن تنزل هذه الآية كان الرفث إلى النساء في ليل الصيام حراماً ، فقد كان الصيام في بدايته إمساكا عن الطعام من قبل الفجر إلى لحظة الغروب ، ولا اقتراب بين الزوجين في الليل أو النهار . فكان الرفث في ليلة الصيام عرماً ، وكان يحرم

00+00+00+00+00+00+0 y4. c

عليهم الطعام والشراب بعد صلاة العشاء وبعد النوم حتى يفطروا .

وجاء رجل وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ذهبت فلم أجد أهلى قد أعدوا لى طعاما ، فنمت ، فاستيقظت يا رسول الله فعلمت أنى لا أقدر أن آكل ولذلك فأنا أعاني من التعب ، فأحل الله مسألتين : المسألة الاولى هى : الرفث إلى النساء في الليل ، والمسألة الثانية قوله الحق : ووكلوا واشربوا حتى يتين لكم الخيط الأسود من الفجر » أى كلوا واشربوا إلى الفجر حتى ولو حصل منكم نوم ، وهذه رخصة جديدة لكل المسلمين مثلها مثل الرخصة الأولى التي جاءت للمسافر أو المريض ، كانت الرخصة الأولى بخصوص مشقة الصوم على المسافر أو المريض ، أما الرخصة الجديدة فهى عامة لكل مسلم وهى تعميق لفهوم الحكم .

وقد ترك الحق هذا الترخيص مؤجلا بعض الشيء لكي يدرك كل مسلم مدى التخفيف ، لأنه قد سبق له أن تعرض إلى زلة المخالفة ، ورفعها الله عنه ، وانظر للآية القرآنية وهي تقول : « هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم » .

كلمة «تختانون أنفسكم » هذه تعلمنا أن الإنسان لم يقوعلى الصوم كل الوقت عن شهوة الفرج ، فعندما تركك تختان نفسك ، ثم أنزل لك الترخيص ، هنا تشعر بفضل الله عليك .

إذن فبعض الرخص التى يرخص الله لعباده فى التكاليف: رخصة تأتى مع الشريع ، ورخصة تأتى بعد أن يجىء التشريع ، لينبه الحتى أنه لو لم يفعل الشريع ، ورخصة تخفيفية تأتى بعد أن يجىء التشريع ، لينبه الحتى أنه لو لم يفعل ذلك لتعرضتم للخيانة والحرج « علم الله أنكم كنتم نختانون أنفسكم » وانظر الشجاعة فى أن عمر رضى الله عنه ، يذهب إلى النبى ويقول له : أنا يا رسول الله ذهبت كها يذهب الشاب ، والذى جاع أيضا يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: إنه جاء ، وجاء التشريع ليناسب كل المواقف ، فنمسك نهاراً عن شهوتى البطن والفرج ، وهذا التخفيف إنما جاء بعد وقوع الاختيان ليدلنا على رحمة الله فى أنه قدر ظرف الإنسان ، « أحل لكم ليلة وقوع الاختيان ليدلنا على رحمة الله فى أنه قدر ظرف الإنسان ، « أحل لكم ليلة

الصيام الرفث إلى نسائكم ۽ ، وو الرفث ۽ هو الاستمتاع بالمرأة ، سواء كان مقدمات أو جماعًا . . و هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ۽ .

والحتى سبحانه وتمالى يريد أن يعطينا عملية التحام الرجل والمرأة بكلمة الله ، وه اللباس » هو الذى يوضع على الجسم للستر ، فكأن المرأة لباس للرجل والرجل لباس للمرأة واللباس أول مدلولاته ستر العورة . فكأن الرجل لباس للمرأة أى يستر عورتها ، والمرأة تستر عورته ، فكأنها عملية تبادلية ، فهذا مجدث في الواقع فهها يلتفان في ثوب واحد ، ولذلك يقول : « باشروهن » أى هات البشرة على البشرة .

إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا أن المرأة لباس ساتر للرجل ، والرجل للباس ساتر للرجل ، والرجل للباس ستراً بحيث لباس ساتر للمرأة ، ويريد الحق سبحانه وتعالى أن يظل هذا اللباس ستراً بحيث لا يقضح شيئا من الزوجين عند الآخرين . ولذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام يحذرنا أن يحدث بين الرجل وأهله شيء بالليل وبعد ذلك تقول به المرأة نهاراً ، أو يقول به الرجل ، فهذا الشيء محكوم بقضية الستر المتبادل .

و هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ٤ . ومادام هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ، فيكون من رحمة التشريع بالإنسان وقد ضَمَّ الرجل والمرأة لباس واحد وبعد ذلك نطلب منها أن يمتنعا عن التواصل .

إذن فقوله : « تختانون أنفسكم » كان مسألة حتمية طبيعية ، ولذلك قال الحق
بعدها : « فتاب عليكم » ومعنى « تاب عليكم » هو إخبار من الله بأنه تاب ، وحين
يخبر الله بأنه تاب ، أى شرع لهم التوبة ، والتوبة كها نعرف تأن على ثلاث مراحل :
يشرع الله التوبة أولا ، ثم تتوب أنت ثانيا ، ثم يقبل الله التوبة ثالثاً ، « وعفا
عنكم » لأنه مادام قد جعل هذه العملية لحكمة إبراز سمو التشريع في التخفيف ،
فيكون القصد أن تقم هنا وأن يكون العفو منه _سبحانه _ .

ويقول الحق : « فالأن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم » فلم يشأ أن يترك المباشرة على عنانها فقال : أنت في المباشرة لابد أن تتذكر ما كتبه الله ، وما كتبه الله

00+00+00+00+00+0 V1YC

هو الإعفاف بهذا اللقاء والإنجاب ، فالمرأة تقصد إعفاف الرجل حتى لا تمتد عينه إلى امرأة أخرى ، وهو يقصد أيضاً بهذه العملية أن يعفها حتى لا تنظر إلى غيره ، والله يريد الإعفاف فى تلك المسألة لينشأ الطفل من هذا اللقاء على أرض صلبة من الطهر والنقاء .

وحى لا يتشكك الرجل فى بضع منه هم أبناؤه ، والحق سبحانه يريد طهارة الإنسان ، فكل نسل يجب أن يكون محسوباً على من استمتع ، وبعد الاستمتاع ، عليه أن يتحمل التبعة ، فلا يصح لمسلم أن يستمتع ويتحمل سواه تبعة ذلك ، فالمسلم يأخذ كل أمر بحقه . و فالأن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم ، أى ما كتب الله من أن الزواج للإعفاف والإنجاب . وفى ذلك طهارة لكل أفراد المجتمع . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم :

« وفى بضع أحدكم صدقة . قالوا يا رسول الله : أيأن أحدنا شهوته ويكون له أجر ؟ قال : أرأيتم لو وضعها فى حرام أكان عليه فيها وزر ؟ فكذلك إذا وضعها فى الحلال كان له أجر يه‹‹›.

ويتابع الحق: « وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود » أى إلى أن يتضح لكم الفجر الصادق . وكان هناك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أذانان للفجر ، كان بلال يؤذن بليل ، أى ومازال الليل موجوداً ، وكان ابن أم مكتوم يؤذن في اللحظة الأولى من الفجر ، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فإن سنمعتم أذان ابن أم مكتوم فأمسكوا » . لكن أحد الصحابة وهو عدى بن حاتم قال : أنا جعلت بجوارى خيطاً أبيض وخيطاً أسود ، وأظل آكل حتى أتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود . فقال له : إنك لعريض القفا (أى قليل الفطنة) فالمراد هنا بياض النهار وسواد الليل .

ويتابع الحق: «ثم أتحوا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد». لقد كانوا يفهمون أن المباشرة في الليل حسب ما شرع الله لا تفسد

^{.(}١) رواه مسلم وأبو داود، وأحمد.

الصوم . ولكن كان لابد من وضع آداب للسلوك داخل المسجد أو لأداب سنة الاعتكاف التى سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العشر الأواخر من رمضان . . لهذا أوضح الحق أن حلال المباشرة بين الرجل وزوجته هو لغير المعتكف وفى غير ليل رمضان . أما المعتكف فى المسجد فذلك الأمر لا يجل له ، ومعنى الاعتكاف هو أن تحصر حركتك فى زمن ما على وجودك فى مكان ما ، ولذلك يقولون : و فلان معتكف هذه الأيام » أى حبس حركته فى زمن ما فى مكان ما ، وليس معنى ذلك أن الاعتكاف مقصور على العشر الأواخر من رمضان فقط ، ولكن للمسلم أن يعتكف فى بيت الله فى أى وقت .

واختلف العلماء فى الاعتكاف، بعضهم اشترط أن يكون المرء صائباً حين يعتكف، واشترطوا أيضا أن يكون الاعتكاف لمدة معينة، وأن يكون بالمسجد، وقالوا: إن أردت الاعتكاف، فاحصر حركتك فى مكان هو بيت الله

وكثير من العلماء يقولون : إنك إذا دخلت المسجد تأخذ ثواب الاعتكاف مادمت قد نويت سنة الاعتكاف ؛ بشرط ألا تتكلم في أي أمر من أمور الدنيا ؛ لأنك جشت من حركتك المطلقة في الأرض إلى بيت الله في تلك اللحظة ، فاجعل لحظاتك لله . ولذلك حينها رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً ينشد ضالته في المسجد - أي شيئا قد ضاع منه ـ فقال له : و لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا ع(١) .

لاذا ؟ لأن المسجد مكان للعبادة ، ولذلك أقول لمن يحدثني في المسجد بأى شيء يتعلق بحركة الحياة : وأبشر بأنها لن تنفع » ؛ لأنك دخلت المسجد للعبادة فقط ، إن لحظة دخولك المسجد هي لحظة جثت فيها لتقترب من ربك وتناجيه ، وتعيش في حضن عنايته ، فلهاذا تأتى بالدنيا معك ؟ وليكن لنا في أحد الصحابة قدوة حسنة ؛ كان يقول : كنا نخلع أمر الدنيا مع نعالنا . وزاد صحابي آخر فقال له : وزد يا أخى أننا نترك أقدارنا مع نعالنا .

انظر إلى الدقة ، إن الصحاب المتبع لا يخلع الدنيا مع نعله فقط على باب المسجد ، ولكن يخلع أيضاً قدره في الدنيا . فيمكن أن تأخلك الدنيا ساعات اليوم

⁽١) رواه أحمد ومسلم وأبوداود والنسائي وابن ماجه.

الكثيرة ، والمسجد لن يأخذ منك إلا الوقت القليل ، فضع قدرك مع نعلك خارج المسجد ، وادخل بلا قدر إلا قدر إيمانك بالله . واجلس في المكان الذي تجده خالياً ، فلا تتخط الرقاب لتصل إلى مكان معين في المسجد . فأنت تدخل بعبودية لله وقد يأتي مجلسك بجانب من مجدمك ، والصغير يقعد بجانب الكبير ، ولا تلحظ لك قدراً إلا قدرك عند الله .

إن النبى صلى الله عليه وسلم كان بجلس حيث ينتهى به المجلس . أى عندما بجد مكاناً له ، وهذا خلاف زماننا حيث يحجز إنسان مكاناً لإنسان آخر بالسجادة ، وقد يدخل إنسان ليتخطى الرقاب ، ويجلس فى الصف الأول وهو لا يعلم أن الله قد صف الصفوف قبل أن يأتى هو إلى المسجد . ومادمنا سنترك أقدارنا فلا تقل أين سأجلس وبجوار من ؟ بل اجلس حيث ينتهى بك المجلس ولا تتخط الرقاب . وانو الاعتكاف ولا تتكلم فى أى أمر من أمور الدنيا حتى لا تدخل فى دعوة رسول الله صلى الها عليه وسلم بألا يبارك الله لك فى الضالة التى تنشدها وتطلبها .

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان ، فهل معنى ذلك أن الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد ؟ لا ؛ إن الاعتكاف يصح في أى مكان ، ولكن الاعتكاف بالمسجد هو الاعتكاف الكامل ؛ لأنك تأخذ فيه بالزمان والمكان معا .

« ولا تباشر وهن وأنتم عاكفون فى المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها ، ومعنى
 « الحد ، هو الفاصل المانع من اختلاط شىء بشىء ، وحدود الله هى محارمه .
 والرسول صلى الله عليه وسلم يقول :

 د . . ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ، ألا إن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله تعالى فى أرضه محارمه » (١) .

إذن فالمحارم هي التي يضع الله لها حداً فلا نتعداه . ولنا أن نلحظ أنه ساعة ينهي

الله عن شيء فهو يقول : « فلا تقربوها » وساعة يأمر بأمر يقول سبحانه : « فلا تعتدوها » . وفي ذلك رحمة من الله بك أثيا المكلف .

فلا تجعل امرأتك تأتيك وأنت في معتكفك ؛ فقد تكون جميلة ، صحيح الك لا تنوى أن تفعل أى شيء ، لكن عليك ألا تقرب أسباب النواهي ، ومثال ذلك تحريم الحمو لقد أمر الحق باجتنابها أى ألا تقرب حتى مكان الحمور ؛ لأن الاقتراب قد يُزين لك أمر احتسائها ، إذن فلكي تمنع نفسك من تلك المحرمات فعليك ألا تقرب النواهي . وفي الأوامر عليك ألا تتعداها .

ويذيل الحق الآية بقوله: «كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون » . والآيات هي العجائب ، وكل آية هي شيء عجيب لافت ، لذلك نقول : هذه آية في الحسن ، وتلك آية في الجيال ، وقد تطلق الآية أيضا على السمة ؛ لأن السمة أو العلامة هي التي تلفتنا إلى الشيء ، فيكون ما جاء بالآية داخلا في معنى قوله الحتى : «تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون » .

ولقد أوضحت هذه الآية والآيات السابقة عليها ، تشريعات الصيام والاستثناء من التشريع وفعا للحظر ودفعا للمشقة بعد أن تقع ، وكل ذلك ليستوفي التشريع كل مطلوبات الله من المُشرَّع له . وحين يأخذ كل إنسان ذلك البيان الوافي من ربه ويسيطر به على حركة حياته في ضوء منهج الله يكون قد اتقى . والتقوى - كها نعلم ليست للنار فقط ، ولكنها اتقاء لكل مشاكل الحياة ؛ فالذي يجعل الحياة مليثة ليستكال هو أننا ناخذ بالقوانين التي نسنها لأنفسنا ونعمل بها ، ولكن إذا أخذنا تقنين الله كنا فمعنى ذلك أننا نتقى المشاكل . ولذلك يقول الحق :

﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِ ثُرِي فَإِنَّا لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنكًا ﴾

(من الآية ١٢٤ سورة طه)

أى أن حياته تمتلىء بالهموم والمشاكل ، لأنه يخالف منهج الله . وإذا لم تنشأ المشاكل مع المخالفات لقال الناس : خالفنا منهج الله وفلحنا ، لذلك كان لابد أن توجد المشاكل لتنبهنا أن منهج الله يجب أن يسيطر . وحين يتمسك الناس بمنهج

製蔵 © 777 0+00+00+00+00+00+00

الله ، لن تأتي لهم المشاكل بإذن الله .

وانظر إلى دقة الأداء الفرآنى فى ترتيب الأحكام بعضها على بعض ، فالإنسان المخلوق لله فى الأرض المسخرة له بكل ما فيها ، له حياة يجب أن يحافظ عليها . وتبقى الحياة ببقاء الرزق فى الاقتيات من مأكل ومثرب ، وكذلك يبقى النوع الإنسانى بالتزاوج . وتكلم الله فى رزق الاقتيات ، فجعله للناس جميعا عندما قال :

﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِنَّا فِي الْأَرْضِ حَلَقَلًا طَيِّبًا ﴾

(من الآية ١٦٨ سورة البقرة)

وتكلم سبحانه مخاطبًا المؤمنين في شأن هذا الرزق، فقال:

﴿ بِنَأْيُهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَنْتِ مَا رَزَّ فَنَكُمْ ﴾

(من الآية ١٧٢ سورة البقرة)

وبعد ذلك شاء الله أن يديم على المؤمنين به قضية التكليف فحرَّم عليهم الطعام والشراب والنكاح في أيام رمضان ، وهي حلال في غير رمضان ، وأحلها الله في ليل رمضان . وإذا كان قد أرشد أن كل حركة في الحياة هدفها بقاء الحياة ، وإذا كان بناء الحياة يتوقف على الطعام ؛ وهو أمر ضروري لكل إنسان ، وإذا كانت الحياة تمتد وتتولى باستبقاء النوع ، فيبلغ الرجل وينضج ويصير أهلًا للإخصاب ، وتبلغ المرأة وتنضج وتصير أهلًا للإخصاب ، وتبلغ المرأة من تشريع ينظم كل ذلك .

إن التشريع يسمح لك أن تأكل مما تملك ، أو تأكل مما لا مالك له ، كنبات الأرض غير المملوكة لاحد ، إلا أنك قبل أن تأكل لابد أن تنظر في الطعام لتعرف هل هو مما أحل الله أم لا ؟ والتشريع لا يسمح لك أن تأكل من نبات الأرض المملوك لغبرك ، ويحرم عليك أن تصطاد حيوانات عملوكة لغبرك ، فالتشريع يحترم الجهد

اللدى تحرك به مالك الأرض ليزرع النبات أو ليُربى الحيوان ، فلا تقل : إن ذلك النبات في الأرض وأنا اكل منه ، أو أن ذلك حيوان موجود أمامي وأنا اصطدته .

إن الحق يضع التشريع لينظم الحركة في المال المملوك للغير بعد أن نظم الحركة في المال غير المملوك والطعام غير المملوك ، فإذا سبقك إلى المال غير المملوك أو الطعام غير المملوك إنسان ، أو تحرك إنسان بحركة في الرجود فاستنبط مالاً صارت هناك قضية أخرى لا تتعلق بذات الماكول ، ولكن بملكية المأكول ، فقد بين الله سبحانه : أن كل عمليات اقتياتك في الحياة عملية لا يمكن أن تستقل بها أنت ، فلابد من اختلاط حركة الأخرين ممك ، فأنت لا تأكل إلا عما يكون في أيديهم ، وهم لا يأكلون إلا عما يكون في أيديهم ، وهم لا يأكلون إلا عما يكون في يدك .

فالفلاح مثلاً يبلد البلد ، ولكنة بحتاج إلى الصانع الذي يصنع له الفأس ، ويصنع له الفأس ، ويصنع له الساقية ، والذي يصنع ذلك بحتاج إلى من يعلمه ، ويحضر له المواد الخام ، إذن فلو سلسلت الأشياء التي توصلك إلى الطعام لوجدت حركات الكون كلها تخدم هذه المسألة . وهكذا نجد أن الأكل من المال المتداول أمر شائم بين البشر ، ويريد الله أن يضبطه بنظام فقال سبحانه :

﴿ وَلا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُمْ بِينَكُمْ بِالْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى النَّاسِ الْمُكَامِلُ فَرِيقًا مِنْ أَمْوَلِ النَّاسِ الْمُكَامُونَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الل

ومادامت أموالى فلهاذا لا آكلها؟ إن الأمر هنا للجميع ، والأموال مضافة للجميع ، فالمال ساعة يكون ملكا لى ، فهو فى الوقت نفسه يكون مالاً ينتفع مه الغبر .

إذن فهو أمر شائع عند الجميع ، لكن ما الذي يحكم حركة تداوله ؟ إن الذي يحكم حركة تداوله ؟ إن الذي يحكم حركة تداوله و المعنى الباطل . وما معنى الباطل ، والموالي . وهو الذاهب . والحق هو الثابت الذي لا يتغير فلا تأكل بالباطل ، أي لا تأكل مما يملكه غيرك إلا بحق أثبته الله بحكم : فلا تسرق ، ولا تغتصب ، ولا تخطف ، ولا ترتش ، ولا تكن خائناً في الأمانة التي أنت موكل بها ، فكل ذلك إن حدث تكن قد أكلت المالط .

وحين تأكل بالباطل فلن تستطيع أنت شخصياً أن تعفى غيرك مما أبحته لنفسك ، وسياكل غيرك بالباطل أيضاً . ومادمت تأكل بالباطل وغيرك يأكل بالباطل ، هنا يصير الناس جميعا نهباً للناس جميعا . لكن حين يُحكم الإنسان بقضية الحق فأنت لا تأخد إلا بالحق ، وبدلك تخضع حركة الحياة كلها لقانون ينظم الحق الثابت الذي لا يتغير ، لماذا ؟ لأن الباطل قد يكون له علو ، لكن ليس له استقرار ، فالحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ أَنْكَ مِنَ السَّمَاءَ مَا لَهُ فَسَالَتَ أَوْدِيَهُ أَيْقَدُوهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا وَإِيمَا وَمَا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ الْبِيَفَاءَ حِلْمَةٍ أَوْ مَنْجِ زَبَدٌ مِنْسُلَةً كُذَالِكَ يَشْرِبُ اللَّهُ الحَمَّقَ وَالْبَلْطِلَّ فَأَمَّ الزَّبُدُ فَيْذَهُبُ جُفَالَةً وَأَمَّا مَايَنْهُمُ النَّاسَ فَيَمَّكُ فِ الأَرْضَ كَذَالِكَ يَشْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ شَيْ

(سورة الرعد)

وساعة ترى مطراً ينزل في مسيل وواد ، فأنت تجد هذا المطر قد كنس كل القش والقاذورات وجرفها فطفت فوق الماء وها رغوة ، وكذلك فأنت عندما تدخل الحديد في النار تجده يسيل ويخرج منه الخبث ، ويطفو الخبث فوق السطح ، وهكذا نجد أن طفو الشيء وعلوه على السطح لا يعني أنه حق ، إنه سبحانه يعطينا من الأمور المحسة ما نستطيع أن نميز من خلاله الأمور المعنوية ، وهكذا ترى أن الباطل قد يطفو ويعلو

إلا انه لا يدوم ، بل ينتهي ، والمثل العامي يقول : «يفور ويغور».

إن الله يريد أن تكون حركة حياتنا نظيفة شريفة ، حركة كريمة فلا يدخل في بطنك إلا ما عرقت من أجله ، ويأخذ كل إنسان حقه . وقبل أن يفكر الإنسان في أن يأكل عليه أن يتحرك ليأكل ، لا أن ينتظر ثمرة حركة الآخرين ، لماذا ؟ لأن هذا الكسل يشيع الفوضي في الحياة . وحين نرى إنساناً لا يعمل ويعيش في راحة ويأكل من عمل غيره فإن هذا الإنسان يصبح مثلا يحتذى به الأخرون فيقتم الناس جمعاً بالسكون عن الحركة ويعيشون عالة على الآخرين . ويترتب على ذلك توقف حركة الحياة ، وهذا باطل زائل ، وبه تنتهى ثار حركة المتحرك ، وهذا يجوع الكل .

إن الحق يريد للإسان أن يتحرك ليشيع حاجته من طعام وشراب ومأوى . وبذلك تستمر دورة الحياة . إنه سبحانه يريد أن يضمن لنا شرف الحركة في الحياة بمعني أن تكون لك حركة في كل شيء تنفع به ؛ لأن حركتك لن يقتصر نفعها عليك ، ولكنها سلسلة متدافعة من الحركات المختلفة ، وحين تشيع أنت شرف الحركة فالكل سيتحرك نحو هذا الشرف ، لكن الباطل يتحقق بعكس ذلك ، فأنت حين تأكل من حركة الآخرين تشيع الفوضي في الكون .

وعلى هذا فالحركة الحلال لا يكفى فيها أن تتحرك فقط ، ولكن يجب أن تنظر إلى شرف الحركة بألا تكون في الباطل ، لأن الذي يسرق إنما يتحرك في سرقته ، ولكن حركته في غير شرف وهي حركة حرام . إذن كل مسروق في الوجود نتيجة حركة باطلة ، وكذلك الغصب ، والتدليس ، والغش ، وعدم الأمانة في العمل ، والحيانة في الوديعة ، وإنكار الأمانة ، كل ذلك باطل ، وكل حركة في غير ما شرع الله باطل ، حتى المعونة على حركة في غير ما شرع الله ، كل ذلك باطل .

ويقول لنا الحق سبحانه: «و لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» أى أياكم أن تأكلوها بالباطل ثم تدلوا بها إلى الحكام ليبرروا لكم أن هذا الباطل هو حق لكم . فهناك أناس كثيرون يرون في فعل الحاكم مبرراً لأن يفعلوا مثله ، وهذا أمر خاطئ ؛ لأن كل إنسان مسئول عن حركته . .

لا تقل إن الحاكم قد شرع أعمالاً وتُلقى عليه تبعة أفعالك ؛ ومثال ذلك تلك الأثنياء التي نقول عنها وخلاعة ، هل إباحة الأثنياء التي نقول عليها إنها فنون جميلة من رقص وغناء وخلاعة ، هل إباحة الحكومات لها وعدم منعها لها هل ذلك يجعلها حلالاً ؟ لا ؛ لأن هناك فرقاً بين الدينة الدينة الربانية . ولذلك تجدأن الفساد إنما ينشأ في الحياة من مثل هذا السادك .

إن الذين يشتغلون بعمل لا يقره الله فهم يأكلون أموالهم بالباطل ، ويُدخلون في بطون أولادهم الأبرياء مالاً باطلاً ، وعلى الذين يأكلون من مثل هذه الأشياء أن يتنبهوا جيداً إلى أن الذي يعولهم ، إنما أدخل عليهم أشياء من هذا الحرام والباطل ، وعليهم أن يذكروا ربهم وأن يقولوا : لا لن نأكل من هذا المصدر ؛ لأنه مصدر حرام وباطل ، ونحن قد خلقنا الله وهو سبحانه متكفل برزقنا .

وأنا أسمع كثيراً بمن يقولون : إن هذه الأعيال الباطلة أصبحت مسائل حياة ، ترتبت الحياة عليها ولم نعد نستطيع الاستغناء عنها . وأقول لهم : لا ، إن عليكم أن ترتبوا حياتكم من جديد على عمل حلال ، وإذا أصر واحد على أن يعمل عملاً غير حلال ليعول من هو تحته ، فعلى المعال أن يقف منه موقفا يرده ، ويضر على ألا يأكل من باطل .

وتصوروا ماذا يحدث عندما يرفض ابن أن يأكل من حمل أمه التي ترقص مثلاً أو تغنى ، أو عمل والده إذا مجلم أنه يعمل بالباطل ؟ المسألة ستكون قاسية غلى الأب أو الأم نفسيهها .

إن الذين يقولون : إن هذا رزقنا ولا رزق لنا سواه ، أقول لهم : إن الله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب ، ولا يظن إنسان أن عمله هو الذي سيرزقه ، إنما يرزقه الله بسبب هذا العمل : فإن انتقل من عمل باطل إلى عمل آخر حلال فلن يضن الله عليه بعمل حق ورزق حلال ليقتات منه .

وقد عالج الحق سبحانه وتعالى هذه القضية حينها أراد أن يحرم بيت الله في مكة

على المشركين ، لقد كان هناك أناس يعيشون على ما يأتى به المشركين في موسم الحج ، وكان أهل مكة يبيعون في هذا الموسم الاقتصادى كل شيء للمشركين الذين يأتون للبيت ، وحين يُحرَّم الله على المشرك أن يذهب إلى البيت الحرام فهاذا يكون موقف هؤلاء ؟

إن أول ما يخطر على البال هو الظن القائل: ومن أين يعيشون a? ولنتأمل الفقية. القصية التي يريد الله أن ترسخ في نفس كل مؤمن. قال الحق:

﴿ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجُسٌ فَلَا يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْخَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَلَذًا ﴾

(من الآية ٢٨ من سورة التوبة)

ثم يأتى للقضية التي تشغل بال الناس فيقول:

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضَّلِهِ ۚ إِن شَاءَ *

(من الأية ٢٨ سورة التوبة)

وهكذا نرى أن هذه القضية لم تخف على الله فلا يقولن أحدٌ إن العمل الباطل الحرام هو مصدر رزقيى ، ولن أستطيع العيش لو تركته سواء كان تلحيناً أو عزفًا أو تأليفًا للأغاني الخليعة ، أو الرقص ، أو نحت تماثيل . نقول له : لا ، لا تجعل هذا

مصدراً لرزقك والله يقول لك : « وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله » . وأنت عندما تتقى الله يجعل له غرجا . « ومن يتق الله يجعل له غرجا . ويرزقه من حيث لا يحتسب » ، وعليك أن تترك كل عمل فيه معصية الله وانظر إلى يد الله الممدوة لك بخيره .

إذن فقول الله : « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » تنبيه للناس ألا يُدخلوا في بطونهم ويطون من يعُولون إلا مالاً من حق ، ومالاً بحركة شريفة ؛ نظيفة ، وليكن سند المؤمن دائماً قول الحق :

﴿ وَمَنَ يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَلَ لَّهُ مُ عَرَجًا ﴿ قِي وَرَزْقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾

(من الآبة ٢، من ٣ سورة الطلاق)

ولنا أن نعرف أن من أكل بباطل جاع بحق ، أي أن الله يبتليه بمرض يجعله لا يأكل من الحلال الطيب ، فتجد إنسانا يمتلك أموالاً ويستطيع أن يأكل من كل ما ق الكون من مطعم ومشرب ، ولكن الأطباء يجرمون عليه الأكل من أطعمة متعددة لأن أكلها وبال وخطر على صحت ، وتكون النعمة أمامه وملك يديه ، ولكنه لا يستطيع أن بأكل منها بحق . وفي الوقت نفسه يتمتع بالنعمة أولاده وخدمه وحاشيته وكل من يعولهم ، مثل هذا الإنسان نقول له : لابد أنك أخذت شيئا بالباطل فحرمك الله من الحق .

ومن هنا نقول : ٥ من أكل بباطل جاع بحق ٤ . وكذلك نقول : « من استغل وسيلة في باطل أراه الله قبحها بحق » ، فالذى ظلم الناس بقوته وبعضلاته المفتولة لابد أن يأتي عليه يوم يصبح ضعيفا .

والمرأة التي تهز وسطها برشاقة لابد أن يأتي عليها يوم يتيبس وسطها فلا تصبح قادرة على الحركة ، والتي تخايل الناس بجهال عيونها في اليمين والشيال لابد أن يأتيها يوم وتعمى فلا ترى أحدا ، وينفر الناس من دمامتها .

إن كل من أكل بباطل سيجوع بحق ، وكل من استغل وسيلة بباطل أراه الله قيحها بحق ، واكتب قائمة أمامك لمن تعرفهم ، واستعرض حياة كل من استغل شيئاً نما خلقه الله في إشاعة انحراف ما أو جعله وسيلة لباطل لابد أن يُريه الله باطلاً فه .

وأنا أريد الناس أن يعملوا قائمة لكل المنحوفين عن منهج الله ، ويتأملوا مسيرة حياتهم ، وكل منا يعوف جيرانه وزملاءه من أين يأكلون ؟ ومن أين يكتسبون ؟ ليتأمل حياتهم ويعوف أعيال الحلال والحرام ويجعل حياتهم عبرة له ولأولاده ، كيف كانوا ؟ وإلى أي شيء أصبحوا ؟ ثم ينظر خواتيم هؤلاء كيف وصلت .

ومن حبنا لهؤلاء الناس نقول لهم : تداركوا أمر أنفسكم فلن تخدعوا الله في أنكم تجمعون المال الحرام ، وبعد ذلك تخرجون منه الصدقات ، إن الله لن يقبل منكم عملكم هذا ؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا الطيب .

ونحن نسمع عن كثير من المنحرفين في الحياة يذهبون للحج ، ويقيمون مساجد ويتصدقون ، وكل ذلك بأموال مصدرها حوام ، ولجؤلاء نقول : إن الله غوى عن عبادتكم ، وعن صدقاتكم الحوام ، وننصحهم بأن الله لا ينتظر منكم بناء بيوت له. من حوام أو التصدق على عباده من مال مكتسب بغير حلال ، لكنه سبحانه يريد منكم استقامة على المنهج .

وحين نتأمل الآية نجد فيها عجباً ، يقول الله عز وجل : و ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام ، لقد ذكر الحق الحكام فى الآية ؛ لأن الحاكم هو الذي يقتن ويعطى مشروعية للهالى ولو كان باطلاً ، وقوله سبحانه : « تدلوا ، مأخوذة من « أدلى » ، ونحن ندلى الدلو لوقع الماء من البئر و« دَلَاه » : أى أخرج الدلو ، أما « أدلى » : فمعناها « أنزل الدلو » . ولذلك فى قصة الشيطان الذي يغوى الإنسان قال الحق :

﴿ فَدَلَّلَهُمَا بِثُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقًا ٱلشَّجَرَةَ بَدَّتْ لَهُمَا سَوْءَ أَبُّمَا ﴾

(من الآية ٢٢ سورة الأعراف)

و وتدلوا بها إلى الحكام ، أى ترشوا الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالباطل ، ومن العجيب أن هذا النص بعينه هو نص الرشوة . والرشوة مأخوذة من الرُّشاء ، والرُّشاء هو الحيل الذى يعلق فيه الدُّلو ، فأدلى وذلاً فى الرشوة . ولماذا يدلون بها إلى الحكام ؟ إنهم يفعلون ذلك حتى يعطيهم الحكام التشريع التقنيني لأكل أموال الناس بالباطل ، وذلك عندما نكون محكومين بقوانين البشر ، لكن حينا نكون محكومين بقوانين الله فالحاكم لا يبيح مثل هذا الفعل .

ولذلك وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المبدأ فقال : ﴿ إِنَّمَا أَنَا بَشُرُ وَإِنَّهُ يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض ، فأحب أنه صادق فأقضى له

بذلك ، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها ي(١). إن الذي يقول ذلك هو رسول الله جلس الله عليه وسلم ، وهو المعصوم ، إنه يحذر من أن يحاول أحد أن يبالغ في قوة الحجة ليأخذ بها جقاً ليس له .

إذن فحين يُقنن الفساد فذلك نتيجة أن الحاكم يتر ذلك ، ويأخذ الإنسان حكم الحاكم كأمر نهائي ، مثال ذلك : بعض من الحكام لم يحرموا الربا ، ويتعامل به الناس بدعوى أن الحكومات تحلله ، فلا حرج عليهم . ومثل هذا الفهم غير صحيح ؛ لأن الحكومات لا يصح أن تحلل ما حرمه الله ، وإن حللت ذلك فعل المؤمن أن يحتاط وأن يعرف أنه والحكام عكومون بقانون إلهى ، وإن لم تقنن الحكومات الحلال من أجل سلطتها الزمنية فعلى المؤمن ألا يخرج عن تعاليم دينه .

وإذا نظرنا إلى أى فساد في الكون ، في أى مظهر من مظاهر الفساد فسنجد أن سببه هو أكل المال بالباطل ، ولذلك لم يترك الحق سببحانه وتعالى تلك المسائل غائبة ، وإنما جعلها من الأشياء المشاهدة . وأنت إن أردت أن تعرف خلق أى عصر ، واستقامته الدينية وأمانته في تصريف الحركة فانظر إلى الممار في أى عصر من المصور ، انظر إلى المبان ومن خلالها تستطيع أن تُقيم أخلاق العصر . إنك إن نظرت إلى عملية البناء الآن تجد فيها استغلال المال ، وعدم أمانة المنفذ ، وخيانة العامل ، وكل هذه الجوانب تراها في المعار . لننظر مثلا إلى مجمع التحرير ولنسترجع تاريخ بنائه ، ولنقره بمبنى هيئة البريد أو دار القضاء العالى وما بنى في عهدهما .

ولننظر إلى المبانى والإنشاءات التى نسمع عنها وتنهار فوق سكانها ولنقارنها بمبنى هيئة البريد أو دار القضاء العالى ، سنجد أن المبانى القديمة قامت على الذمة والأمانة ، أما المبانى التى تنهار على سكانها فى زماننا أو تعانى من تلف وصلات الصرف الصحى فيها ، تلك المبانى قامت على غش الممول الشره الطامع ، والمهندس المدلس الذى صمم أو أشرف على البناء أو الذى تسلم المبنى وأقر صلاحيته ، ومروراً بالعامل الحائن ، وتكون النتيجة ضحايا أبرياء لا ذنب لهم ، ينهار عليهم المبنى

ويخرجون جثثا من تحت الأنقاض ، إن كل ذلك سببه أكل المال بالباطل . ولقد نظر الشاعر أحمد شوقى فى هذه المسألة ، وجعل الأخلاق والدين من المبادىء فقال : وليس بعمامر بنيان قــوم إذا أخــلاقهم كــانت خــرابا

وأنا أقترح على الدولة أن تعد سجلا محفوظا لكل عهارة يتم بناؤها ، ويُحفظ في هذا السجل اسم محولها ، والمهندس الذي أشرف على بنائها ، وكذلك أسياه عهال البناء ، وعهال التشطيب ، والأعهال الصحية والكهربائية وكافة العهال الذين شاركوا في بنائها . ويُحفظ كل ذلك في ملف خاص بالعهارة ، وعندما يحدث أي شيء يأتون بهؤلاء ، كل في تخصصه ويحاسبونهم على ما قصروا فيه من عمل ، وإلا فإن أرواح الناس سندى ؛ فكل إنسان منا له فرصة في هذه الحياة وعليه ألا يطغى على نصيب غيره .

وهب أننا نأخذ سلعة « بطابور » حتى لا يتقدم أحد على دور الأخر ، وقد جاء الأول في « الطابور » من الساعة السابعة صباحاً وأخذ دوره ، وجاء آخر متأخرا بعد أن نام واستراح ثم قضى جميع مصالحه وذهب للجمعية ووجد الصف طويلا ، فنظر حوله إلى شخص يتخطى هذا « الطابور » ؛ وأعطاه مبلغا من المال سهل له قضاء حاجت ، مثل هذا الإنسان تعدى على حقوق كل الواقفين في « الطابور » .

وقد يقول : أنا أخذت مثلها يأخذون ، نقول له : لا ؛ لقد أخذت زمن غبرك ، ولا يصبح أن تأتى آخر الناس وتأخذ حتى الشخص الذي وقف في « الطابور » من السابعة صباحا . إن حقك مرتبط بزمنك ، فلا تعتد على وقت الآخرين الذين هم أضعف منك قدرة أو مالاً .

إن الحق يقول : « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون » . والفريق هو الجياعة المعزولة من جماعة أكثر بهيداً ، فإذا ما انفصلت جماعة صغيرة عن أناس بهذه الجياعة تُسمى فريقاً والإثم الأصل فيه _ ولو لم يكن هناك دين _ أن تفعل ما تُعاب عليه وتُذم ، وكذل تألف تعاب عليه وتُذم ، وكذلك تعاب عليه وتُذم ، وعاهو وكذلك تعاب عليه وتُذم من ناحية الدين ، وفوق ذلك تعاقب في الآخرة . وما هو مقياس الحق والباطل ؟ إن المقياس الذي ينجيك من الباطل هو أن تقبل لنفسك ما تقبل للطرف الآخر في أية صفقة أو معاملة ؛ لأنك لا ترضى لنفسك إلا ما تعلم أن فيه نفعًا لك .

ثم ينتقل الحق سبحانه وتعالى إلى قضية يعالج فيها أمراً واجه الدعوة الإسلامية ، والدعوة الإسلامية إغا جاءت لتخلع المؤمنين بالله من واقع فى الحياة كان كله أو أغلبه باطلًا ، ولكنهم اعتادوه وألفوه أو استفاد أناس من ذلك الباطل ، ذلك أن الباطل لا يستمر إلا إذا كان هناك من يستفيدون منه . وجاء الإسلام ليخلص الناس من هذه الأشياء الباطلة . فالحق لم يشأ أن يعلمنا أن كل أحوال الناس غارقة فى الشرور ، بل كانت هناك أمور أقرها الإسلام كها هى ، فالإسلام لم يغير لمجرد التغير ، ولكنه واجه الأمور الضارة بالحياة التغير ، ولكنه واجه الأمور الضارة بالحياة التي لا يستفيد منها إلا أهل الباطل .

مثال ذلك كان العرف السائد في الدية أنها مائة من الإبل يدفعها أهل القاتل ، وقد أبقاها الإسلام كيا هي . وحينها استقبل المسلمون الإيمان بالله ، فهم قد استقبلوا أحكامه وأرادوا أن يبنوا حياتهم على نظام إسلامي جديد طاهر ، حتى الشيء الذي كانوا يعملونه في الجاهلة كانوا يسألون عن حكمه ؛ لأنهم لا يريدون أن يصنعوه على عادة ما كان يُصنع ، بل على نية القربي إلى الله بالامتثال ، إذن فهم عشوا التكليف ، وعلموا أن الله لم يكلفهم إلا بالنافع وعندما تقرأ «يسئلونك » في القرآن فاعلم أنها من هذا النوع ، مثل ذلك قوله تعالى :

﴿ وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْمُفَوَّ ﴾

(من الآية ٢١٩ سورة البقرة)

وقوله تعالى:

﴿ وَيَسْفَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَأَذًى ﴾

(من الآية ٢٢٢ سورة البقرة)

C) A+V CC+CC+CC+CC+CC+CC+CC+CC

وقوله تعالى :

﴿ وَيَسْفَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَلَمَى ﴾

(من الآية ٢٢٠ سورة البقرة)

وقوله تعالى :

﴿ يَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونُّ قُلْ مَا أَنفَقُهُم مِّنْ خَيْرٍ فَلْلُوالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ

(من الآية ٢١٥ سورة البقرة)

وقوله تعالى :

﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَيْنِ ﴾

(من الأية ٨٣ سورة الكهف)

وقوله تعالى:

﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَ أَلِّ تُملِ ٱلْأَنفَ أَلَ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِّ ﴾

(من الآية ١ سورة الأنفال)

إذن فكل سؤال معناه أنهم أرادوا أن يبنوا حياتهم على نظام إسلامى ، حتى الشيء الذي لم يغيره الإسلام أرادوا أن يعرفوه ويصنعوه على أنه حكم الإسلام لا على حكم العادة .

والسؤال الذي نحن بصده يعالج قضية كونية . وعندما يسأل المسلمون عن قضية كونية فذلك دليل على أنهم التفتوا إلى كون الله التفتاتا دينياً آخر ، لقد وجدوا الشمس تشرق كل يوم ولا تتغير ، أما القمر الذي يطلع في الليل فهو الذي يتغير ، إنه يبدأ في أول الشهر صغيراً ثم يكبر حتى يصبح بدراً ، وبعد ذلك يبدأ في التناقص حتى يعود إلى ما كان عليه ، لقد لفت نظرهم ما يجدث للقمر ولا يجدث من الشمس ، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ، أو أن بعضاً من اليهود أرادوا إحراج المسلمين فقالوا لهم : « اسألوا رسولكم عن الهلال كيف يبدأ صغيراً ثم يكبر حتى المسلمين فقالوا لهم : « اسألوا رسولكم عن الهلال كيف يبدأ صغيراً ثم يكبر حتى

يصير بدراً ثم يعود لدورته مرة آخرى حتى يغرب ليلتين لا نراه فيهما » ، وهذا السؤال سجله القرآن في قوله تعالى :

﴿ يَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ قُلْهِي مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهِا وَلَنكِنَّ الْبِرَّمَنِ ٱتَّقَلُ وَٱتُوا ٱللَّهُ يُوسَت مِنْ ٱبْوَابِها وَٱتَّقَدُ وَٱللَّهَ لَمُلَّكُمْ نُفُلِحُونَ مِنْ الْبَيْسِ

الأهلة جمع هلال ، وسمى هلالاً لأن الإنسان ساعة يراه يهل ، أى يرفع صوته بالتهليل . ويجيب الحق سبحانه وتعالى الجواب الذى يحمل كل التفاصيل عن القمر ، وهو الكوكب الذى خضع لنشاطات العقل حتى يكتشفه ، والعرب القدامى لم يكونوا يعلمون شيئاً عن ذلك القمر ، ولكنهم كانوا يؤرخون به ، وعلمهم به لم يزد على حدود انتفاعهم به . ولم يصلوا إلى الترف العقل الذى يتاملون به آيات الله فى الكون ، فكل آيات الله فى الكون ، فكل آيات الكون يتنفع بها ثم ينشط العقل بعد ذلك ، فنعرف السبب ، وقد لا ينشط العقل فتظل الفائدة هى الفائدة .

وأراد الحق سبحانه أن يلفتنا لمبدأ هام ، وهو أن يعلمنا كيف نستفيد من الآيات الكونية مثل القمر ، لا يكفى ظهوره واختفاؤه ، وتغير حجمه ، لأن هذه لن يتسع لها العقل ، بل نستفيد منه كميقات ، ونستخدمه لقياس الزمن . فإذا كنا ونحن نعيش فى القرن العشرين ، لم يعرف العلماء سبباً لظواهر القمر ، فكيف كان حال الذين سألوا عنها منذ أربعة عشر قرناً ؟

قال العلماء المعاصرون في تفسيراتهم مثلًا : إن الشمس مثل حجم الأرض مليونا

وربع مليون مرة ، والقمر أصغر من الأرض ، وعندما تأتي الأرض بين الشمس والقمر برغم حجم الشمس الهاتل فإن الأرض تحجب جزءاً من القمر ، هذا الجزء المحجوب بقدر تدوير القوس المحجوب من الأرض ويصبح هذا الجزء من القمر مظلهاً .

إن القمر وجوده ثابت لكن الأرض عندما توجد بينه وبين الشمس فهى التي تحبب عنه ضوء الشمس ، ويكبر جحم نوره كليا تزحزحت الأرض بعيداً عنه . وعندما تنزاح الأرض بعيداً عنه كلية يظهر في السياء بدراً كاملاً ، ثم تعود الأرض بعد ذلك لتحجب عنه جزءاً من الشمس ، ويزداد ذلك يوماً بعد يوم ، فينقص ضوء الشمس المنعكس عليه تبعاً لذلك ، فيقل تدريجياً حتى تأتى الأرض بينه وبين الشمس فلا يظهر منه شيء .

ونقول نحن: إننا عندما لا نرى القمر لا في الليل ولا في النهار برغم أنه موجود في مكانه ، نقول: إنه مستور في ظل الأرض ، لذلك لا نراه . وهذه الظاهرة لا تحدث للشمس لأن جرم الشمس كبير جداً . وعندما بجدث فإن الأثر يكون قليلا ، ويسمى بالكسوف .

وعندما التفت العرب للكون قالوا: ما بال الهلال يصبح هكذا ثم يكبر حتى يصبر بدراً ، فقال الحق عز وجل: «قل هي مواقيت للناس والحج » إنهم هم يسألون عن الأهلة ودورتها ، فقطع الله عليهم خيط تفكرهم وأعطاهم الخلاصة والنتيجة ، فقال: «قل هي مواقيت للناس والحج » . إن هذا الأمر هو الذي يستطيع العقل في ذلك الزمان أن يعرفه ، أما ما وراء ذلك فانتظروا حتى يكشف الزمن عنه ، وجهلكم به لا يقلل من نفعكم .

لقد كانت كل إجابة لأى سؤال فى ذلك الزمان تحتوى على ما يتسع العقل لإدراكه ساعة التشريع ، أما بقية الإجابة فالحق يتركها للزمن . ولا يعطينا إلا ما يفيد التشريع ، مثال ذلك : كانوا قديما يقولون : الأرض كرة وأثبت لنا العلم أنها كذلك ، ورأيناها بالأقيار الصناعية وانتهت القضية .

وعندما سأل العرب عن الأهلة أخبرنا الحق بأنها مواقيت ، والمواقيت جمع ميقات ، والميقات من الوقت ، والوقت هو الزمن ، ونعرف أن كل حدث من الأحداث يحتاج إلى زمن وإلى مكان . إذن فالزمان والمكان مرتبطان بالحدث ، فلا يوجد زمان ولا مكان إلا إذا وجد حدث .

والذى يقول: كيف كان الزمن قبل أن يخلق الله الحلق ؟. نقول له: الزمن وُجد للحادث وهو المخلوقات والله قديم ، ومادام الله قديما وليس حادثا فلا زمان ولا مكان ، لا تقل متى ولا أين ؛ لأن متى وأين نحلوقة . وكيف نعرف الوقت ؟ نحن نعرف الوقت بأنه مقدار من الزمن ، لمقدار من الحركة ولمقدار من الفعل .

وأين المكان فى هذا التعريف ؟ إن الزمان يتحكم أحياناً فى المكان ، فيكون الزمان هو الأصل ، والمكان طارىء عليه ، ومرة أخرى يكون المكان هو الأصل ، والزمان هو الطارىء عليه ، ومرة ثالثة يتلازم الاثنان الزمان والمكان .

ونحن فى مصر إذا أردنا الحج فإننا نبدأ الإحرام عند رابغ ، ونُسمى رابغ ميقات أهل مصر أى هى المكان الذى لا يتجاوزه من مر عليه إلا وهو محرم .

إذن فالميقات قد أطلق على مكان هو رابغ ، ومن فور وصول الإنسان المصرى إلى رابغ بغية الحج يجرم ، سواء كان الوقت صباحاً أو ظهراً أو عصراً أو مغرباً .

ولكن عندما نبدأ فى الصوم فإن الزمن يصبح هو الأصل فى صومك فى أى مكان تذهب إليه ، إن الزمان هو الذى مجدد مواعيد الصوم : فى طنطا أو لندن أو فى طوكيو ، وهكذا نعرف كيف يكون الزمن ميقاتاً .

إذن فمرة يكون الزمن هو المتحكم فى الميقات والمكان طارىء عليه ، ومرة يكون المكان هو الذى يتحكم فى الميقات ، والزمن طارىء عليه ، ومرة يتحكم الزمان والمكان معاً فى الفعل مثل يوم عرفة .

وهكذا نعرف معنى « مواقيت للناس » ، فنحن بالهلال نعرف بدء شهر رمضان ، ونعرف به عيد الفطر ، وكذلك موسم الحج وعدة المرأة ، والأشهر الحرم ، إن كل هذه الأمور إنما نعرفها بالمواقيت . وشاء الحق أن يجعل الهلال هو أسلوب تعريفنا تلك الأمور وجعل الشمس لتدلنا على اليوم فقط ، وإن كان لها عمل آخر في البروج التي يتعلق بها حالة الطقس والجو ، والزراعة ، ولذلك قال :

﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءُ وَالْقَمَرَ نُورًا ﴾

(من الآية ٥ سورة يونس)

وانظر إلى الدقة فى الأداء وكيف يشرح الحق للإنسان ماهية النور ، وماهية الضوء . إن الشمس مضيئة بذاتها ، أما القمر فهو منير ؛ لأن ضوءه من غيره ؛ فهو مثل قطعة الحجر اللامعة التى تنعكس عليها أشعة الشمس فتعطينا نورا . إن القمر منير بضوء غيره ، ولذلك يقول الحق فى آية أخرى :

﴿ وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجًا وَقَدَرًا مُّنِيرًا ﴾

(من الآية ٦١ سورة الفرقان)

والسراج في هذه الآية هو الشمس التي فيها حرارة ، وجعلها الحق ذات بروج ، أما القمر فله منازل وهو منبر بضوء غيره ؛ وفي ذلك يقول الحق :

﴿ هُوَ اللَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَا } وَالْقَعَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَاذِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحَسَابَ ﴾

(من الآية ٥ سورة يونس)

إذن فعدد السنين وحسابها يأتى من القمر ، وفى زماننا إذا أرادوا أن يضبطوا المعايير الزمنية فهم يقيمونها بحساب القمر ؛ فقد وجدوا أن الحساب بالقمر أضبط من الحساب بالشمس ؛ فالحساب بالشمس يختل يوماً كل عدد من السنين. ولنفهم الفرق بين منازل القمر ويروج الشمس . إن البروج هي أسهاء من اللغة السريانية ، وهو : برج الحمل ، والثور ، والجوزاء ، والسرطان ، والعذراء ، والسريانية ، وهو : برج الحمل ، والخدى ، والذلو ، والحوت ، وعندها اثنا عشر برجا هذه هي أبراج الشمس ، ويتعلق بها مواعيد الزرع والطقس والجو ، ويجب أن نفهم أن لله في البروج أسراراً ، بدليل أن الحق سبحانه وتعالى جعلها قَسَياً حين يقول : « والسياء ذات البروج » .

ولذلك تجد أن التوقيت في الشمس لا يختلف ؛ فالشهور التي تأتى في البرد ، والتي تأتى في الحر هي هي ، وكذلك التي تأتى في الحريف ، والربيع ، وبين السنة الشمسية والسنة القمرية أحد عشر يوما ، والسنة القمرية هي التي تستخدم في التحديد التاريخي للشهور العربية ونعرف بداية كل شهر بالهلال :

﴿ إِنَّ عِنَّهَ ٱلشُّهُودِ عِندَ اللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ﴾

(من الآية ٣٦ سورة التوبة)

ولذلك كانت تكاليف العبادة عسوبة بالقمر حتى تسيح المنازل القمرية في البروج الشمسية ، فيأن التكليف في كل جو وطقس من أجواء السنة ، فلا تصوم رمضان في صيف دائم ، ولا في شتاء دائم ، ولكن يُقلبُ الله مواعيد العبادات على سائر أيام السنة ، والذين يعيشون في المناطق الباردة مثلاً لو كان الحج ثابتا في موسم الصيف لما استطاعوا أن يؤدوا الفريضة ، ولكن يدور موسم الحج في سائر الشهور فعندما يأتى المتعاعوا أن يؤدوا الفريضة ، ولكن يدور موسم الحج في سائر الشهور فعندما يأتى الحج في الشناء ييسر لهم مهمة أداء الفريضة في مناخ قريب من مناخ بلادهم .

وهكذا نجد أن حكمة الله اقتضت أن تدور مواقيت العبادات على سائر أيام السنة حتى يستطيع كل الناس حسب ظروفهم المناخية أن يؤدوا العبادات بلا مشقة . إذن فالمنازل شائمة فى البروج ، وهذا سبب قول بعض العلماء : إن ليلة القدر تمر دائرة فى كل ليلى السنة ، وذلك حسب سياحة المنازل فى البروج .

إذن فهناك بروج للشمس ، ومنازل للقمر ، ومواقع للنجوم ، ومواقع النجوم

هي التي يقسم بها الله سبحانه في قوله:

(سورة الواقعة)

ولعل وقتا يأتى يكشف الله فيه للبشرية أثر مواقع النجوم على حياة الحلق وذلك عندما تتهيأ النفوس لذلك وتقدر العقول على استيعابه . إذن كل شيء في الكون له نظام : للشمس بروج ، وللقمر منازل ، وللنجوم مواقع . وكل أسرار الكون له ونواميسه ونظامه في هذه المنخلوقات ، وقد أعطانا الله من أسرار الأهلة أنها مواقيت للناس والحج . وعندما تكلم سبحانه عن الحج أراد أن يعطينا حكماً متعلقاً به ؛ فقد كانت هناك قبائل من العرب تعرف بالحمس ، هؤلاء الحمش كانوا متشددين في دينهم ومتحمسين له ، ومنهم كانت قريش ، وكنانة ، وخثهم ، وجشم ، وبنو صعصاع بن عامر . وكان إذا حج الفرد من هؤلاء لا يدخل بيته من الباب ؛ لأنه أشعث أغير من أثر أداء مناسك الحج . ويحاول أن يدخل بيته على غير عادته ، لذلك كان يدخل من ظهر البيت ، وكان ذلك تشدداً منهم ، لم يود الله أن يُشرَعه . حتى لا يطلع على شيء يكرهه في زوجه أو أهله . وأراد سبحانه عندما ذكر مناسك الحج في المورات عندما ذكر مناسك

 وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبواجها واتقوا الله لعلكم تفلحون » أى لا تجعلوا المسائل شكلية ، فنحن نريد أصل البر وهو الشيء الحسن النافع .

والملاحظ أن كلمة « البر » في هذه الآية جاءت مرفوعة ، لأن موقعها من الإعراب هو « اسم ليس » وهي تختلف عن كلمة « البر » التي جاءت من قبل في قوله تعالى : « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب » التي جاءت منصوبة ؛ لأن موقعها من الإعراب هو « خبر مقدم لليس » . حاول المستشرقون أن ياخلوا هذا الإعتلاف في الرفع والنصب على القرآن الكريم . ونقول لهم : أنتم قليلو الفطنة والممرفة باللغة العربية ، فهاذا نفعل لكم ؟. يصح أن نجعل الخبر مبتداً فنقول :

« زيد مجتهد » ، هذا إذا كنا نعلم زيداً ونجهل صفته ، فجعلنا زيداً مبتداً ، ومجتهداً
 خبراً . لكن إذا كنا نعرف إنسانا مجتهداً ولا نعرف من هو ؛ فإننا نقول : « المجتهد زيد » .

إذن فمرة يكون الاسم معروفاً لك فتلحق به الوصف ، ومرة تجهل الاسم وتعرف الوصف فتلحق الاسم بالوصف . وهذا سر اختلاف الرفع والنصب في كلمة « البر » في كل من الآيتين . ونقول للمستشرقين : إن لكل كلمة في القرآن ترتيبًا ومعنى ، فلا تتناولوا القرآن بالجهل ، ثم تثيروا الإشكالات التي لا تقلل من قيمة الكتاب ولكنها تكشف جهلكم .

ثم ما هو « البر » ؟ قلنا : إن البر هو الشيء الحسن النافع . ولو ترك الله لنا تحديد « البر » لاختلفت قدرة كل منا على فهم الحسن والنافم باختلاف عقولنا ؛ فأنت ترى هذا « حسناً » ؛ وذاك يرى شيئا آخر ، وثالث يرى عكس ما تراه ، لذلك يخلع الله يدنا من بيان معنى البر ، ويحدد لنا سيحانه مواصفات الحسن النافع ، فيا من واحد ينحرف ويميل إلى شيء إلا وهو يعتقد أنه هو الحسن النافع ، ولذلك يقول الحق : « ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من أبوابها » .

إن هذا يدلنا على أن كل غاية لها طريق يوصل إليها ، فأذهب إلى الغاية من الطريق الذى يوصل إليها . ويتبع الحق قوله عن البر: وواتقوا الله لعلكم تفلحون » . لاتزال كلمة التقوى هى الشائعة فى هذه السورة ، وكل حكم يعقبه السبب من تشريعه وهو التقوى .

ونعرف أن معنى التقوى هو أن تتقى معضلات الحياة ، ومشكلاتها بأن تلتزم منهج الله . وساعة ترى منهج الله وتطبقه فأنت اتقيت المشكلات ، أما من يعرض عن تقوى الله فإن الحق يقول عن مصيره :

﴿ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنَّكًا ﴾

ولا يظن أحد أن التقوى هى اتقاء النار ، لا ، إنها أعم من ذلك ، إنها اتقاء المشكلات والمخاطر التى تنشأ من مخالفة منهج الله . وليعلم الإنسان أن كل مخالفة ارتكبها لابد أن ير عليها يوم تُرتكب فيه هذه المخالفة كيا ارتكبها في غيره ، فمن لا يجب أن تُجرى فيه المخالفات في غيره ، فمن لا يجب أن تُجرى فيه المخالفات فعليه ألا يرتكب المخالفات في غيره .

وبعد ذلك ينتقل الحق إلى قضية أخرى ، وهذه القضية الأخرى هى الى تميز الأمة الإسلامية بخصوصية فريدة ؛ لأنه سبحانه قد أوجد وفطر هذه الأمة على منهاج قويم لم تظفر به أمة من قبل ، وهذه الخصوصية هى أن الله قد أمن أمة محمد على أن تؤدب الخارجين على منهج الله ؛ فقدياً كانت السهاء هى التي تؤدب هؤلاء الخارجين عن المنهج . كان الرسول يشرح ويبلغ المنهج ، فإن خالفه الناس تتدخل السهاء وتعاقبهم ، إما بصاعقة ، وإما بعذاب ، وإما بفيضان ، وإما بأى وسيلة . ولم يكن الرسل مكلفين بحمل وقسر الناس على المنهج . وحين سأل بنو إسرائيل ربهم أن الرسل مكلفين بحمل وقسر الناس على المنهج . وحين سأل بنو إسرائيل ربهم أن يقاتلوا ، لم يكن قتالهم من أجل الدين مصداقا للآية الكرية :

﴿ قَالُواْ وَمَا لَنَكَ أَلَا نُقَنْتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أَشْرِجْنَا مِن دِيْرِنَا وَأَبْنَانِنَّا ﴾

(من الأية ٢٤٦ سورة البقرة)

علة الفتال _ إذن _ أنهم أتحرجوا من بيوتهم وأُجبروا على ترك أولادهم ، فهم عندما سألوا الفتال لم يسألوه للدفاع عن العقيدة ، وإنما لأنهم أخرجوا من ديارهم وأولادهم .

أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهى التى أمنها الله على أن يكون فى يدها الميزان ، وليس هذا الميزان ميزان تسلط ، وإنما هو ميزان يجمى كرامة الإنسان بأن يصون له حرية اختياره بالعقل الذى خلقه الله ، فلا إكراه فى الإيجان بالله . وقد شرع الله القتال لأمة محمد لا ليفرض به دينا ، ولكن ليحمى اختيارك فى أن تختار الذى ترتضيه . وهو يمنع سدود الطغيان التي تحول دونك ودون أن تكون حراً مختاراً فى أن تقبل التكليف .

ولذلك فالذين يجاولون أن يلصقوا بالإسلام تهمة أنه انتشر بالسيف نقول لهم :

00+00+00+00+00+00+0AIT

إن حججهم ساقطة واهية ، وكذلك قولهم : إن الإسلام عندما يفرض الجزية فكأنه جاء لجباية الأمول ، نقول لهؤلاء : جزية على من ؟ جزية على غير المؤمن ، ومادام قد فرضت عليه جزية فمعنى ذلك أنه أباح له أن يكون غير مؤمن ، لو كان الإسلام يُكره الناس على اعتناقه لما كان هناك من نأخذ عليه جزية . إذن فالإسلام لم يُكرهه ، وإنما حماه من القوة التي تسيطر عليه حتى لا يُكرهه أحد على ترك دينه ، وهو حر بعد ذلك في أن يسلم أو لا يسلم . وكأن الذين ينتقدون الإسلام يدافعون عنه ؛ فسهامهم قد ارتدت إليهم .

وهنا تساؤل قد يثور: إذا كان الأمر كذلك فلهاذا كانت حروب المسلمين؟ نقول: إن حروب الإسلام كانت لمواجهة الذين يفرضون العقائد الباطلة على غيرهم ، وجاء الإسلام ليقول لهؤلاء: ارفعوا أيديكم عن الناس واجعلوهم أحراراً في أن يختاروا الدين المناسب. ولماذا تركهم الإسلام أحراراً؟ لأنه واثق أن الإنسان مادام على حريته في أن يختار فلا يمكن أن يجد إلا الحق واضحا في الإسلام . ولذلك فكثير من الناس الذين يقرأون قوله تعالى :

﴿ لَآ إِحْمَاهَ فِي الدِّينِّ ﴾

(من الآية ٢٥٦ سورة البقرة)

لا يفطنون إلى أن العلة واضحة فى قوله _ سبحانه _ من الآية نفسها « قد تبين الرشد من الذي » . إذن فللسألة واضحة لماذا نُكره الناس وقد وضح أمامهم الحق والباطل ؟ نحن فقط نمنم الذين يفرضون عقائدهم الباطلة على الناس ؛ فأنت تستطيع أن تُكره القلب . ونحن نريد أن ينبع الايمان من القلب ، ولهذا يقول الحق لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :

﴿ لَعَلَكَ بَنجِعٌ نَفْسَكَ أَلَا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ إِن أَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِنَ السَّمَاةِ عَايَةً فَطَلَّتَ أَعْنَاهُهُمْ مَلَا خَلِضِينَ ۞ ﴾

(سورة الشعراء)

إن الله لا يريد أعناقاً ، لوكان يريد أعناقاً لما استطاع أحد أن يخرج عن قدره

- سبحانه - من يُريد الله أن يبتليه بمرض أو موت فلن ينجو من قدره . إن الحق يويد إينان قلوب لا رضوخ قوالب . فالذي يجبر الآخرين على الإيمان بالكرباج لن يتبعه أحد ، وهو نفسه غير مؤمن بما يفرضه على الناس . ولو كان مؤمنا به لما فرضه على الناس بالقسر ؛ إنَّهم سيقبلونه عن طواعية واختيار عندما يتبَّين لهم أنه الحق المناسب لصلاح حياتهم .

ونحن نلتفت حولنا فنجد أن النظم والحكومات التى تفرض مبادثها بالسوط والبطش فإن والقهر تتساقط تباعاً ، فعندما تتخلى هذه الحكومات عن السوط والبطش فإن الشعوب تتخلى عن تلك الأفكار . والقرآن هنا يعالج هذه المسألة عندما يتحدث عن القتال وتشريع الفتال ، الأمر الذى اختص به الحق أمة الإسلام . وهو سبحانه لم يأذن بالفتال خلال فترة الدعوة المكية التى استموت ثلاثة عشر عاماً ، ثم أذن به بعد الهجرة إلى المدينة . وقد كان من الضرورى أن يتأخر أمر الفتال ؛ لأن الحق أراد أولاً أن يلتفت المسلمون إلى اتباع المنج حتى يكونوا لغيرهم قدوة ، ويروًا فيهم أسوة حسنة ، لذلك قال الحق :

﴿ فَأَعْفُواْ وَأَصْفَحُواْ حَتِّي يَأْتِي ٱللَّهُ إِثَّرِهِ ۗ ﴾

(من الآية ١٠٩ سورة البقرة)

وقال سبحانه أيضاً:

﴿ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَلْفِرِينَ وَٱلْمُنْلَفِقِينَ وَدَعْ أَذَناهُمْ ﴾

(من الآية ٤٨ سورة الأحزاب)

لماذا كل هذا التدرج ؟ لأن الحق سبحانه وتعالى علم أن الدعوة للإسلام ستدخل البيوت العربية ، فسيضم البيت الواحد كافراً بالله ومؤمناً بالله ، ولو أنه سبحانه وتعالى شرع القتال من البداية لصار في كل بيت معركة .

ثم إن الحق سبحانه وتعالى يعلم أن تلك القبائل العربية بها كثير من خفة وطيش وسفه ؛ وكانوا يقتتلون لأتفه الأسباب ؛ فمن أجل ناقة ضربها كليب بسهم فى ضرعها فهاتت اشتعلت الحرب أربعين سنة . وفى ذلك يقول الشاعر عند الحفيظة

والغضب:

قسوم إذا الشر أبدى سنساجليسه لهم -طساروا السيسه ذرافسات و

والثاني يقول :

لايسالون أخاهم حين يندبهم في السائبات على ماقال برهانا

أى أنهم لا يسألون أخاهم: « لماذا نحارب ؟ » ، وإنما بحاربون بلا سبب ولأى سبب ، فالحمية الرعناء تدفعهم للقتال بلا سبب . وفي مقابل ذلك كانت عندهم نخوة للحق ، فعندما يرون شخصا قد ظلمه غيره ؛ تأخذهم النخوة ، ويأخذون نخوة للهدة على يد الظالم ، وأراد الحق سبحانه وتعالى أن يهيج فيهم النخوة حين يرون الضعاف من المسلمين مستضعفين ، وقد عزلم بعض من القوم في شعب لمي طالب وجوعوهم من المسلمين المتنام الخمسة العظام في مكة وقالوا : « كيف نقبل أن نأكل ونشرب وتألى نساءنا وبنو هاشم وبنو المطلب محصورون في الشعب لا يأكلون ولا يشربون ولا يتبايعون » .

لقد كانوا كفاراً ، وبرغم ذلك وقفوا موقفاً عظيماً وقالوا : هاتوا الصحيفة التي تماهدنا فيها على أن نقاطع بني هاشم وبني المطلب ونقطعها ؛ واتفقوا على ذلك . وكانوا خسة من سادات مكة هم : هشام بن عمرو ، وزهير بن أبي أمية ، وأبو البختري بن هاشم ، وزمعة ابن الأسود ، والمطجم بن عدى . وكانوا قادة النخوة التي أنهت مقاطعة المسلمين . هكذا نرى أن العرب كانوا يتسمون بالحمية الرعناء وتقابلها النخوة في الحق .

ويعلم الحق سبحانه وتعالى أن نقل أمة العرب مما اعتادته ليس أمراً سهلاً ، لذلك أخداهم برفق الهوادة . والذين يقولون : لماذا لم يجارب المسلمون أعداءهم من أول وهلة ولماذا لم يقتلوا صناديد الكفر في مكة ؟

نقول لهم : إِنَّ كثيراً من الذين كنتم ترون قنالهم في بداية الدعوة الإسلامية هم الذين نشروا راية الإسلام من بعد ذلك ، ومثال ذلك خالد بن الوليد ، الذي كان قائداً مغواراً في صفوف المشركين ، وقاتل المسلمين في أول حياته ، ثم هداه الله للإسلام وأصبح سيف الله المسلول ، ماذا لو قتل هذا القائد الفذ على أيدى المسلمين ؟ كان مثل هذا الفعل سيتسبب في حرمان المسلمين من موهبته ، تلك الموهبة التي أسهمت في معظم الفتوحات الإسلامية في الشام والعراق .

إذن شاءت حكمة الله أن يستبقى أمثال خالد وهم خصوم للإسلام فى بدء الدعوة لأن الله قد أعد لهم دوراً يخدمون به الإسلام ، والذين نالوا من الإسلام أولا هم اللين ستبقى عندهم الحرارة حتى يعملوا عملاً يففر الله لهم به ما قد سبق . انظر إلى عكرمة بن أبي جهل كان شوكة فى ظهر المسلمين فى بداية الدعوة ، ثم أسلم وأبلى بلاء حسنا ، ولما أصيب فى موقعة البرموك وأوشكت روحه أن تصعد إلى خالفها نظر إلى قائده خالد بن الوليد وقال : أهذه ميتة تُرضى عنى رسول الله ؟ . كأنه كان يعلم أن رسول الله كان قد غضب عليه قبل أن يسلم .

وعمرو بن العاص داهية المسلمين الذي لولاه مافتحت مصر . فقد كسب بدهائه أهل مصر فامتنعوا عن قتاله ، وناظرهم بعد ذلك حتى استل حقدهم على المسلمين ، وأبان لهم أن رسول صلى الله عليه وسلم قال موصيا بهم « استوصوا بالقبطين خيرا لأن لهم رحما وذمة ، وفوق هذا فقد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم الى بعض العرب يستنفرهم إلى الاسلام .

إذن فمن رحمة الله أنه لم يشاً تشريع الفتال من البداية ، وإلا لكتا فقدنا كثيراً من قادة الإسلام العظام الذين حملوا لواء الدعوة الإسلامية فيها بعد ، وكل إنسان استبقاء الإسلام وهو خصم وعدو للإسلام ، قدر الله له بعد الإسلام دوراً يخدم به المدين الحاتم .

من هنا نفهم الحكمة من تأخير القتال في الإسلام ، لأن ألله أراد أن يمحص ويختبر، وألا يدخل هذا الدين إلا من يتحمل متاعب هذا الدين ، ومشاقه لأنه

سيكون مأموناً على مجد أمة ، وعلى منهج سياء ، وتلك أمور لا يصلح لها أى واحد من الناس .

وقد كان من الممكن أن ينصر الله دينه من أول وهلة دون تدخل من المسلمين ، وكان معني ذلك أن الناس سيتساوون في الإيجان أولهم وآخرهم ، ولكن شاءت إرادته سبحانه وتعالى أن يجعل لهذا الدين رجالاً يفدونه بأرواحهم وأموالهم لينالوا الشهادة ويرتفعوا إلى مصاف النبين . لذلك جاء الأمر بالقتال متأخراً وبالتدريج ؛ لقد جاء

﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعَسَّدُواً اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ عَسَّدُواً اللهُ ا

وسبب نزول هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتاق هو وصحابته إلى البيت الحرام ، وأرادوا أن يعتمروا ، فجاءوا في ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة . وأرادو أن يؤدوا العمرة . فلها ذهبوا وكانوا في مكان اسمه الحديبية ، ووقفت أمامهم قريش وقالت : لا يمكن أن يدخل محمدً وأصحابه مكة .

وقامت مفاوضات بين الطرفين ، ورضى رسول الله بعدها أن يرجع هذا العام على إن يأتى فى العام القادم ، وتُخلى لهم مكة ثلاثة أيام فى شهر ذى القعدة .

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد بشر أصحابه بأنهم سيدخلون المسجد الحرام محلقين ومقصرين ، وشاع ذلك الخبر ، وفرح به المسلمون وسعدوا ، ثم فوجئوا بمفاوضات رسول الله ورجوعه على بعد نحو عشرين كيلو متراً من مكة . وحزن الصحابة . حتى عمر بن الخطاب رضى الله عنه غضب وقال للنبى صلى الله

عليه وسلم : ألست رسول الله ؟ ألست على الحق ؟ فرد عليه سيدنا أبو بكر قائلا : الزم غرزك يا عمر إنه لرسول الله .

وقد أظهرت هذه الواقعة موقفا لأم المؤمنين أم سلمة رضى الله عنها ، وهو موقف يعبر عن الحنان والرحمة والمشورة اللينة الهينة . فحينيا دخل عليها رسول الله وقال لها : هلك المسلمون يا أم سلمة ، أمرتهم فلم يمثثلوا .

فانظر إلى مهمة الزوجة عندما يعود إليها زوجها مهموماً ، هنا تتجل وظيفتها في السكن ، قالت أم سلمة : اعذرهم يا رسول الله ؛ إنهم مكروبون . كانت نفوسهم مشتاقة لأن يدخلوا بيت الله الحرام محلقين ومقصرين ، ثم حرموا منها وهم على بعد أميال منها ، اعمد إلى ما أمرك الله فافعله ولا تُكلم أحداً ، فإن رأوك فعلت ، علموا أن ذلك عزيمة .

وأخذ رسول الله بنصيحة أم سلمة ، وصنع ما أمره به الله ، وتبعه كل المسلمين ، وانتهت المسألة . وقبل أن يرجعوا للمدينة لم يشأ الله أن يطيل على الذين انتقدوا الموقف حتى لا يظل الشرخ في نفوس المؤمنين ، وتلك عملية نفسية شاقة ، لذلك لم يطل الله عليهم السبب ، وجاء بالعلة قائلا لهم : ما يجزئكم في أن ترجعوا إلى المدينة ؛ أنتم لكم إخوان مؤمنون في مكة وقد أخفوا إيمانهم وهم مندسون بين الكفار ، فلو أنكم دخلتم ، وقاتلوكم ، ستقاتلون الجميع مؤمنين وكافرين ، فتقلون إخوانا لكم ، فلو كان هؤلاء الإخوان المؤمنون متميزين في جانب من مكة لأذنت لكم بقتال المشركين ؛ كها تريدون واقرأ قول الله تعالى :

﴿ هُمُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْدَى مَمْكُوفًا أَن يَبْلُغَ عَسِلَّمُ وَلَوْلَا رِجَالُ مُقْمِنُونَ وَلِسَاّةً مُؤْمِنَتُ لَّ تَعَلَّمُوهُمْ أَن تَطَعُوهُمْ فَيُصِيبَكُمْ مِنْهُم مَعَرَّةُ بِغَيْرٍ عِلْيُ لَيْكُولُواللّهُ فِي رَحْمَنِهِ، مَن يَشَاّةً لَوْ تَزَيْلُواْ لَعَلَّبُنَا الَّذِينَ

كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠٠٠ ١

(سورة الفتح)

بعد نزول الآية عرف المسلمون أن الامتناع كان لعلة ولحكمة ، فلما جاءوا فى العام التالى قال الله لهم :

﴿ ٱلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْخُرُمَتُ قِصَاصٌ ﴾

(من الآية ١٩٤ سورة البقرة)

. وكان الحق يطمئنهم ، فالذين صدوكم فى ذى القعدة من ذلك العام ستقابلونهم وستدخلون فى ذى القعدة من العام القادم . وخاف المسلمون إن جاءوا فى العام المقبل أن تنقض قريش المهد وتقاتلهم ، ونزل قول الحق :

﴿ وَقَائِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ بُقَائِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواۚ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَذِينَ ﴿ ﴾

(سورة البقرة)

وعندما نتامل قوله تعالى : « وقاتلوا في سبيل الله » فإننا نجد أن الحق سبحانه يؤكد على كلمة « في سبيل الله » لأنه يريد أن يضم حداً لجبروت البشر ، ولابد أن تكون نية القتال في سبيل الله لا أن يكون القتال بنية الاستعلاء والجبروت والطغيان . فلا قتال من أجل الجاه ، أو المال أو لضيان سوق اقتصادى ، وإنما القتال لإعلاء كلمة الله ، ونصرة دين الله ، هذا هو غرض القتال في الإسلام .

وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يجب المعتدين .
 والحق ينهى عن الاعتداء ، أى لا يقاتل مسلم من لم يقاتله ولا يعتدى .

وهب أن قريشا هي التي قاتلت ، ولكن أناساً كالنساء والصبيان والعجزة لم يقاتلوا المسلمين مع أنهم في جانب من قاتل ، لذلك لا يجوز قتالهم ، نعم على قدر المعل يكون رد الفعل . لماذا ؟ لأن في قتال النساء والعجزة اعتداء ، وهو سبحانه لا يجب المعتدين . لكن قتال المؤمنين إنما يكون لرد العدوان ، لا بداية عدوان .

調館 >> ATH_OO+OO+OO+OO+OO+O

ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ قَفِفُنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرُوكُمْ وَالْفِلْنَةُ أَشَدُّمِنَ الْقَتْلِ وَلانُقُتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْفَرَامِ حَتَّى يُقَلِيْلُوكُمْ فِيدٍ فَإِن قَلْلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِك جَزَاءُ الْكَفِرِينَ ﴿ إِنَّ الْكَافِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ا

ونحن نسمع كلمة و ثقافة » ، وكلمة و ثِقاف » ، والثقافة هي يسر التعلم ، أو أن تلم بطرف من الأشياء المتعددة ، وبذلك يصبح فلان مثقفاً أى لديه كمَّ من المعلومات ، ويعرف بعض الشيء عن كل شيء ، ثم يتخصص في فرع من فروع المعرفة فيعرف كل شيء عن شيء واحد .

كل هذه المعانى مأخوذة من الأمور المحسة ، والتثقيف عند العرب هو تقويم الغصن ، فقد كان العرب يأخلون أغصان الشجر ليجعلوها رماحاً وعِصِياً ، والغصن قد يكون معوجاً أو به نتوه ، فكان العربي يثقفه ، أى يزيل زوائده واعرجاجه ، ثم يأتى بالثقاف وهو قطعة من الحديد المعقوف ليقوم بها المعوج من الإغصان كما يفعل عامل التسليح بحديد البناء .

كان الْمُتَقِّف هو الذي يعدل من شيء معوج في الكون ؛ فهو يعرف هذه وتلك ، وأصبح ذا تقويم سليم . وهكذا نجد أن معاني اللغة وألفاظها مشتقة من المحسات التي أمامنا . وقوله : « ثقفتموهم » أي « وجدتموهم » ، فثقف الشيء أي وجده .

والحق يقول :

﴿ فَإِمَّا تَنْفَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم ﴾

(من الآية ٥٧ سورة الأنفال)

أى شردهم حيث تجدهم . ويقول الحق : د واقتلوهم حيث ثقفتموهم ، أى لا تقولوا إنهم أخرجوكم ، أى من أى لا تقولوا إنهم أخرجوكم ، أى من أى مكان أنتم فيه ، وعند ذلك لن تكونوا معتدين . وقوله تمالى : د وأخرجوهم من حيث أخرجوكم » يذكرنا بمنطق مشابه فى آية أخرى منها قوله تمالى :

﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَمَا تِبُواْ بِمِشْلِ مَا عُوقِبْتُمُ بِيدٍ . ﴾

(من الآية ١٣٦ سورة النحل)

وقوله تعالى :

﴿ وَجَزَاؤُا سَيِعَةٍ سَيِّعَةً يَعْلُهَا ﴾

(من الآية ٤٠ سورة الشورى)

وعندما نبحث فى ثنايا هذه النصوص « وجزاء سيئة سيئة مثلها » قد يرد هذا الحاطر : أخذت حقى ممن أساء إلى ، وانتقمت منه بعمل بماثل العمل الذى فعله معى ، هل يقال : إننى فعلت سيئة ؟

وحتى نفهم المسألة نقول: الحق سبحانه وتعالى يأتى في بعض الأحايين بلفظ « المشاكلة » وهى ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته ، ومثل ذلك قوله : « ومكروا ومكر الله » ، إن الله لا يمكر ، وإنما اللفظ جاء للمشاكلة ، أو أن اللفظ الكريم قد جاء في استيفاء حقك بكلمة « سبئة مثلها » لينهك إلى أن استيفاء حقك بحثل ما صنع بك يعتبر سبئة إذا ما وازناه بالصفح والعفو عن المسيء ، يشير إلى ذلك سبحانه في نهاية هذه الآية بقوله : « فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين » وبمثل ذلك كان ختام الآية السابقة « ولئن صبرتم لهو خير للصابرين » .

ويقول الحق: « والفتنة أشد من القتل » ، والفتنة مأخوذة من الأمر الحسى ، فصائغ الذهب يأخذ قطعة الذهب فيضعها فى النار فتنصهر ، فإذا ما كان يشويها معدن غريب عن الذهب فهو يخرج ويبقى الذهب خالصا ، فكأن الفتنة ابتلاء واختبار ، وقد فعل المشركون ما هو أسوأ من القتل ، فقد حاولوا من قبل أن يفتنوا المؤمنين فى دينهم بالتعذيب ، فخرج المؤمنون فواراً بدينهم . والحق يأمر المسلمين في قتالهم مع أهل الشرك أن يراعوا حومة البيت الحرام ، فلا ينتهكوها بالقتال إلا إذا قاتلهم أهل الشرك .

وهكذا نجد أن أول أمر بالقتال إغا جاء لصد العدوان ، وأراد الحق سبحانه وتعالى أن يسقط من أيدى خصوم الإسلام ورقة قد يلعبون بها مع المسلمين ، فهم يعلمون أن المؤمنين بالإسلام سيحترمون الأشهر الحرم ويحترمون الكان الحرام ويحترمون الإحرام فلا يقاتلوا ويحترمون الإحرام فلا يقاتلوا المسلمين إلا في الأشهر الحرم ، ويظنون أن المسلمين قد يتهيبون أن يقاتلوهم ، فأراد الحقى سبحانه وتعالى أن يشرع لهم ما يناسب مثل هذا الأمر فأذن لهم في القتال ، فإن قاتلوكم في الشهر الحرام ، وإن قاتلوكم في المكان الحرام فقاتلوهم في المكان الحرام ، وإن قاتلوكم وأنتم حُرم فقاتلوهم ؟ لأن الحرمات قصاص .

إذن أسقط الحق الورقة من أيدى الكافرين . إن الحق سبحانه وتعالى يعلل ذلك بأنه وإن كان القتال في الشهر الحرام وفي المكان الحرام وفي حال الإحرام صعبًا وشديدًا فالفتنة في دين الله أشد من القتل ، لأن الفتنة إنما جاءت لتفسد تحل الناس دينهم ، صحيح أنها لا تعوق الناس عن أن يتدينوا ، ولكنها تفتن الذين تدينوا ، وقد حاولوا إجبار المسلمين الأوائل بالتعذيب حتى يرتدوا عن الدين ، وكان ذلك أشد من المقتل لأنها فتنة في الدين .

إن الله هو الذي شرع الشهر الحرام فكيف يُفتن المؤمنون عن دين الله ويُحملون على الشهر الحرام ؟ إن الشهر الحرام لم يكن على الشرك به ثم تقولون بعد ذلك إننا في الشهر الحرام ؟ إن الشهر الحرام لم يكن حراماً إلا لأن الله هو الذي حرمه ، فالفتنة في الله شرك وهو أشد من أن نقاتل في الشهر الحرام ، ولذلك فلاداعي أن يتحرج أحد من القتال في الشهر الحرام عندما يفتن في دينه . وحينتذ نعلم أن القتال إنما جاء دفاعا .

وبعد ذلك هل يظل القتال دفاعا كها يريد خصوم الإسلام أن مجعلوه دفاعا عَمَّن آمن فقط ؟ أو كها يريد الذين مجاولون أن يدفعوا عن الإسلام أنه دين قتال ويقولون : لا ، الإسلام إنما جاء بقتال الدفاع فقط . نقول لهؤلاء : قتال الدفاع عمن ؟ هل دفاع عمن آمن فقط ؟ أم عن مطلق إنسان نريد أن ندفع عنه ما يؤثر في

اختبار دينه ؟

هو دفاع أيضا ، وسنسميه دفاعا ، ولكنه دفاع عمن آمن ، ندفع عنه من يعتدي عليه ، وأيضا عَمَّنْ لم يؤمن ندفع عنه من يؤثِّر عليه في اختيار دينه لنحمى له اختياره ، لا لنحمله على الدين ، ولكن لنجعله حراً في الاختيار ؛ فالقوى التي تفرض على الناس دينا نزيجها من الطريق ، ونعلن دعوة الإسلام ، فمن وقف أمام هذه الدعوة نحاربه ؛ لأنه يفسد على الناس اختيار دينهم ، وفي هذا أيضاً دفاع .

و ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ، لأنكم أحرى وأجدر أن تحترموا تحريم الله للمسجد الحرام ، لكن إذا هم اجترأوا على القتال في المسجد الحرام فقد أباح سبحانه لكم أيها المسلمون أن تقاتلوهم عند المسجد الحرام ماداموا قد قاتلوكم فيه . « فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين . فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم ، وما أسمى هذا الدين .

إننا لا نؤاخذهم بعد أن انتهوا إلى الإيمان بما قدمت أيديهم من الاجتراء على أهل الإيمان ماداموا قد آمنوا ، ولذلك نرى عمر بن الخطاب وقد مر على قاتل أخيه زيد ابن الخطاب : وأشار رجل وقال : هذا قاتل زيد . فقال عمر : وماذا أصنع به وقد أسلم ؟ لقد عصم الإسلام دمه .

لقد انتهت المسألة بإسلامه ، فالإيمان بالله أعز على المؤمن من دمه ومن نفسه ، وحين يؤمن فقد انتهت الخصومة . وهذا وحشى قاتل حمزة ، يقابله رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ما يصنعه رسول الله هو أن يزوى وجهه عنه ، لكنه لا يقتله ولا يثأر منه . وهند زوجة أبي سفيان التي أكلت كبد حزة ، أسلمت وانتهت فعلتها بإسلامها . إذن فالإسلام ليس دين حقد ولا ثأر ولا تصفية حسابات ، فإذا كان الدم يغلى في مواجهة الكفر ، فإن إيمان الكافر بالإسلام يعطيه السلامة ، هذا هو الدين .

﴿ فَإِنِ أَنَّهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ فَا إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿

أى ماداموا قد كفوا عما يصنعون من الفتنة بالدعوة والشرك بالله وَزُجِروا بالدين الآمر فانزجروا عن الكفر ، بعدها لا شيء لنا عندهم ؛ لأن الله غفور رحيم ، فلا يصح أن يشيع في نفوسنا الحقد على ما فعلوه بنا قديما ، بل نحتسب ذلك عند الله ، وماداموا قد آمنوا فذلك يكفينا . والحق سبحانه وتعالى بعد أن أعطانا مراحل الفتال ودوافعه قال :

﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلَّذِينُ لِلَّهِ فَإِن ٱنتَهَوْا فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى الظَّالِينَ ﴿ لَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وعرفنا أن الفتنة ابتلاء واختبار والحق يقول:

﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُترَكُواْ أَن يَقُولُواْ عَامًّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ٢٠

(سورة العنكبوت)

إن الحق يختبر الإيمان بالفتنة ، ويرى الذين يُعلنون الإيمان هل يصبرون على ما فيه من ابتلاءات أم لا ؟ فلو كان دخول الإسلام لا يترتب عليه دخول في حرب أو قتال ولا يترتب عليه استشهاد بعض المؤمنين لكان الأمر مغريا لكثير من الناس بالدخول في الإسلام ، لكن الله جعل لهم الفتنة في أن يُهزّموا ويُقتل منهم عدد من الشهداء ، وذلك حتى لا يدخل الدين إلا الصفوة التي تحمل كرامة الدعوة ، وتتولى حماية الأرض من الفساد ، فلابد أن يكون المؤمنون هم خلاصة الناس .

لذلك قال سبحانه : « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه » . معنى أن يكون الدين لله ، أى تخرجوهم من ديانة أنفسهم أو من الديانات التى فرضها الطغيان عليهم ، وعندما نأخذهم من ديانات الطغيان ، ومن الديانات التى زينها الناس إلى ديانات الحالق فهذه مسألة حسنة بالنسبة لهم ، وتلك مهمة سامية . كأنك بهذه المهمة السامية تريد أن ترشد العقل الإنساني وتصرفه وتمنعه من أن يُدِينَ لمساوله ؛ إلى أن يدين لمن خلقه . وعلى صاحب مثل هذا العقل أن يشكر من يوجهه إلى هذا الصواب . ولذلك يُجلى الحق سبحانه وتعالى هذه الحقيقة فيقول على لسان الرسول :

فكاننا لو نظرنا إلى عمل الرسول بالنسبة إلينا بمنظار الاقتصاد لوجب أن يكون له أجر ، لأنه يقدم المنفعة لنا ، وبرغم ما قدمه من منفعة فهو لا يأخذ أجراً ؛ لأنه زاهد في الأجر ؛ فإنه يعلم أن الأجر من المساوى له قليل مها عظم وهو يريد الأجر عن خلقه ، وهذا طمع في الأعل ؛ لأنه لا يعطى الأجر على الإيمان إلا الله سبحانه وتعالى ، وهو الذي يعطى بلا حدود .

ويختم الحق هذه الآية الكريمة بقوله : « فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ، أى أنهم إذا انتهوا إلى عدم قتالكم ، فأنتم لن تعتدوا عليهم ، بل ستردون عدوان الظالم منهم . والظالم حين يعتدى يظن أنه لن يقدر عليه أحد ، والحق يطلب منا أن نقول له : بل نقدر عليك ، ونعتدى عليك بمثل ما اعتديت علينا ويعطينا الحق حيثية ذلك فيقول :

﴿ الشَّهُ وَلَعُوَامُ بِالشَّهِ لِلْوَامِ وَالْحُرُمَنتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمُ وَاتَّقُوا اللّهَ عَلَيْكُمُ وَاتَّقُوا اللّهَ

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُنَّقِينَ شَ اللَّهِ

والمقصود هو أنه إذا ما قاتلوكم في الشهر الحرام فقاتلوهم في الشهر الحرام ، فإذا ما اعتدوا على حرمة زمان فالقصاص يكون في زمان مثله ، وإن اعتدوا في حرمة مكان يكن القصاص بحرمة مكان مثله ، وإذا كان الاعتداء بحرمة إحرام ، يكون الرد بحرمة إحرام مثله ؛ لأن القصاص هو أن تأخذ للمظلوم مثل ما فعل الظالم .

إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يخفف وقع الأمر على المؤمنين الذين رُدوا عام الحديبية في ذي القعدة سنة ست من الهجرة وأعادهم المشركون إلى المدينة ، فاقتص الله منهم بأن أعادهم في ذي القعدة في العام القابل في السنة السابعة من الهجرة ، فإن كانوا قد مُنعوا في الشهر الحرام فقد أراد الله أن يعودوا لزيارة البيت في الشهر الحرام في الزمان نفسه .

وقوله الحق : « والحرمات قصاص » يقتضى منا أن نسأل : كيف يكون ذلك ؟ وما هو الشيء الحرام ؟ إن الشيء الحرام هو ما يُحظر هتكه ، والشيء الحلال هو المطلق والمأذون فيه . فهل يعنى ذلك أن الذي يقوم بعمل حرام نقتص منه بعمل عائل ؟

هل إذا زنى رجل بامرأة نقول له نقتص منك بالزنى فيك ؟ لا . إن القصاص فى الحرمات لا يكون إلا فى المأذون به وكذلك إذا سرق منى إنسان مالاً وليس لدى بيئة ، لكنى مقتنع بأنه هو الذى سرق هل أقتص منه بأن أسرق منه ؟ لا ، إن القصاص إنما يكون فى الأمر المعروف الواضح ، أما الأمر المختفى فلا يمكن أن نقتص منه بمثل ما فعل .

لكن هب أن أحد الاقارب بمن تجب نفقتهم عليك وامتنعت أنت عن النفقة على هذا الإنسان ، وهذا أمر محرم عليك ، ومادام الأمر علنيا فله أن يأخذ من مالك فيأكل وتكون المسألة قصاصاً . وهب أن زوجتك تشتكي من بخلك وتقصيرك ، كها

اشتكت هند زوجة أبي سفيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من بخل زوجها فقال لها : خذى من ماله بالمعروف مايكفيك وولدك .

ومثال آخر ، هب أن ضيفاً بمنزلك ورفضت أن تكرمه ، وانتهز فرصة بعدك عن المكان الذي يجلس فيه ثم تناول شيئا وأكله . لا يكون تعديا عليك ما لم يكن داخلا في محرم آخر ، وبعد ذلك يترك الحق لولى الأمر تنظيم هذه الأمور حتى لا تصير المسائل إلى الفوضى .

وقوله الحق : « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » يدعونا إلى اليقظة حتى لا يخدعنا أحد ويدعى الإيمان وهو يريد الانتقام ، ويجب أن نتمثل قول الشاعر :

إن عادت العقرب عدنا لها

وكانت النعل لها حاضرة

ويختم الحق الآية الكريمة بقوله : « واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين ، أى لا تظنوا أن الله مَلَكَكُم فيهم شيئاً ، بل أنتم وهم مملوكون جميعا لله . ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا ثُلْقُوا بِأَيْدِيكُمُ إِلَا لَهُمُلَكُةُ وَ وَأَنفِقُوا إِنَّذِيكُمُ إِلَا لَهُمُلَكُةً وَ وَأَخْسِنُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى السَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلِمُ عَلَيْكُمُ عَلِهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْ

وهذه الآية جاءت بعد آيات القتال ، ومعناها : أعدوا أنفسكم للقتال في سبيل الله .

وقوله الحق : « ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ، تقتضي منا أن نعرف أن كلمة

« تهلكة » على وزن تَفْعُله ولا نظير لها في اللغة العربية إلا هذا اللفظ ، لا يوجد على وزن تَفْعُله في اللغة العربية سوى كلمة « تَبْلُكَة » ، والتهلكة هي الهلاك ، والهلاك هو خروج الشيء عن حال إصلاحه بحيث لا يُدرى أين يذهب ، ومثال ذلك هلاك الإنسان يكون بخروج روحه . والحق يقول :

﴿ لِيَهْ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَةٍ وَيَعْنِي مَنْ حَيْ عَنْ بَيْنَةٍ ﴾

(من الآية؟٤ سورة الأنفال)

فالهلاك ضد الحياة ، وعلى الإنسان أن يعرف أن الحياة آيست هي ألحس والحركة التي نراها ، إنما حياة كل شيء بحساب معين فحياة الحيوان لها قانونها ، وحياة النبات لها قانونها ، وحياة الجياد لها قانونها ، بدليل أن الحق سبحانه وتعالى جعل «يهلك» أمام «يميي » وهو صبحانه القائل:

﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ

(من الآية ٨٨ سورة القصص)

فلسنا نحن فقط الذين يهلكون ، ولا الحيوانات ، ولا النباتات وإنما كل شيء بما فيه الجياد ، كأن الجياد يهلك مثلنا ، ومادام يهلك فله حياة ولكن ليست مثل حياتنا ، وإنما حياة بقانونه هو ، فكل شيء مخلوق لمهمة يؤديها ، فهذه هي حياته .

وقوله الحق : « ولا تلقوا بأيديكم إلى النهاكة » يكشف لنا بعضاً من روائع الأداء البياني في القرآن ؛ ففي الجملة الواحدة تعطيك الشيء ومقابل الشيء ، وهذا أمر لا نجده في أساليب البشر ؛ فالحق في هذه الآية يقول لنا : « أنفقوا في سبيل الله » أي أنفقوا في الجهلاء ، كيا يقول بعدها : « ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » لماذا ؟ لأن الإنفاق هو إخراج المال إلى الغير الذي يؤدي لك مهمة تفيد في الإعداد لسبيل الله ، كصناعة الأسلحة أو الإمدادات التموينية ، أو تجهيز مبانٍ وحصون ، هذه أوجه إنفاق المال .

والحق يقول : « ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » . وكلمة « ألقي ، تفيد أن هناك

شيئاً عاليا وشيئا أسفل منه ، فكأن الله يقول : لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة ، وهل سيلقى الواحد منا نفسه إلى التهلكة ، أو أن يلقى نفسه في المهلكة بين عدوه ؟ لا ، إن اليد المغلولة عن الإنفاق في سبيل الله هي التي تُلقى بصاحبها إلى التهلكة ؛ لأنه إن امتنع عن ذلك اجتراً العدو عليه ، ومادام العدو قد اجتراً على المؤمنين فسوف يفتنهم في دينهم ، وإذا فتنهم في دينهم فقد هلكوا . إذن فالاستعداد للحرب أنفى للحرب ، وعندما يراك العدو قوياً فهو يهابك ويتراجع عن قتالك .

والحتى سبحانه ـ كها يريد منا فى تشريع القتال أن نقاتل ـ يأمرنا أن نزن أمر القتال وزناً دقيقاً بحسم ، فلا تأخذنا الارتجية الكاذبة ولا الحمية الرعناء ، فيكون المعنى : ولا تقبلوا على القتال إلا إن كان غالب الظن أنكم ستتصرون ، فحزم الإقدام قد يقلب منك أن تقيس الأمور بدقة ، فالشجاعة قد تقتضى منك أن تحجم وتحتنع عن المتال في بعض الأحيان ، لتنتصر من بعد ذلك ساعة يكمل الإعداد له .

والمعنى الأول يجملك تنفق في سبيل الله ولا تلقى بيدك إلى التهاكة بترك الفتال . والمعنى الثانى أى لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بأن تقبلوا على الفتال بلا داع أو بلا إعداد كافي . إن الحق يريد من المؤمنين أن يزنوا المسائل وزناً يجعلهم لا يتركون الجهاد فيهلكوا ؛ لأن خصمهم سيجترىء عليهم ، ولا يجبيهم في أن يلقوا بأيديهم إلى الفتال لمجرد الرغبة في الفتال دون الاستعداد له . وهذا هو الحزم الإيماني ، إنها جملة واحدة أعطننا عدة معان .

ويذيل الحق الآية الكريمة بقوله : « وأحسنوا إن الله يجب المحسنين ، الحق يقول : « وأحسنوا » . والإحسان كها علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أن تعبد الله _ أى تطيع أوامره _ كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك ؟(١٠) .

مشكلة الناس هذه الأيام أنهم يتشبهون بد فإنه يراك ، فعملوا الدوائر التليفزيونية المغلقة في المحلات الكبرى حتى تتم مراقبة سير العمل في أرجاء المحل ، هذه فعل البشر . لكن انظر إلى تسامي الإيمان ، إنه يأمرك أنت أن ترى الله ،

⁽١) جزء من حديث أخرجه الشيخان.

© ATT @@+@@+@@+@@+@@

فلا تؤد العمل أداء شكلياً يرفع عنك العتب ، بل عليك أن تؤدى العمل بقصد الاحسان في العمل .

والإحسان فى كل شىء هو إتقانه إتقاناً بحيث يصنع الإنسان لغيره ما يجب أن يصنعه غيره له ، ولو تعامل الناس على هذا الأساس لامتازت كل الصناعات ، لكن إذا ساد الغش فأنت تغش غيرك ، وغيرك يغشك ، وبعد ذلك كلنا نجأر بالشكوى ، وعلينا إذن أن نحسن فى كل شىء : مثلا نحسن فى الإنفاق ، ولن نحسن فى الإنفاق إلا إذا أحسنا فى الكدح الذى يأتى بثمرة ما ننفق ؛ لأن الكدح ثمرته مال ، ولا إنفاق إلا بجال ، فتخرج من عائد كدحك لتصرفه فى المناسب من الأمور .

ودائرة الإحسان لا تقتصر على القتال فقط ، فالأمر هنا عام ، ولا تعتقد أنه أمر في زاوية من زوايا الدين جاءت لتخدم جزئية من جزئيات الحياة ، إنما كل زاوية من زوايا الدين جاءت لتخدم كل جزئيات الحياة ، فالإحسان إذا كان بالمال فهذا يقتضى أن يحسن الإنسان الجركة في الأرض ، ويعمل عملًا يكفيه ويكفى من يعول ، ثم يفيض لديه ما يحسن به .

إذا لم يتوافر المال ، فعليك أن تُحسن بجاهك وتشفع لغيرك ، والجاه قد قومه الإسلام أى جعل له قيمة ، فعلى صاحب الجاه أن يشفع بجاهه ليساعد أصحاب الحقوق في الحصول على حقوقهم، وعلى الوجيه أيضا أن يأخذ الضعيف في جواره ويحميه من عسف وظلم القوى ، وعليه بجاهه أن يقيم العدل في البيئة التي يعيش فيها .

والوجاهة تعنى أن يكون للإنسان احترام أو وزن أو تقدير ، وهذه الأشياء لها مسبقات في إحسان الشخص ، لا يأخذها بلا سبب ، إنما سبقها عمل جعل له وجاهة عند الناس . فالناس في العادة لا يحترمون إلا من يكون له لون من الفضل عليهم ، فكأنه احترام مدفوع الثمن ، وليس احتراما مجانبًا . وقد يكون الإحسان بالعلم . أو بفضل القوة ، بإعانة الضعيف . أو بإكساب الحترة للاخرين . أو بتفريح كربة عن مسلم .

إذن وجوه الإحسان في الأشياء كثيرة ، وكلها تخدم قضية الإيمان . وعندما يرى الكفافر المؤمنين وكل واحد منهم يحسن عمله فإن ذلك يغريه بالإيمان . وإذا سألنا : ما الذي زهد دنيانا المعاصرة في ديننا ؟ فسوف نجد أن العالم ينظر إلى دين الله من خلال حركة المسلمين ، وهي حركة غير إسلامية في غالبيتها . صحيح أن بعضاً من عقلاء الغرب وفلاسفته لا يأخذون الدين من حركة المسلمين ، وهذا منتهى العدالة منهم لأنه ربما كان بعض المسلمين غير ملتزم بدينه ، فلا يأخذ أحد الإسلام منه لمجرد أنه مسلم .

وأتباع الديانات الأخرى يعرفون أن هناك أفعالاً جرمها دينهم. ومادام هناك أفعال جرمها الدين وسن لها عقوبة فذلك دليل على أنها قد تقع ، فأنت عندما ترى شخصاً يتسب إلى الإسلام ويسرق ، هل تقول : إن المسلمين لصوص . لا ، إن عليك أن تنظر إلى تشريعات الإسلام هل جرمت السارق أو لم تجرمه ؟ فلا يقولن أحد : انظر إلى حال المسلمين ، ولكن لننظر إلى قوانين الإسلام ، لأن الله قدر على البشر أن يقوموا بالأفعال حسنها وسيئها ، ولذلك أثاب على العمل الصالح وعاقب على العمل السالح وعاقب على العمل الساح .

والعقلاء والمفكرون يأخذون الدين من مبادىء الدين نفسه ، ولا يأخذونه من سلوك الناس ، فقد يجوز أن تقع عين المراقب على نُحالف فى مسألة يحرمها الدين ، فلا تأخذ الفعل الخاطىء على أنه الإسلام ، وإنما خذه على أنه خارج على الإسلام .

وساعة يرانا العالم عسنين فى كل شيء فنحن نعطيهم الأسوة التى كان عليها أجدادنا ، وجعلت الإسلام يمتد ذلك المد الخرافى الأسطورى حتى وصل فى نصف قرن إلى آخر الدنيا فى الشرق ، وإلى آخرها فى الغرب ، وبعد ذلك ينحس سياسياً عن الأرض ، ولكن يظل كدين ، وبقى من الإسلام هذا النظام الذى يجذب له الناس . إن الإسلام له مناعة فى خبرته الذاتية إنه يحمل مقومات بقائه وصلاحيته ، وهو الذى يجذب غير المسلمين له فيؤمنون به ، وليس المسلمون هم الذين يجذبون الناس للإسلام .

ولذلك أقول : لوأن التمثيل السياسي للأمم الإسلامية في البلاد غير الإسلامية

المتحضرة قد أخذ بمبادىء الإسلام لكان أسوة حسنة. وانظر إلى عاصمة واحدة من عواصم الدول الغربية تجد فيها أكثر من ثلاث وستين سفارة إسلامية ، وكل سفارة يعمل فيها جهاز يزيد على العشرين ، هب أن هؤلاء كانوا أسوة إسلامية في السلوك والمعاملات في عاصمة غير إسلامية ، حينتذ يجد أهل ذلك البلد جالية إسلامية ملتزمة ولم تفتنها زخارف المدنية : لا يشربون الخمر ، ولا يراقصون ، ولا يتردون على الأماكن السيئة السمعة ، ولا تتبرج نساؤهم ، بالله ألا يلفت النظر سلوك هؤلاء ؟

لكن ما يحدث _ للأسف _ هو أن أهل الغرب _ على باطلهم _ غلبوا بنى الإسلام _ على حقهم _ وأخذوهم إلى تحللهم ، وهذا الاتباع الأعمى يجمل الغربيين يقولون : لوكان فى الإسلام مناعة لحفظ أبناءه من الوقوع فيها وقعنا فيه .

إذن الأحسان من المسلمين أكبر دعاية ودعوة إلى دين الإسلام . إن الحق يقول : و إن الله بحب المحسنين » والحب كها نعرفه هو ميل قلب المحب إلى المحبوب ، وذلك الأمر يكون بالنسبة للبشر ، لكن بالنسبة للحق هو تودد الخالق بالرحمة والكرامة على المخلوق ، والحق سبحانه وتعالى بحب من عباده أن يكونوا على خُلقه ، فكها أن الله أحسن كل شيء خلقه « الذي أحسن كل شيء خلقه » يريد من عباده وقد تفضل عليهم بالعقل المفكر فيخطط ، وبالطاقات فتبرز التفكير إلى عمل يريد الحق منا أن يكون رائدنا في كل عمل أن نحسنه ؛ حتى نكون متخلقين بأخلاق الله ، فتشيع كلمة و الله » هذا اللفظ الكريم الذي يستقبل به الإنسان كل جيل في أي صنعة فيقول : « الله » .

إذن تشيع كلمة « الله » نغمة في الوجود تعليقا على كل شيء حسن ، حتى الذي لا يؤمن بذلك الإله يقول أيضا : « الله » ، كأن الفطرة التي فطر الله الناس عليها تنطق بأن كل حسن يجب أن يُسب إلى الله سواء كان الله هو الذي فعل مباشرة كالأسباب والكونيات والنواميس ، أو خلق الذي فعل الحسن ، فكل الأمور تؤول إلى الله .

ولو علم الذين لا يحسنون أعهالهم بماذا يحرمون الوجود لتحسروا على أنفسهم ،

وليتهم يحرمون الوجود من كلمة و الله r ، ولكنهم يجعلون مكان و الله r كلمة خبيثة فيشيعون القبح فى الوجود ، وحين يشيع القبح فى الوجود يكون الإنسان فى عمومه هو الحاسر .

فقول الله : « إن الله يجب المحسنين » تشجيع لكل من يل عملًا أن يجسنه ليكون على أخلاق الله . وبعد ذلك يقول الحق :

والنسق القرآني نسق حجيب ، فأنتم تذكرون أنه تكلم عن الصيام . ورمضان يأتي قبل أشهر الحج ، فكان طبيعياً أن يتكلم عن الحج بعد أن تكلم عن رمضان وعن الأهلة وعن جعل الأهلة مواقبت للناس والحج كما أن هناك شيئاً آخر يستدعي أن يتكلم في الحج وهو الكلام عن القتال في الأشهر الحرم ، وعن البيت الحرام فقد قال سيحانه :

﴿ وَلَا تُقَنِّلُومٌ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَنَّى يُقَنْتِلُوكُرْ فِيهِ ﴾

(من الآية ١٩١ سورة البقرة)

إذن فالكلام عن الحج يأتى فى سياقه الطبيعى . وحين يقول الله : « وأقموا الحج والعمرة لله » نفهم منه أن الأمر بإتمام الشىء لا يكون إلا إذا جاء الأمر بفرض هذا الفعل ، فكانك بدأت فى العمل بعد التثريع به ، ويريد منك سبحانه ألا تحج فقط ، ولكن يريد منك أن تتمه وتحجله تامًا مستوفيًا لكل مطلوبات المشرع له .

وساعة يقول الحق: « وأتموا الحج والعمرة» لقائل أن يقول: إن الحج شيء والعمرة شيء آخر، بدليل عطفها عليه، والعطف يقتضي المغايرة كها يقتضي المشاركة، فإن وُجدَت مشاركة ولم توجد مغايرة فلا يصح العطف، بل لابد أن يوجد مشاركة ومغايرة. والمشاركة بين الحج والعمرة أن كليهها نسك وعباده، وأما المغايرة فهي أن للحج زمنًا مخصوصًا ويشترط فيه الوقوف بمرفة، وأما العمرة فلا زمن لها ولا وقفة فيها بعرفة.

ولكن الحق سبحانه وتعالى يقول في مشروعية الحج:

﴿ وَإِنَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجْ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾

(من الآية ٩٧ سورة آل عمران)

ولم يأت فى تلك الأية بذكر العمرة ، ومنها نعرف أن الحج شىء والعمرة شىء آخر ، والمفروض علينا هو الحج . ولذلك أقول دائها لابد لنا أن ناحذ القرآن جملة واحدة ، ونأتى بكل الآيات التى تتعلق بالموضوع لنفهم المقصود تماماً ، فحين يقول الحق فى قرآنه أيضا : « وأتحر الحج والعمرة شه » نعرف من ذلك أن العمرة غير الحج ، وحين تقرآ قول الله فى سورة براءة :

﴿ وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ﴾

(من الآية ٣ سورة التوبة)

نعرف أن هناك حجًّا أكبر ، وحجًّا ثانيا كبيراً . ولذلك فآية و وفه على الناس حج البيت ، جاءت بالبيت المحرم ، وهو القدر المشترك في الحج والعمرة . ونعرف أن الحج الأكبر هو الحج الذي يقف فيه المسلم بعرفة ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : و الحج عرفة ه^(۱) . وهو الحج الأكبر ؛ لأن الحشد على عرفة يكون كبيراً ، وهو يأتى في زمن خصوص ويُشترط فيه الوقوف بعرفة .

إذن قوله تعالى: « والله على الناس حج البيت ۽ الحج هو القصد إلى مُعظّم وهو « حج البيت ۽ ، أما العموة فهى الحج الكبير وزمانها شائع فى كل السنة ، والقاصدون للبيت يتوزعون على العام كله . وذلك قد ثبت بالتشريع بقوله سبحانه : « والله على الناس حج البيت » . ومادام جاء بالأمر المشترك فى قوله : حج البيت فهو يريد الحج الأكبر والحج الكبير .

والحتى سبحانه وتعالى يخاطب عباده ويعلم أن بعض الناس سيقبلون على المبادات إقبالاً شكلياً ، وقد يقبلون على العبادة لأغراض أخرى غير العبادة ، فكان لابد أن يين القصد من الحج والعمرة ، وأن المطلوب هو إتمامها ، ولابد أن يكون القصد لله لا لشيء آخر ، لا ليقال « الحاج فلان » ، أو ليشترى سلماً رخيصة وبيعها بأغل من ثمنها بعد عودته .

ونحن نعلم أن الحج هو العبادة الوحيدة التي يستمر اقترانها بفاعلها ، فمثلاً لا يقال: « المصل فلان ، ولا « المزكى فلان » ، فإن كان الحاج حريصاً على هذا اللقب ، وهو دافعه من وراء عبادته فلابد ألا يخرج بعبادته عن غرضها المشروعة من أجله . إن الحق يقول : « وأتموا الحج والعمرة الله » . وكلمة « الله » تخدمنا في قضايا متعددة ، فها هي هذه القضايا ؟

إن المسلم عندما يريد أن يجح لله فلا يصح أن يجج إلا بمال شرع الله وسائله . كثير من الناس حسين يسمعون الحديث الشريف :

⁽١) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه .

« من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ع(١) .

يعتقدون أن الإنسان له أن يرتكب ما يشاء من معاص ومظالم ، ثم يظن أن حجة واحدة تُسقط عنه كل ذنوبه ، نقول لهؤلاء : أولاً : لابد أن تكون الحجة لله ، وثانياً : أن تكون من مال حلال ، ومادامت لله ومن مال حلال فلابد أن نعرف ما هي الذنوب التي تسقط عنه بعد الحج ، فليست كل الذنوب تسقط ، وإنحا الذنوب المتعلقة بالله سبحانه وتعالى ؛ لأن الذنب المتعلق بالله أنت لم تظلم الله به ، لكن ظلمت نفسك ، ولكن الذنب المتعلق بالبشر فيه إساءة لهم أو انتقاص من حقوقهم ، وبالتالى فإن ظلم العباد لا يسقط إلا برد حقوق العباد .

ونعرف أن العمرة هي قصد البيت الحرام في مطلق زمان من العام ، والحج قصد البيت في خصوص زمان من العام ، ويقول بعض العلماء : إن هذا تكليف وذاك تكليف ، فهل يجوز أداؤهما معاً ، أم كل تكليف يؤدى بمعزل عن الاخر ؟ .

وبعضهم تناول ملحظيات الفضل والحسن ، فالذى يقول : إن الإفراد بالحج أحسن ، فذلك لأنه خص كل نُسك بسفرة ، والذى يقول : يؤدينها معاً ويحرم بالحج والمعمرة معاً بإحرام واحد ، فيذهب أولاً ويأتى بنسك العمرة ، ثم يظل على إحرامه إلى أن يخرج إلى الحج ، وفي هذه الحالة يكون قد قرن الأمرين معا ؟ أى أداهما بإحرام واحد وهذا ما يفضله بعض من العلماء ؟ لأن الله علم أن العبد قد أدى نُسكين بإحرام واحد ، وهناك إنسان متمتع أى يؤدى العمرة ، ثم يتحلل منها ، وبعد ذلك يأتى قبل الحج ليحرم بالحج ، وهذا اسمه التمتع ، وهو متمتع لأنه تحلل منها ، من الإحرام ، ومن العلماء من يقول : إن التمتع أحسن لأنه فصل بين أمرين عمل أخرجه عن العادة ، أحرم ثم تحلل ثم أحرم .

إذن كل عالم له ملحظ ، فكأن الله لا يريد أن يضيق على خلقه فى أداء نُسك على أى لون من الألوان . وقد احتاط المشرع سبحانه وتعالى عند التكليف ، واحترم كل الظروف سواء كانت الظروف التى قد تقع من غير غريم وهو القدريات ، أو تقع من

⁽١) رواه البخاري والنسائي وابن ماجه وأحمد عن أبي هريرة .

>0+00+00+00+00+00+0 AE-0

غريم ، وهي التي لها أسباب أخرى فقال : « فإن أحصرتم فها استيسر من الهدي » .

وأحصرتم تعنى مُبِعَثُم . وهناك وحصر » وهى للقدريات ، وهناك و أحصر » وتكون بفعل فاعل مثل تدخل المعدو كها حوصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عام الحديبية ، وقيل له لا تدخل مكة هذا العام ، لذلك فالحق سبحانه وتعالى يُخفف عنا وكأنه يقول لنا : أنا لا أهدر تهيؤ العباد ، ولا نيتهم ولا استعدادهم ولا إحرامهم ؛ فإن أحصِروا و فها استيسر من الهدى » والهدى هو ما يتم ذبحه تقربا إلى الله ، وكفارة عها حدث .

ثم يقول بعد ذلك : « ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله » أى إلى أن يبلغ المدى المخصص لذلك ، هذا إن كنت سائق الهدى ، أما إن لم تكن سائق الهدى المنس ضروريا أن تذبحه ، ويكفى أن تكلف أحداً يذبحه لك ، وقوله الحق : « فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فها اتيسر من الهدى » تعنى أنه يصح أن يذبح الإنسان الهدى قبل عرفة ، ويصح أن نؤخره ليوم النحر ، ويصح أن يذبحه بعد ذلك كله .

« فيا استيسر من الهدى ، تعنى أيضا إن كان الحصول على الهدى سهلاً ، سواء لسهولة دفع ثمنه ، أو لسهولة شرائه ، فقد توجد الأثبان ولا يوجد المُنشن . « والهدى ، هو ما يُهدى للحرم ، أو ما يهدى الإنسان إلى طريق الرشاد ، والمعنى مأخوذ من الهدى ، وهو الغاية الموصلة للمطلوب .

وقوله تعالى : « ولاتحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية » فالمريض الذى لا يستطيع أن يذبح الهدى وعنده أذى من رأسه كالصحابى الذى كان فى رأسه قمل ، وكان يسبب له ألما ، فقال له رسول الله : « احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو أنسك بشأة ،(١) .

إنها تشريعات متعاقبة وكل تشريع له مناسبة ، فكما شرع لمن أحصر ما استيسر

من الهدى ، كذلك شرع لمن حلق رأسه لمرض أو كان به أذى من رأسه ، شرع له ثلاثة أشياء : صيام أو صدقة أو نسك .

والمتأمل لهذه الأشياء الثلاثة يجد أنها مرتبة ترتيبا تصاعدياً. فالصيام هو أمر لا يتعدى النفع المباشر فيه إلى الغير، والصدقة عبادة يتعدى النفع فيها للغير، ولكن بقدر محدود لأنها إطعام ستة أفراد مثلاً، والنسك هو ذبيحة، ولحمها ينتفع به جمع كبير من الناس.

فانظر إلى الترقى فى النفع ، إما صوم ثلاثة أيام ، وإما إطعام ستة مساكين ، وإما ذبع ذبيحة أى شاة . إن هذا تصعيد من الأضعف للأقوى كل بحسب طاقته ومقدرته .

والحق سبحانه وتعالى ساعة يشرع كفارات معينة فذلك من أجل مراعاة العمليات المطلوبة في الحج ، والمناسبة لظروف وحالة المسلم ، فأباح له في حالة التمتم بثلاً أن يقسم الصوم إلى مرحلتين : ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجعتم . إنه الترقى في التشريعات ، واختيار للأيسر الذي يجعل المؤمن يخرج من المأزق الذي هو فيه .

 « فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فيا استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم » .

وكلمة و فمن لم يجد، معناها أنه لا يملك، وهذا الذي لا يملك نقول له: لا تفعل كما يفعل كثير من الناس قبل أن يطوفوا، إن بعضهم يذهب للسوق ويشترى الهذايا، وبعد ذلك ساعة وجوب الهذى عليه يقول: ليس معى ولذلك سأصوم. هنا نقول له: ألم يكن ثمن تلك الهذايا يصلح لشراء الهدى؟

إنه لأمر غريب أن تجد الحاج يشترى هدايا لاحصر لها ؛ ساعات وأجهزة كهربائية ويملأ حقائبه ، ثم يقول لا أجد ما أشترى به الهدى . أليس ذلك غشأ وخداعاً ؟ إن من يفعل ذلك يغش نفسه .

إذن قوله تعالى : ﴿ فَمَنْ لَمْ بَجِدُ ۚ يَعْنَى لَا يَجِدُ حَقّا ، لا مِن تَنْفَدُ أَمُوالُهُ فِي الْهَدَايَا ، ثم يصبح صفر اليدين ، ولذلك فالذين يجسنون أداء النسك لا يشترون هداياهم إلا بعد تمام أداء المطلوب في النسك ، وإن بقى معهم مال اشتروا على قدر ما معهم .

والذين ينفقون أموالهم في شراء الهدايا ثم يأتون عند وفها استيسر من الهدى، ويقولون ليس معنا ثمن الهدى وسنصوم ، الغريب أنهم لا يتذكرون الصوم إلا عند عودتهم ، ألم يكن الأفضل للواحد منهم أن يصوم من البداية ، من لحظة أن يعرف أنه لا يملك ثمن الهدى ويدخل في الإحرام للعمرة ؟

إن المفروض أن يبدأ في صوم الثلاثة أيام حتى يكون عذره مسبقاً وليس لاحقاً ، وبعض العلياء أباح صوم أيام التشريق ، وأيام التشريق الثلاثة هي التي تل يوم العيد لاتهم كانوا «يشرقون اللحم» أي يبسطونه في الشمس ليجف ويقدد . وبعد ذلك عندما ينتهي من أداء المناسك إما أن يصوم السبعة الايام في الطريق وهو عائد ، أو عندما يصل لمنزله ، إن له أن مجتار ما يناسبه « فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة » ومعروف أن « ثلاثة » و ه سبعة » تساوى « عشرة » ، وذلك حتى لا يظن الناس أن المقصود إما صوم ثلاثة أيام وإما سبعة أيام ، لذلك قال : « عشرة كاملة » حتى لا يلتبس الفهم .

وربما أراد الحق سبحانه وتعالى أن ينبهنا إلى أن الصائم سيصوم عشرة أيام فهى كاملة بالنسبة لأداء النسك . وليس الذابح بأفضل من الصائم ، فهادام لم يجد ثمن الهدى وصام العشرة الآيام ، فله الأجر والنواب كمن وجد وذبح . فإياك أن تظن أن الصيام قد يُنقصُ الأجر أو هو أقل من الذبح .

ويقول الحق : « ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام » . وهذا التشريع مقصود به من لم يكن أهله مقيمين بمكة . ونعرف أن حدود المسجد الحرام هى اثنا عشر ميلا ، والمقيم داخل هذه المسافة لا يلزمه ذبع ولا صوم ، لماذا ؟ بعض العلماء

製版 C Atr CO+CO+CO+CO+CO+CO+C

قال : لأن المقيمين حول المسجد الحرام طوافهم دائم فيغنيهم عن العمرة ، فإن حج لا يدخل في هذا التشريع .

ويختم الحق هذه الآية بقوله : و واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب » . كيف يقول الحق : إنه شديد العقاب في التيسيرات التي شرعها ؟ أى : إياكم أن تغشوا في هذه التيسيرات ، فليس من المعقول أو من المقبول أن ندلس شيئاً فيها ، لذلك حدرنا سبحانه من الغش في هذه المناسك بقوله : « واعلموا أن الله شديد المعقاب » .

ويقول الحق بعد ذلك:

﴿ اَلْحَةُ اَشْهُ رُّمَعْلُومَنَ أَفَمَن فَرَضَ فِيهِ كَالْحَةُ فَلا رَفَتَ وَلاَ الْحَجُّ اللهِ الْحَجُّ وَمَانَفْ عَلُوا مِنْ خَيْرِ وَلاَفْسُوفَ وَلاَفْسُوفَ وَلاَفْسُوفَ وَلاَ فَيْرِ يَعْلَمُ اللَّهُ وَتَكَزَّدُوا فَإِن خَيْرَ الزَّادِ النَّقُوبُ وَاتَّقُونِ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَكَزُو دُوا فَإِن كَالْمُ لَبِينٍ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ولنا أن نلحظ أن الحق قال في الصوم : و شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ، ولم يذكر شهور الحج : شوالاً وذا القعدة وعشرةً من ذى الحجة كها ذكر رمضان ، لأن التشريع في رمضان خاص به فلابد أن يعين زمنه ، لكن الحج كان معروفاً عند العرب قبل الإسلام ، ويعلمون شهوره وكل شيء عنه ؛ فالأمر غير عتاج لذكر أسهاء الشهور الخاصة به ، والشهور المعلومة هي : شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذى الحجة وتنتهي بوقفة عرفات وبأيام منى ، وشهر الحج لا يستغرق منه سوى عشرة أيام ، ومع ذلك ضمه لشوال وذى القعدة ، لأن بعض الشهر يدخل في الشهر.

وكلمة (معلومات) تعطينا الحكمة من عدم ذكر أسياء شهور الحج ، لأنها كانت معلومة عندهم .

« فمن فرض فيهن الحج » والفرض ليس من الإنسان إنما الفرض من الله الذي فرض الحج ركنا ، وأنت إن ألزمت به نفسك نية وفعلا ، وشرعت ونويت الحج في الزمن المخصوص للحج تكون قد فرضت على نفسك الحج لحذا الموسم الذي تختاره وهو ملزم لك . وقوله سبحانه : « فرض » يدل على أنك تلتزم بالحج وإن كان مندوباً . أى غير مفروض .

د فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ». والرفث للسان ، وللعين . وللجوارح الأخرى رفث ، كلها تلتقى في عملية الجياع ومقدماته ، ورفث اللسان في الحج أن يذكر مسألة الجياع ، ورفث العين أن ينظر إلى المرأة بشهوة . فالرفث هو كل ما يتأتى مقدمة للجياع ، أو هو الجياع أو ما يتصل به بالكلمة أو بالنظرة ، أو بالفعل .

والرفث وبان أبيح فى غبر الحج فهو عرم فى الحج ، أما الفسوق فهو عرم فى الحج وفى عبر الحج ، فكان الله ينبه إلى أنه وإن جاز أن يجدث من المسلم فسوق فى غير الحج ، فليس من الأدب أن يكون المسلم فى بيت الله وبحدث ذلك الفسوق منه ، إن الفسوق عرم فى كل وقت ، والحق ينبه هنا المسرف على نفسه ، وعليه أن يتذكر إن الفسوق عرم فى كل وقت ، والحق ينبه هنا المسرف على نفسه ، وعليه أن يتذكر إن كان قد فسق بعيداً عن بيت الله فليستح أن يعصى الله فى بيت الله ؛ فالذاهب إلى بيت الله يبغى تكفير الذنوب عن نفسه ، فهل يُعقل أيمقل أن يرتكب فيه ذنوبًا ؟ لابد أن يستحى أيها المسلم وأنت فى بيت الله ، واعلم أن هذا المكان هو المكان الوحيد الذى يُعاسب فيه على مجرد الإرادة .

يقول الله عز وجل :

﴿ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِخْمَادِ بِظُلْمِ نَّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾

(من الآية ٢٥ سورة الحج)

إذن الرفث حلال في مواضع ، لكنه يُحَرُّمُ في البيت الحرام ، ولكن الفسوق ممتنع في كل وقت ، وامتناعه أشد في البيت الحرام .

والجدال وإن كان مباحا في غير الحج فلا يصح أن يوجد في الحج . ولنا أن نعرف أن مرتبة الجدال دون مرتبة الفسوق ، ودون مرتبة العصيان ، والرسول قال : « من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه $^{(1)}$ لم يقل : « ولم يجادل $^{(1)}$ إلى يسل ترجع كيوم ولدته أمه $^{(1)}$ لم يقل : « ولم يجادل $^{(1)}$ إلى الرسول تراعى ظروف المسلمين ، فمن المحتمل أن يصدر جدال من الحاج نتيجة فعل استثاره ، فكأن عدم ذكر الجدال في الحديث فسحة للمؤمن ولكن لا يصح أن نتيادى فيها .

والجدال ممكن في غير الحج بدليل:

﴿ وَجَدِيدُ لَمُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾

(من الآية ١٢٥ سورة النحل)

إنما الحج لا جدال فيه .

والجدل هو أن يلف كل واحد من الطرفين على الآخر ليطوقه بالحجة . ثم انظر إلى تقدير الحتى لظروف البشر وعواطف البشر والاعتراف جها والتغنين لأمر واقع ممترف به ، فالحج يُخرج الإنسان من وطنه ومن مكان أهله ، ومن ماله ، ومما ألف واعتاد من حياة . وحين يخرج الإنسان هذا الخروج فقد تضيق أخلاق الناس ؛ لأنهم جميعاً يعيشون عيشة غير طبيعية ؛ فهناك من ينام في غرفة مشتركة مع ناس لا يعرفهم ، وهناك أسرة تنام في شقة مشتركة ليس فيها إلا دورة مياه واحدة ، ومن الجائز أن يرغب أحد الأفراد في قضاء حاجته في وقت قضاء حاجة شخص آخر ، وحين تكون هذه المسألة موجودة لا رأى لإنسان ، ولذلك يقال : ولا رأى لحاقن » أى لا رأى لمحصور . . أى لمن يريد قضاء حاجته من بول ، وكذلك الشأن في الحاقب وهو الذي يحتبس غائطه لأنها مسألة تُخلِل توازن الإنسان .

⁽١) رواه أحمد، والبخاري، والنسائي وابن ماجه.

إذن فالحياة فى الحج غير طبيعية ، وظروف الناس غير طبيعية ، لذلك يحذرنا الحق من الدخول فى جدل ؛ لأنه ربما كان الضيق من تغيير نظام الحياة سبباً فى إساءة معاملة الأخرين ، والحق يريد أن يمنع هذا الضيق من أن يؤثر فى علاقتنا بالآخرين . وقد اثبت النجربة أن من يذهبون للحج فى جماعة إما أن يعودوا متحابين جداً ، وإما أعداء ألداء .

ولذلك يطلب إلينا الحق أن يصبر كل إنسان على ما يراه من عادات غيره في أثناء الحج ، وليحتسب خروجه عن عاداته وعن رتابة أموره وعن أنسه بأهله يحتسب ذلك عند الله ، وليشتغل بأنس الله ، وليتحمل في جانبه كل شيء ، ويكفى أنه في بيت الله وفي ضيافته .

والحق سبحانه وتعالى يقول: « وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى » . فيعد أن نهانا الحق بقوله : « فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج » وتلك أمور سلبية وهى أفعال على الإنسان أن يمتنع عنها ، وهنا يتبع الحق الأفعال السلبية بالأمر بالأفعال الإيجابية ، أفعال الخير التي يعلمها الله .

إن الله يريد أن نجمع في العبادة بين أمرين ، سلب وإيجاب ، سلب ما قال عن الرفت والفسوق والجدال ، ويريد أن نوجب ونوجد فعلا . ووما تفعلوا من خير يعلمه الله ، وما هو ذلك الحير ؟ إنها الأمور المقابلة للمسائل المنهى عنها ، فإذا كان الإنسان لا يرفث في الحج فمطلوب منه أن يعف في كلامه وفي نظرته وفي أسلوبه وفي علاقته بامرأته الحلال له ، فيمتنع عنها مادام محرمًا ويُطلب منه أن يفعل ما يقابل الفسوق ، من بر وخير .

وفي الجدال نجد أن مقابله هو الكلام بالرفق والأدب واللين وبحلاة الأسلوب وبالعطف على الناس ، هذا هو المقصود بقوله : « وما تفعلوا من خير يعلمه الله » . وكلمة مِنْ في قوله « من خير » للابتداء ، كأن الله سبحانه وتعالى يريد منك أن تصنع خيراً وهو سبحانه يرى أقل شيء من الخير ؛ ولذلك قال : « يعلمه الله » . فكأنه خير لا يراه أحد ؛ فالخير الظاهر يراه كل الناس ، والتمبير بـ «يعلمه الله » أي الخير

مهما صغر، ومهما قل فإن الله يعلمه ، وكثير من الخيرات تكون هواجس بالنية ، ويجازى الله على الخير بالجزاء الذي يناسبه .

وقول الحتى: « وتزودوا » والزاد : هو ما يأخله المسافر ليتقوى به على سفره ، وكان هذا أمراً مألوفا عند العرب قديما ؛ لأن المكان الذى يذهبون إليه ليس فيه طعام . وكل هذه الظروف تغيرت الآن ، وكذلك تغيرت عادات الناس التى كانت تنهب إلى هناك . كانت الناس قديماً تذهب إلى الحج ومعها أكفانها ، ومعها ملح طعامها ، ومعها الخيط والإبرة ، فلم يكن في مكة والمدينة ما يكفى الناس ، وأصبح الناس يذهبون الآن إلى هناك ليأتوا بكاليات الحياة ، وأصبحت لا تجد غرابة في أن فلانا جاء من الحج ومعه كذا وكذا . كأن الحق سبحانه وتعالى جعل من كل ذلك إيذانا بأنه أخير قديما يوم كذا الوادى غير ذي زرع فقال :

﴿ يُجْبَىٰ إِلَّهِ ثَمْرَتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾

(من الآية ٥٧ سورة القصص)

وانظر إلى دقة الأداء القرآن في قوله : و يجبى » ومعناها يؤخذ بالقرة وليس باختيار من يذهب به ، فكأن من يذهب بالشهرات بكل ألوانها إلى هناك مرغم أن يذهب بها ، وهو رزق من عند الله ، وليس من يد الناس .

وهذا تصديق لقوله تعالى :

﴿ وَأَرْزُقُهُم مِّنَ النَّمَرَاتِ ﴾

(من الآية ٣٧ سورة إبراهيم)

وقوله الحق: « وتزودوا » مأخوذة . كها عرفنا .. من الزيادة ، والزاد هو طعام المسافر ، ومن يدخر شيئا لسفر فهو فائض وزائد عن استهلاك إقامته ، ويأخذه حتى يكفيه مئونة السؤال أو الاستشراف إلى السؤال ؛ لأن الحج ذلة عبودية ، وذلة العبودية يريدها الله له وحده . فمن لا يكون عنده مئونة سفره فريما يذل لشخص أخر ، ويطلب منه أن يعطيه طعاما ، والله لا يريد من الحاج أن يذل لأحد ، ولذلك

يطلب منه أن يتزود بقدر حاجته حتى يكفى نفسه ، وتظل ذلته سليمة لربه ، فلا يسأل غير ربه ، ولا يستشرف للسؤال من الخلق ، ومن يسأل أو يستشرف فقد أخذ شيئا من ذلته المفروض أن تكون خالصة فى هذه المرحلة لله وهو يوجهها للناس ، وإلله يريدها له خالصة .

وإن لم يعط الناس السائل والمستشرف للسؤال فربما سرق أو نهب قدر حاجته ، وتتحول رحلته من قصد البر إلى الشر . وكان بعض أهل اليمن يخرجون إلى الحج بلا زاد ويقولون : « نحن متوكلون ، أنذهب إلى بيت الله ولا يطعمنا ؟» . ثم تضطرهم الظروف لأن يسرقوا ، وهذا سبب وجود النهب والسرقة في الحج . إن إلحاح الجوع قد يدفع الإنسان لأن ينهب ويسرق ليسد حاجته .

ومن هنا أراد الحق سبحانه وتعالى أن يقطع على النفس البشرية هذا الشر فقال : « وتزودوا » إنه أمر من الله بالتزود في هذه الرحلة التي ينقطع فيها الإنسان عن ماله وعن أهله وعن أحبابه وعن معارفه ، ويقول سبحانه : « فإن خير الزاد التقوى » ونعرف أن الزاد هو ما تقي به نفسك من الجوع والعطش ، وإذا كان النزود فيه خير لاستبقاء حياتك الفانية ، فيا بالك بالحياة الأبدية التي لا فناء فيها ، ألا تحتاج إلى زاد أكبر ؟ فكان الزاد في الرحلة الفانية يعلمك أن تتزود للرحلة البافية .

إذن فقوله: « فإن خير الزاد التقوى » يشمل زاد الدنيا والآخرة . والله سبحانه وتعالى يذكرنا بالأمور المُحَسَّة وينقلنا منها إلى الأمور المعنوية ، ولكن إذا نظرت بعمق وصدق وحق وجدت الأمور المعنوية أقوى من الأمور الحسية . ولذلك نلاحظ في قوله سبحانه وتعالى :

﴿ يَلْبَنِي عَادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُرْ لِبَاسًا يُوَرِى سَوْءَ تِكُرُّ وَرِيشًا ﴾

(من الآية ٢٦ سورة الأعراف)

هذا أمر حسى . ويفيدنا ويزيدنا سبحانه « ريشاً » إنه ـ سبحانه ـ لا يوارى السوءة فقط ، وإنما زاد الأمر إلى الكياليات التي يتزين بها ، وهذه الكياليات هي الريش ، أي ما يتزين به الإنسان ، ثم قال الحتى :

﴿ وَلِبَاسُ ٱلتَّقْوَىٰ ذَالِكَ خَيْرً ﴾

(من الآية ٢٦ سورة الأعراف)

أى أنعمت عليكم باللباس والريش ، ولكن هناك ما هو خير منها وهو و لباس التقوى ، . فإن كنت تعتقل في اللباس الحسى أنه سَتَرَ عورتك ووقاك حراً وبرداً وتزينت بالريش منه فافهم أن هذا أمر حسى ، ولكن الأمر الأفضل هو لباس التقوى ، لماذا ؟ لأن مفضوح الأخرة شر من مفضوح الدنيا .

إذن فقوله : « وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولى الآلباب » . يعنى أن الحق يريد منك أن تتزود للرحلة زاداً بمنعك عن السؤال والاستشراف أو النهب أو القصب ، واحذر أن يدخل فيه شيء بما حرم الله ، ولكن تزودك في دائرة : « واتقون يا أولى الآلباب » أى يا أصحاب العقول ، ولا ينبه الله الناس إلى ما فيهم من عقل إلا وهو يريد منهم أن يُحكِّمُوا عقولهم في القضية ، لأنه جل شأنه يريد منك أن مُحكِّم عقلك ، فإن حكِّم المعقل في صف أمر الله .

ولما كان الله ـ سبحانه ـ بسعة لطفه ورحمته ـ يريد في هذه الشعيرة المقدسة والرحلة المباركة أن يتعاون الناس ، أؤن لجاعة من الحجاج أن تقوم على خدمة الآخوين تسيراً لهم . ومن العجيب أن الذين يقومون بخدمة الحجاج يُرخص الله لهم في الحج أن ينفروا قبل غيرهم ؟ لأن تلك مصلحة ضرورية . فهب أن الناس جيعا امتعوا عن خدمة بعضهم بعضا هم بعضا فمن الذي يقوم بمصالح الناس ؟ إذن لابد أن يذهب أناس وحظهم العمل لخدمة الحجاج ، والله ـ سبحانه وتعالى ـ بين ذلك ووضحه بقوله :

﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَا مِن زَيِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِنْ عَرَفَاتِ

فَاذَكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِّ وَاذْكُرُوهُ كُمَا هَدَنكُمْ وَإِن كُنتُمرِّن قَبْلِهِ - لَمِنَ الضَّالِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

و ليس عليكم جناح » أى لا إثم عليكم ولا حرج و أن تبتغوا فضلاً من ربكم » أى أن تتكسوا فى الحج وهو نسك عبادى ، والمكسب الذى يأتى فيه هو فضل من الله . وقديماً كانوا يقولون : فيه و حاج » ، وفيه و داج » ، واحدة بالحاء وواحدة بالدال ، و فالدائج » هو الذى يذهب إلى الأراضى المقدسة للتجارة فقط ، ونقول له : لا مانع أن تدهب لتحج وتتاجر ؛ لأنك ستيسر أمراً ؛ لأننا إن منعناه فمن الذى يقوم بأمر الحجيج ؟

ولماذا قال الحتى: « تبتغوا فضلاً من ربكم » ولم يقل رزقاً ؟ . لقد أوضع الحتى في الآية التي قبلها: الآتذهبوا إلا ومعكم زادكم . إذن أنت لا تريد زاداً الآية التي قب بعملك هذا ، أي لا تذهب إلى الحج لتأكل من التجارة ، إنما تذهب ومعك زادك وما تأتى به هو زائد عن حاجتك ويكون فضلاً من الله سبحانه وتعالى ، وهو جل شأنه يريد منك ألا يكون في عملك المباح حرج ، فنفى الجناح عنه ؛ فأنت قد جئت ومعك الأكل والشرب ويكفيك أن تأخذ الربح المعقول ، فلا يكون فيه شائبة ظلم كالاستغلال لحاجة الحجيج ، لذلك أساه « فضلاً » يعنى أمرا زائداً على الحاجة .

وكل ابتغاء الرزق وابتغاء الفضل لا يصح أن يغيب عن ذهن مبتغى الرزق والفضل ، فكله من عند الله . إياك أن تقول : قوة أسباب ، وإياك أن تقول : ذكاء أو احتياط ، فلا شيء من ذلك كله ؛ لأن الرزق كله من الله هو فضل من الله . ولا ضرر عليك أن تبتغى الفضل من الرب ؛ لأنه هو الحالق وهو المربي . ونحن مربوبون له ، فلا غضاضة أن تطلب الفضل من الله .

ثم يقول الحق بعد ذلك : « فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر

الحرام s . وأنت حين تملأ كأسا عن آخرها فهي تفيض بالزائد على جوانبها ، إذن فالفائض معناه شيء افترق عن الموجود للزيادة .

قوله: « فإذا أفضتم من عرفات » تدل على أن الله قد حكم بأن عرفات ستمتل ه امتلاء ، وكل من يخرج منها كأنه فاتض عن المدد المحدد لها . وهذا حكم من الله في الحج . وأنت إذا ما شهدت المشهد _ كتبه الله للمسلمين جميعاً . إن شاه الله _ سترى هذه المسألة ، فكأن إناءً قد امتلاً ، وذلك يفيض منه ، ولا تدرى من أين يأتى الحجيج ولا إلى أين يذهبون . ومن ينظر من يطوفون بالبيت يظن أنهم كتل بشرية ، وكذلك إذا فاض الحجيج في مساء يوم عرفة يخيل إليك عندما تنظر إليهم أنه لا فارق بينهم ؛ ولذلك يقال : سالت عليه شعاب الحي كأنها سيل .

وقال الشاعر: فسالت عليه شماب الحي حين دعا أصحابه بسوجسوه

وقال آخر: ولما قضينا من من كل حاجة ومسع بالأركان من هو ماسع أخملنا بأطراف الأحاديث بيننا وسائت بأعمناق المطى الأباطع

أى كأنه سيل متدفق ، هكذا تماما تكون الإفاضة من عرفات . وعندما تنامل المتوجهين إلى د مزدلفة ، تتعجب أين كان كل هذا الجمع ؟ ترى الوديان يسير فيها الناس والمركبات كانهم السيل ولا تستطيع أن تفرق شخصاً من مجموعة ، وفي موقف الحجيج إفاضتان : إفاضة من عرفات ، ثم إفاضة ثانية بينتها الآية التي بعدها يقول - سحانه - :

﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهِ إِكَ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴿ ﴿ إِنَّ

وعرفات ننطقها بمنطوقين : مرة نقول وعرفات » كيا وردت فى هذه الآية ، ومرة ننطقها وعرفة » كيا فى قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « الحج عرفة »(۱) . وعرفات جمع ، وعرفة مفرد .

هذه الكلمة أصبحت علماً على المكان الفسيح الذي يجتمع فيه الحجيج في التاسع من ذي الحجة ، ولا تظن أنها جبل ، فإذا سمعت : « جبل عرفات » كما يقول الناس فافهم أن المقصود هو الجبل المسوب إلى عرفات . وليست عرفات في ذاتها ، ولملك تجد أناساً كثيرين يظنون أنهم إن لم يصعدوا الجبل المسمى بجبل الرحمة الذي عند الصخرات التي وقف عليها رسول الله في حجة الوداع فكأن الإنسان منهم لم يجح . نقول لهم : لا . الوقوف يكون في الوادى ، والجبل المجاور للوادى أسميناه جبل عرفات ، فالجبل هو المنسوب لعرفات وليس الوادى هو المنسوب للجبل .

وأصل كلمة عرفة وردت فيها أقوال كثيرة . وهناك فرق بين الاسم يكون وصفاً ثم يصير اسهاً . وبين أن يكون عَلَهاً من أول الأمر . وقلنا : إنه إذا سميت العَلَم من أول الأمر فلا ضرورة أن يكون فيه معنى اللفظ ؛ فقد تسمى واحداً شقياً بع مسميد » ، وتُسمى زنجية بد قمر » ، وهذا لا يُسمى « وصفا » وإنما يُسمى عَلَهاً إلا أن الناس حين يسمون يتفاءلون بالأصل ، فيقال : أسمَّى ابني « سميداً » تفاؤلا بأن يكون « سميداً » ، وعندما تكون بنتاً فقد تعطيها اسها نخالفاً لحالها ، فقد تكون بأن يكون أخذ العلم للتفاؤل . والعرب عندما كانوا يسمون الأسهاء كانوا يتفاءلون بها . مثلاً كانوا يسمون « صخراً » عندا كانوا به أمام الأعداء . ويسمون « كلبا » حتى لا يجرؤ عليه أحد .

© 1/47 © © + © © + © © + © © + © © + © © + ©

وقيل لعربي: إنكم تحسنون أساء عبيدكم فتقولون وسعيداً ووسعداً ووسعداً ووفضلاً ، وتسيئون أساء أبنائكم وتسعونهم: ومُرة ، وكلباً »، وصخراً » قال العربي: نعم و لاننا نسمى أبناءنا لإعدائنا ليكونوا في نحورهم ، ونسمى عبيدنا لنا . وكلمة وعرفة » هى الآن علم على مكان ، لكن سبب تسميتها فيه خلاف : قيل : لأن آدم هبط في مكان وحواء هبطت في مكان ، وظل كلاهما يبحث عن الأخر حق تلاقيا في هذا المكان ، فسمى وعرفة » .

والحديث عن آدم وحواء يتنضينا أن نبحث عن سبب تفرقهها الذي جعل كلا منها يبحث عن الآخر ، إذا كان الله عز وجل خلقها ليكونا زوجين فلهاذا فرقها ؟ . لك أن تتصور حال آدم وهو مخلوق في عالم غريب واسع بمفرده ، وينظر حوله فلا يجد بشراً مثله ، بالله ألا يشتاق الإنسان يؤنس وحدته ؟ .

وماذا يكون حاله عندما يرى إنساناً ؟. لأشك أنه سيقابله باشتياق شديد. من أبطل هذا فرق الله بينهها وجعل كلاً منها يبحث عن إنسان يؤنس وحشته ، ولو ظل كل منها بجوار الأخر فريما كان الأمر عادياً . وهكذا أراد الله لكل من آدم وجواء أن يشتاق كل منها للآخر ، فأبعدهما عن بعضها ثم تلاقيا بعد طول بعاد ، فكان الشوق للقاء . وبعد اللقاء تأتى المودة والرحمة والألقة والسكن ، وهو مطلوب الحياة لزوجين . وهناك قول آخر بخصوص تسمية عرفات : إن سيدنا آدم قالت له الملاتة وهو في ذلك المكان : اعرف ذنبك وتب إلى ربك فقال :

﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّهُ تَغَيْرِكَنَا وَرُحْمَنَا لَنكُونَ مِنْ ٱلْخَلْسِرِينَ ﴾

(من الآية ٢٣ سورة الأعراف)

فيكون بذلك قد عرف زلته وعرف كيف يتوب . أو حينها أراد الله أن يُعلَّم إبراهيم عليه السلام ، وهو الذي دعا ربَّه أن يجمل أفئدة الناس وقلوبهم تميل وتهوى هذا المكان . إنَّ إبراهيم رأى في المنام أن يذبع ابنه . وتلك مسألة شاقة من ثلاثة وجوه : المشقة الأولى أنها رؤيا وليست وحياً . والمشقة الثانية أنه ابنه الوحيد ، والمشقة الثالثة أنه هو الذي سيذبحه . إنها ثلاث مشقات صعاب ، وليس من المعقول أن تمر هذه المسألة على أبي الأنبياء بيسر وسهولة ، بل لابد أنه تحدّث فيها كثيراً بينه وبين نفسه ، هل هي رؤيا أم ماذا ؟. ومن هنا سُمى اليوم الذي قبل يوم عرفة بيوم التروية . وعندما تأكد سيدنا إبراهيم بأن رؤيا الأنبياء حق عرف أنه لابد أن ينفذ ما رأى . والمكان الذي عرف فيه حقيقة الرؤيا سُمى عرفة . أو أنه حين جاءت له الرؤيا بذبح ابنه فالشيطان لم يدع مثل هذه الفرصة تمر ، وكان لابد أن يدخل ليوسوس لإبراهيم . أليس هو القائل :

﴿ لَأَقْعُدُنَّ لَمُمْ صِرَاطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾

(من الآية ١٦ سورة الأعراف)

فعندما تمثل الشيطان لإبراهيم رجمه بالخصى سبعا في المرة الأولى ، ثم عاوده مرة أخرى فرجمه سبعاً ، وجاءه في الثالثة فرجمه سبعاً ، بعدها لم يأت له ثانية ، فجرى إبراهيم شخافة أن يلاحقه ، ولذلك سُمى المكان بالمزدلفة ، والمزدلف هو المسرع ، ويسمى « ذا المجاز » أى أنه اجتاز المزدلفة ، ويكون قد عرف المسألة عند عرفة .

أو أن جبريل كان يعرفه المناسك في هذا المكان ، فيقول له : عرفتَ؟ فيرد إبراهيم : (عرفتَ» . أو أن الإنسان يعرف فيها ربه في آخر ما شرع له من أركان ، فكل منا عرف الأركان : هذا عرف ، وذاك عرف ، وثالث ، ورابع ، وهكذا فيكون كلنا : عرفات ، ويصبح المكان عبودية لله . اشترك فيها جميع الحجاج .

و فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ». والمشعر الحرام في مزدلفة : و فاذكروا الله » معناها أن الله يَشر لكم هذه الرحلة الشاقة ، وجاء بكم آمين وقاصدين بيت الله الحرام ، ثم تعودون مغفورا لكم ، وهي مسألة تستحق أن تذكروا الله بالشكر والعرفان .

« واذكروه كها هداكم » ؛ لأن هدايته لكم وتعليمكم أقصر طريق يوصل إلى الخبر هو تحية من الله لخلقه ، والتحية بجب أن يُردّ عليها ، فكها هداكم اذكروه . « وإن كنتم من قبله لمن الضالين » ؛ لانهم طالما حجوا كثيراً ، فى الجاهلية ، فأنتم كنتم تحجون بضلال ، والأن تحجون بهدى . « ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس » . قوله ; « ثم » تدل على أنه لابد من الوقوف بعرفه أو المبيت في مزدلفة ؛ لأن « ثُمُّ » تدل على البعدية ببطء والتعقيب يتمهل .

إذن قوله : «ثم أفيضوا » حجة لمن قال : إنه لابد من المبيت في مزدلفة . وهذه الآية نزلت لأن قريشاً كانت ترى نفسها أهل الحرم فلا يطالبون أبداً بما يطالب به سائر الناس ، ولذلك لا يذهبون مع الناس إلى عرفات ، والله يريد بالحج المساواة بين الناس ، ولذلك قال النبى في حجة الرداع : «كلكم بنو آدم وآدم خلق من تراب ، لينتهين قوم يفتخرون بابائهم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان ه(١) فلابد أن ينسخ الله مسلك قريش فقال : «ثم أفيضوا من حيث أقاض الناس » يعنى لا تميز لكم ولا تفوقة بين المسلمين .

وبعض المفسرين يقول: إن معنى « من حيث أقاض الناس » المقصود به من حيث أفاض إبراهيم ، بمعنى أن سيدنا إبراهيم عليه السلام قد رسم مناسك الحيج كلها بعد أن علمها الله له ، فالناس وإن كانوا جمعاً إلا أن المراد بكلمة « الناس » هو إبراهيم . ولا نستغرب أن يكون معنى : « الناس » هو « إبراهيم » لأن الله وصفه بأنه « أمة » . وكلمة الناس تطلق على الإنسان الذي يجمع خصائص متعددة ؛ ولذلك قال الله عز وجل عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :

﴿ أُمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا عَاتَنَهُمُ اللَّهُ مِن فَضَّلِّهِ ﴾

(من الآية ٤٥ سورة النساء)

لقد وصف الحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس . والرجل الذي ذهب للمؤمنين يخبرهم باستعداد المشركين لقتالهم نزل فيه قوله تعالى : « الذين قال لهم الناس » إنه إنسان واحد ومع ذلك وصفه الله بالناس ، كأنه بتنبيهه للمسلمين يكون جمع كل صفات الحير في الناس .

واستغفروا الله إن الله غفور رحيم » إنّ الحق سبحانه وتعالى يعلم أن بنى آدم

⁽١) رواه البزار عن حذيفة . والجعلان دويبة مهينة .

لا يمكن لهم أن يراعوا حقوقه كيا يجب أن تُراعى ، فلا بد أن تفلت منهم أشياء ، وهو سبحانه وتعالى يعلم ذلك ؛ لأنه خالقهم ، فأمرهم _جلّت حكمته_ أن يستففروه ؛ ليكفروا عن سيئاتهم .

﴿ فَإِذَا فَصَلَيْتُم مَّنَاسِكَكُمُ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَذَكُرُوا اللَّهَ كَذَكُرُو عَابَآءَ كُمْ أَوْأَشَكَذَذِكَرًا فَمِنَ النَّكَاسِ مَن يَتُولُ رَبِّنَآءَ إِنِنَا فِالدُّنِيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقِ ۞ ﴿ ﴾

ونعرف أن « قضى » ثأتى بمعان متعددة ، والعمدة فى هذه المعانى فصل الأمر بالحكمة ، قد يُفصل الأمر بحكمة لأنه فرغ منه أداء « فإذا قضيتم » أى إذا فرغتم من مناسككم ، هذه واحدة . وقد يكون لأنك فصلت الأمر بخبر يقين مثل قوله الحق: :

﴿ وَقَفَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾

(من الآية ٢٣ سورة الإسراء)

وقد يكون و قضى ، بمعنى حكم حكيا لازمًا كيا تقول : قضى القاضى . إذن فكلها تدور حول ممنى : قصل بحكمة . و فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله » . أى إذا فرغتم من مناسككم ، والمناسك هى الأماكن لعبادة ما ، فمرفات مكان للموقف ، وو مزدلفة » مكان للمشعر الحرام يبيت فيه الحجاج . وو منى ، منسك للمبيت أيضا ، إذن كل مكان فيه عبادة يُسمى و منسكا » .

وقوله سبحانه : ﴿ فَاذَكُرُوا الله ﴾ أي فلايزال ذكر الله دائها واردًا في الآيات ، كأنك

حين تُوفق إلى أداء شيء إياك أن تغتر ، بل اذكر ربك الذي شرع لك ثم وفقك وأعانك . وكأن الحق يريد أن يضع نهاية لما تمودت عليه العرب في ذلك الزمان ، فقديا كانوا يحجون ، فإذا ما اجتمعت القبائل في مني ، كانت كل قبيلة تقف بشاعرها أو بخطيبها ليعدد مآثره ومآثر آبائه ، وما كان ضم من مفاخر في الجاهلية ، ويحملون الديات ، ويحملون الحيالات ، ويطعمون الطعام ، ويفعلون غير ذلك من المعادات ، فأراد الله سبحانه وتعالى أن ينهى فيهم هذه العادة التي هى التفاخر بالآباء ويأعهم فقال : « فاذكروا الله كذكركم آباءكم » والذكر معناه توجيه الفكر إلى شيء غير موجود ساعة تأتى به ، ولا يمكن أن يذكر الإنسان من أحداث الماضي إلا الحدث غير موجود ساعة تأتى به ، ولا يمكن أن يذكر الإنسان من أحداث الماضي إلا الحدث الذي له الأثر النافع فيه ، وعلى مقدار الأثر النافع يكون الذكر .

وكانوا قديما يطعمون الطعام ، والذي يطعم الطعام يؤدى مهمة في مثل هذه البلاد البُدائية ـ أى البدوية ـ وكان من المبالغة في الجفنات أن بعضهم كالمطعم بن عدى مثلاً كانت له جفنة يحكى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يستظل بها ساعة . الهجير . والجفنة هي الوعاء الذي يوضع فيه الطعام ، فتأمل الجفنة كيف تكون ؟!

ويحملون الحيالات ، بمعنى أنه إذا قامت قبيلة على قبيلة وقتلت منها خلقاً كثيراً يتطوع منهم ذو الحسب وذو المروءة وذو الشهامة وذو النجدة فيحمل كل هذه الأثار في ماله . والديات هي التي يتطوع بدفعها أهل الشهامة منهم إذا ما قتل قاتل قتيلا ، ولا يقدر على أن يعطى ديته ، وكانت كل تلك الاعهال هي المفاخر .

أراد الحتى سبحانه وتمالى أن يردهم فى كل شيء إلى ذاته ، فقال لهم : أنتم تذكرون آباءكم ؛ لأنهم كانوا يفعلون كذا وكذا ، وآباؤكم يفتخرون بآبائهم ، انقلوها وسلسلوها إلى خالق كل الآباء وكل البشر ، فكل ما يجرى من خبر على يد الآباء مرده إلى الله ، فإن ذكرتم آباءكم لما قدموه من خير ، فاذكروا من أمدهم بذلك الحير .

وهو يريد منهم أن يذكروا الله كذكرهم آباءهم ، أو أشد ذكرا ؛ لأن كل كائن إنما يستحق من الذكر على مقدار ما قدم من الخير ، ولن تجد كل الخير إلا لله ، إذن لابد أن نذكر الله . وأيضا فإن الإسلام أراد أن ينهى التفاخر بالآباء ليجعل الفخر ذاتيا في نفس المؤمن ، أي فخرا من عمل جليل نابع وحاصل من الشخص نفسه ؛ ولذلك يقولون في أمثال هؤلاء الذين يفخرون بأسلافهم إنهم : «عظاميون» أي منسوبون إلى مجد صنعه من صاروا عظاما تضمها القبور ، والله يريدنا أن نكون ذاتين في مفاخرنا ، أي أن نفخر بما نفعل نحن ، لا بما فعل آباؤنا ، فالآباء أفضوا إلى ما قدموا ، ويريد الله أن يأخذ الإنسان ذاتية إيمانية تكليفية . ومن يريد أن يفتخر فليفتخر بنفسه ، ولذلك يقول الشاعر :

لاتكونوا عظاميين مفخرة ماصر في حاضر خرب ماضيهم عامر في حاضر خرب لا ينفع الحسب الموروث من قدم غاروا صلى الحسب والمود من مثمر إن لم يلد ثمراً على أصلاً من الحطب

فالنبات الذى ليس له ثمرة ، يعتبره الناس مجرد حطب ، ويريد الحق أن ينبه فى المؤمن ذاتية تفعل ، وليس ذاتية تفتخر بأنه كان وكان ، بل على كل إنسان أن يقدم ما يفتخر به :

ليس الفتى من يقول كان أي إن الفتى من يقول هأنذا

وعندما كان العرب يتفاخر بعضهم على بعض يقول أحدهم للآخر : يا أنحى أنت تفتخر على بماذا ؟

فيرد عليه الثاني: أفتخر عليك بآبائي وأجدادي.

فيرد الأول : اذكر جيدا أن مجد أبائك انتهى بك ، وبجد آبائى بدأ بي ، ولماذا لا أجمل لآبائى الفخر بأنهم أنجبوني ؟

وفي ذلك يقول أحدهم:

قالوا أبوالصقر من شيبان قلت لهم كلا لعموى ولكن منه شيبانُ وكُمْ أَبٍ قد علا بابن ذُرا شَرَفٍ كيا عَلتْ برسول الله عدنانُ

ومادام القوم يفتخرون بحى منهم ، فهم يلتحمون بمن يعطيهم المدد ليكونوا شيئا باقيا ومؤثرا فى الوجود ، وليس بذلك الشيء المحدود المتمثل فى أنه يطعم الطعام ، ويحمل الحيالات ويؤدى الديات ، وإنما يكون بحمل رسالة الإنسانية العالمية .

د فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ، . لأن ذكركم الله سيصلكم بالمدد منه ، ويعطيكم المعونة لتكونوا أهلا لقيادة حركة الحياة فى الأرض ، فتوطدوا فيها الأمن والسلام والرحمة والعدل ، وهذا هو ما يجب أن يكون مجالا للفخر .

وبعد ذلك يلفتنا الحق فيها يأت إلى أن الإنسان إذا ما قضى المناسك كان أهلا لأن يضرع إلى الله ، ويسأل الله بما يحب أن يسأله ، والسؤال لله يختلف باختلاف همة السائلين ، وكانوا لا يسألون الله إلا قائلين : يارب أعطني إبلاً ، يارب أعطني غنياً ، يارب أعطني بقراً ، يارب أعطني حائطاً _ أي بستاناً _، يارب كها أعطيت أبي أعطني .

ولم يكن فى بالهم إلا الأمورالمادية ، وأراد الله أن يجعلهم يرتفعون بالمسألة لله ، وأن يُصَعَّدُوها إلى شيء أخلد وأبقى وأنفع ، ومن هنا تأتى المزية الإيمانية ، فإذا كنتم ستسألون الله متاعا من متاع الدنيا فها الفارق بينكم وبين أهل الجاهلية ؟

ذلك ما نفهمه من قول الله عز وجل في ختام هذه الآية: « فمن الناس من يقول ربنا ءاتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ». فالعبد حين يؤدي مناسكه لله يجد نفسه أهلا لأن يسأل الله ، ومادمت قد وجدت نفسك أهلا لأن تسأل الله فاسأل الله بخير باق ؛ لأن الإنسان إنما يُضعدُ حاجته إلى المسئول على مقدار مكانة المسئول ومنزلته ؛ فقد تذهب لأخر أغنى من ومنزلته ؛ فقد تذهب لأخر أغنى من

記記りを

_____AT-_

الأول فتقول له : أعطني جنيها ، ولثالث : تطلب منه عشرة جنيهات ، إنك تطلب على قدر همة كل منهم في الإجابة على سؤالك .

إذن مادام العباد بعد أداء المناسك في موقف سؤال لله فليُصَمَّمُوا مسألتهم لله وليطلبوا منه النافع أبداً ، ولا ينحطوا بالسؤال إلى الأمور الدنيوية الفانية البحتة .
« فمين الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخر من خلاق » إن العبد قد لا يريد من دعائه لله إلا الدنيا ، ولا حظ ولا نصيب له في الآخرة ، ومثل هذا الإسان يكون ساقط الهمة ؛ لأنه طلب شيئاً في الدنيا الفانية ، ويريد الله أن نصَعَّد همتنا الإيمانية ، ولذلك يتبعها بقوله الحق :

ه وَمِنْهُ مِ مَن يَعُولُ رَبَّنَآءَ النِّنَا فِي ٱلدُّنْ الْمَ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُن اللهِ وَفِي آلاَ فِي اللهِ اللهُ اللهُ

ولماذا لم ننس الدنيا هنا ؟ لأنها هي المزرعة للأخرة . وقوله سبحانه : و آتنا في الدنيا حسنة » اختلف فيها العلياء ؛ بعضهم ضيقها وقال : إن حسنة الدنيا هي المرأة الصالحة . وقال عن حسنة الأخرة إنها الجنة . ومنهم من قال : إن حسنة الدنيا هي العلم ؛ لأن عليه يُبْنَى العمل ، وفي حسنة الأخرة قال : إنها المغفرة ؛ لأنها أم المطالب .

ومن استعراض أقوال العلماء نجدهم يتفقون على أن حسنة الآخرة هي ما يؤدى إلى الجنة مغفرة ورحمة ، لكنهم اختلفوا في حسنة الدنيا . أقول : لماذا لا نجعل حسنة الدنيا أعم وأشمل فنقول : يارب أعطنا كل ما يُحتَّنُ الدنيا عندك لعبدك .

ويذيل الحق هذه الآية بقوله : « وقنا عذاب النار » وسبحانه وتعالى حين يَمَتُنُ على عباده يمتن عليهم بأن زحزحهم عن النار وأدخلهم الجنة ، كان مجرد الزحزحة عن

النار نعيم ، فإذا ما أدخل الجنة بعد الزحزحة عن النار فكأنه أنعم على الإنسان بنعمتين ؛ الأنه سيحانه قال :

﴿ وَإِن مِّنكُرُ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾

(من الآية ٧١ سورة مريم)

ومعناها أن كل إنسان سيرى النار إما وهو في طريقه للجنة ، فيقول : الحمد لله ، الإيجان أنجاني من هذه النتار وعذابها . فهو عندما يرى النار وبشاعة منظوها يحمد الله على نعمة الإسلام . التي أنجته من النار . فإذا ما دخل الجنة ورأى نعيمها يجمد الله مرة ثانية . وكذلك يرى النار من هو مِن أهل الأعراف أي لا في النار ولا في الجنة ، يقول الحق :

﴿ لَكُن زُحْرِحَ عَنِ النَّادِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَّ ﴾

(من الآية ١٨٥ سورة آل همران)

ويقول الحق من بعد ذلك :

اللهُ وَلَتِهِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَاكَسَبُواْ وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ اللهِ

والنصيب هو الحفظ ، وأما ه مما كسبوا » فنعرف من قبل أن فيه «كسب » وفيه « اكتساب » . والاكتساب فيه افتمال ، إنما الكسب هو أمر عادى ، ولذلك تجد أن الاكتساب لا يكون إلا في الشر ؛ كأن الذي يفعل الشر يتكلف فيه ، لكن من يفعل الحرد فذلك أمر طبيعى من الإنسان . والمقصود به مما كسبوا » هنا هو الكسب من استيفاء أمراهم التي فعلوها في الحج إحراماً ، وتلبية . وطوافاً ، وسعياً ، وذهاباً إلى « مرفات » ووقوفاً بها ، وإفاضة إلى « مزدلفة » ، ورمياً للجهار في « مني » ، وطواف إفاضة ، وكل هذا كسب للإنسان الذي نال شرف الحج .

20+00+00+00+00+00+0ATY 0

وعندما نقرأ : « والله سريع الحساب » فلنفهم أن السرعة هي أن يقل الزمن عن الحدث ، فبدلا من أن يأخذ الحدث منك ساعة ، قد تنهيه في نصف ساعة ، وكل حدث له زمن ، والحدث حين يكون له زمن وتريد أن تقلل زمن الحدث فلا بد أن تسرع فيه حتى تنجزه في أقل وقت . وتقليل الزمن يقتضي سرعة الحركة في الفعل ، تسرع فيه حتى تنجزه في أقل وقت . وتقليل الزمن يقتضي سرعة الحركة في المسادج أن » ولا يحتاج عمله إلى علاج ، وبالتالي لا يحتاج إلى زمن ، إذن فهو سرع الحساب ؛ لأنه لا يحتاج إلى زمن ، ولأنه لا يشغله شأن عن شأن ، وهذا هو الفرق بين قدرة الواحد سبحانه وقدرة الحادث ؛ لأن الحادث عندما يؤدي عملاً ، فهذا العمل يشغله عن غيره من الأعمال ، فلا يستطيع أن يؤدي عمليتين في وقت واحد ، لكن الواحد الأحد لا يشغله فعل عن فعل ، وبالتالي يفعل ما يريد وقتها يويد وككل من يريد .

ولذلك سُئل الإمام على بن أبي طالب : كيف يحاسب الله الخلائق جميعاً فى لحظة واحمدة ؟ . فقال : «كما يرزقهم فى ساعة واحمدة » . فهو سبحانه الذى يرزقهم ، وكما يرزقهم يحاسبهم . ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيْتَامِ مَعْدُودَاتُوفَ مَن تَعَجَلَ فِي فَعَن وَعَجَلَ فِي فَعَنْ وَالْفَالِمِن اللَّهِ فَعَن اللَّهِ عَلَيْهُ لِمِن اللَّهِ عَلَيْهُ لِمِن اللَّهِ عَلَيْهُ لِمِن اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ وَمَن اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

ونلاحظ أن ذكر الله أمر شائع فى جميع المناسك ، وو فى أيام معدودات ، أى فى أيام التشريق . فى التشريق التشفيف من حيث أفاض الناس ، نذهب لرمى جمرة العقبة ، ويعضنا يلم بعد ذلك نفيض من حيث أفاض الناسك ، أو قد يذهب ليذبع ويتحلل التحلل يلحوب طواف الإفاضة وينهى مناسكه ، أو قد يذهب ليذبع ويتحلل التحلل

الأصغر ، إن لم يكن معه امرأة ، وإن طاف فهو يتحلل التحلل الأكبر . أما الأيام المعدودات أى أيام التشريق فهى الأيام الثلاثة بعد يوم النحر . وقد سميت بذلك نسبة إلى الشروق ، والشروق خاص بالشمس ، كانوا قدياً إذا ما ذبحوا ذباتحهم أخذوا اللحم وشرقوه ، أى عرضوه لمطلع الشمس كلون من الحفظ ، ومن هنا سميت هذه الأيام بأيام التشريق . وعندما نسمع قوله : « في أيام معدودات » نفهم منها أنها فوق يومين .

وبعد ذلك يقول الحق: « فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى 3 . قول الحق سبحانه وتعالى : « في أيام معدودات » ثم قوله : « فمن تعجل في يومين » يدل على أن كلمة « أيام » تطلق على الجمع وهو الأكثر من يومين ، أي ثلاثة أيام ، لكن الحق سبحانه وتعالى جعل للقيام بيومين حكم القيام بالثلاثة ، فإن تعجلت في يومين فلا إثم عليك ومن قضى ثلاثة أيام فلا إثم عليه كيف يكون ذلك ؟ .

إلان المسألة ليست زمناً ، ولكنها استحضار نية تعبدية ، فقد تجلس ثلاثة أيام وأنت غير مستحضر النية التعبدية ؛ لذلك قال سبحانه : « لمن اتقى » ، فإياك أن تقارن الأفعال بزمنها ، وإنما هي بإخلاص النية والتقوى فيها .

ويذيل الحق الآية بالقول الكريم: «واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون » . وقد جاه سبحانه وتعالى بكلمة «تحشرون» لتناسب زحمة الحج ؛ لأنه كها حشركم هذا الحشر وأنتم لكم اختيار ، هو سبحانه القادر أن بحشركم وليس لكم اختيار ، هو سبحانه القادر أن بحشركم وليس لكم اختيار . فإذا كنت قد ذهبت باختيارك إلى هذا الحشر البشرى الكبير في الحج فاعرف أن اللذي كلفك بأن تذهب باختيارك لتشارك في هذا الاجتياع الحاشد هو القادر على أن يأتي بك وقد سلب منك الاختيار . ويقول الحتى من بعد ذلك :

وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَىٰ مَافِي قَلْمِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿ وَهُو اللّهُ الكَوْرَا لَوَيُهُ الكَ وَإِذَا تَوَكَّىٰ سَكَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهُ الكَّالِكَ الْفَسَادَ ﴿ فَيْ الْمُعْرَالُ فَسَادَ ﴿ فَيْ الْفَسَادَ ﴿ فَيَ الْمُعْرَالُ فَسَادَ ﴿ فَيَ الْمُعْرَالُ فَاللّهُ الْمُعْرَالُ وَاللّهُ لَا يُحِرِّ الْفَسَادَ ﴿ فَي اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّه

يريد الحق سبحانه وتعالى أن يضع أمامنا قضية وجودية ، وهذه القضية الوجودية هى أن كل عمل له ظاهر وله باطن . ومن الجائز أن تتقن الظاهر وتدلس على الناس فى الباطن ، فإذا كان الناس لهم مع بعضهم ظاهر وباطن . فمن مصلحة الإنسان أن ينتمى هو والناس جميعاً إلى عالم يعرف فيه كل إنسان أن هناك إلهاً حكيهاً يعرف كل شىء عنا جميعاً .

فإذا كان عندك شيء لا أعلمه ، وأنا عندى شيء أنت لا تعلمه كيف تسير مصالحنا ؟ ولذلك فمن ضروريات حياتنا أن نؤمن معا بإله يطلع على سرائرنا جميعاً ، وهذا ما يجعلنا نلزم الأدب . ولذلك قيل : « إن عَمَيْتَ على قضاء الأرض فلن تعمى على قضاء السياء » .

إذن فقضاء السياء وعلم الله بالغيب مسألة يجب أن نحمده عليها ، لأنه هو الذي سيحمى كل واحد منا من غيره . وعندما ستر الله غيبنا فلالك نعمة يجب أن نشكره عليها ؛ لأن النفوس متقلبة . فلو علمت ما في نفسي عليك في لحظة قد لا يسرك . . وقد لا تنساه أبدا ويظل رأيك في سيئاً ، لكن الظنون والأراء تمر عندى وعندك وتنتهى . ولو اطلع كل منا على غيب الأخر لكانت الحياة مرهقة ، والقول المأثور يذكر ذلك : « لو تكاشفتم ما تدافتهم » .

إذن فمن رحمة الله ومن أكبر نعمه على خلقه أن ستر غيب خلقه عن خلقه . والحق يجذرنا ممن قال فيهم : « ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ، أى الذين يظهرون من خير خلاف ما يبطنون من شر ، ولذلك صور الشاعر هذه المسألة فقال : على اللم بتنا مجمعين وحالنا من الخيف حال المجمعين على الحمد

أى لو تكاشفنا لقلنا كلنا ذماً ، إنما كلنا مداحون حين يلقى بعضنا بعضا كل يقول بلسانه ما ليس فى قلبه . وو يعجبك قوله ، فهل الممنوع أن يعجبك القول ؟ لا ، يعجبنى القول ولكن فى غير الحياة الدنيا ، فالقول الذى يعجب هو ما يتعلق بأمر الحياة الآخرة الباقية ليضمن لنا الخير عند من بملك كل الخير .

وكفى بالذى يسمع من مادح له مدحاً ، والمادح نفسه يُضمر فى قلبه كرهاً له ،
وكفى بللك شهادة تنقيل للممدوح ، بأنه يقول بينه ويين نفسه : « إن الممدوح
غبى ؛ لأنى أمدحه وهو مصدق ملحى له » . إن الله سبحانه وتعالى ينبهنا إلى
ضرورة أن يكون المسلم يقظا وفطناً ، ومن يقول لنا كلاماً يعجبنا فى الحياة الدنيا
نتهمه بأن كلامه ليس حسنا ؛ لأن خير الكلام هو ما يكون فى الأمر الباقى .

ولذلك عندما أرسل خليفةً المسلمين للإمام جعفر الصادق يقول له : _ لماذا لاتفشانا _ أى لا تزورنا _ كها يغشانا الناس ؟ فكتب الإمام جعفر الصادق للخليفة يقول : أما بعد فليس عندى من الدنيا ما أخاف عليه ، وليس عندك من الآخرة ما أرجوك له . وكانه يريد أن يقول له اتركنا وحالنا ؛ أنت محتاج لمن يجلس معك ويحدحك ، وأنت لا تعلم أن أول أناس لهم رأى سيىء فيك هم من يمدحونك .

د ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ، وهذه الآية نزلت في الأخنس أبن شريق الثقفي واسعه أبي ولقب بالأخنس لأنه خنس ورجع يوم بدر فلم يقاتل المسلمين مع قريش واعتذر لهم بأن العبر قد نجت من المسلمين وعادت إليهم ، وكان ساعة يقابل رصول الله صلى الله عليه وسلم يظهر إسلامه ويلين القول للرسول ويدعى أنه يجمه ولكنه بعد أن خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بزرع وحُثر لقوم من المسلمين فاحرق الزرع وقتل الحُمُر . والآية وإن نزلت في الأخنس فهي تشمل كل منافق .

« ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام » لا تقولوا : « الله يشهد » ، وإنما

هاتوا شهداءكم ليشهدوا على صدق قولكم ؛ لأن معنى « الله يشهد » هو إخبار منك بأن الله يشهد لك . وأنت كاذب فى هذه ، وتريد أن تضفى المصداقية على كذبك بإقحام الله فى المسألة .

وساعة تسمع واحدا يقول لك: أشهد الله على أنى كذا ، فقل له : هذا إخبار منك بأن الله يشهد ، وأنت قد تكذب فى هذا الخبر ، أنا أفضل أن يشهد اثنان من البشر ولا نقحم الله فى هذه الشهادة . « ويشهد الله على ما فى قلبه وهو ألد الخصام ، وألد الخصام هم الفاسق فى معصبته ، ويقال : فلان عنده لدد أى له فسق فى خصومته ، ويجادل بالباطل . ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « إنّ أبغض الرجال إلى الله هو الألد الخصم » (١) .

يعنى المجادل بالباطل الذى عنده قسوة فى المعصية ، فهو عاص وفى الوقت نفسه قاس فى معصيته . ولماذا هو ألد الخصام ؟ لأن الذى يجابهك بالأمر يجملك تحتاط له ، أما الذى يقابلك بنفاق فهو الذى يريد أن يخدعك ، وهذا عنف فى الخصومة ، فالخصم الواضح أفضل لأنه يواجهك بما فى باطنه ، لكن إذا جابهت الذى يُبطن خصومته ويظهر عبته يكون قاسيا عليك فى خصومته ؛ لأنه يريد أن يخدعك ويُبَبَّثُ للك .

د وإذا ثولى سعى فى الأرض ليفسد فيها » وو تولى » : انصرف أى يقول لك ما يعجبك ، فإذا تولى عنك نقل المسألة إلى الحقيقة بإظهار ما كان يخفيه ، ويحتمل المعنى أنه إذا تولى شيئا آخر ، من الولاية ، ففيه « تَولَى » من التَّولَى وهو الانصراف والإعراض ، وفيه « تَولَى » من الولاية .

وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل ، كانت الأرض
 بدون تدخل البشر غلوقة على هيئة الصلاح ، والفساد أمر طارىء من البشر .
 ونعرف أن الفساد لم يطرأ على أى أمر إلا وللإنسان فيه دخل .

لماذا اشتكينا أزمة قوت ولم نشتك أزمة هواء ؟ لأن الهواء لا تدخل للإنسان فيه ، وعقدار تدخل الإنسان يه ، فلك وعقدار تدخل الإنسان يكون الفساد . لقد تدخلنا قليلاً في المياه فجاء في ذلك فساد ، فلم نحسن نقلها في مواسير جيدة فوصلت لنا ملوثة ، أو زاد عليها الكلور أو نقص . ويقدر ما يكون التدخل يكون الإفساد ، أما في الزمن القديم فقد كان الإنسان يذهب إلى مصدر الماء المباشر في الآبار ويأخذ الماء الطبيعي الذي خلقه الله بلا تدخل من الإنسان ولم يكن تلوث أو غيره .

إذن على مقدار وجود الإنسان في حركة الحياة غير المُرشَدة بالإيمان بالله ينشأ الفساد ، ولذلك كان لابد له من منهج سهاوى للإنسان . والكائنات غير الإنسان ليس لها منهج وهي غلوقة بالغريزة وتؤدى مهمتها فقط ؛ فالدابة لم تمتنع يوماً عن ركوبك عليها ، ولم تمتنع أن تحمل عليها أثقالك ، أو تستمين بها في الحرث ، أو الرى ، حتى عندما تلبحها لا تمتنع عليك ، لماذا ؟ لأنها نخلوقة بالغريزة التي تؤدى بها الحركة النافعة بدون اختيار منها . وإذا امتنعت في وقت فإنما يكون ذلك لأمر طارى حكوض مثلا .

لكن الذى له اختيار لابد أن يكون له منهج يقول له : افعل هذه ولا تفعل تلك . فإن استقام مع المنهج في و افعل » وو لا تفعل » سارت حياته بشكل متوازن ، لكن إذا لم يستقم تفسد الحياة . وهذا ما نفهمه من قوله تعالى : ووإذا تولى سعى فى الارض ليفسد فيها » ، كأن الإفساد هو الذى يجتاج إلى عمل ، اترك الطبيعة والمخلوقات كها هى تجدها تعمل فى انضباط وكيال على ما يرام .

إذن فالفساد طارىء من الإنسان الذي يحيا بلا منهج لأنه و إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ، فكان الأصل في الأرض وما فيها جاء على هيئة الصلاح ، فإن لم تزد الصالح صلاحاً فلا تحالى :

﴿ وَإِذَا قِبَلَ لَمُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضَ قَالُوّا إِنَّكَ ثَمَنُ مُصْلِحُونَ ۞ أَلاّ إِنَّهُمْ مُمُ المُفْسِدُونَ وَلَكِينَ لَا يَشْمُرُونَ ۞﴾

ومن هنا نفهم أنهم ظنوا أن الأرض تحتاج إلى حركتهم لإصلاحها ، برغم أن الأرض بدون حركتهم صالحة ؛ لأنهم لا يتحركون بمنهج الله .

إذن هذه الآية نفهم منها أن الإنسان إذا « تولى » بمعنى رجع أو تولى ولاية سعى في الأرض ليفسد فيها ؛ فكأن الفساد في الأرض أمر طارىء وينتج من سعى الإنسان على غير منهج من الله . ومادام للإنسان اختيار فيجب أن يكون له منهج أعلى منه يصون ذلك الاختيار ، فإن لم يكن له منهج وسار على هواه فهو مفسد .

وانظر إلى غباء الذى يفسد فى الأرض ، هل يظن أنه هو وحده الذى سيستفيد فى الأرض ، فأباح لنفسه أن يفسد فى الأرض لغيره ؟ إنه ينسى الحقيقة ، فكما يُفسد لمغيره ، فغيره يقسد له ، فمن الحاسر ؟ كلنا سنخسر إذن .

(من الآية ٢٠٥ سورة البقرة)

والحرث له معنيان : فمرة يُطلق على الزرع ، ومرة يطلق على النساء ، المعنى الأول ورد فى قوله تعالى :

﴿ وَدَاوُرِدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَمْكُمُانِ فِي الْخَمْرِثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَمُّ ٱلْقَوْمِ ﴾

(من الآية ٧٨ سورة الأنبياء)

فالحرث فى الآية معناه : الزرع ، والزرع ناتج عن إثارة الأرض وإهاجتها . وعملك ياأيها الإنسان أن تهيج الارض وتثيرها ، وتأى بالبدر الذى خلقه الله فى الأرض التي خلقها الله ، وتسقيها بالماء الذى خلقه الله ، وتكبر فى الهواء الذى خلقه الله ، ولذلك يلفتنا وينبهنا الحق _صبحانه_ فيقول :

يُنْ فِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ

والمعنى الثانى: يُطلق الحرث على المرأة في قوله تعالى:

﴿ نِسَآ وُكُرُ مَرْثُ لَّكُمْ ﴾

(من الآية ٣٢٣ سورة البقرة)

وإذا كان حرث الزرع هدفه إيجاد النبات فكذلك المرأة حتى تلد الأولاد . ويقول سمحانه وتعالى :

﴿ فَأَتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِنْتُمْ ﴾

(من الآية ٣٢٣ سورة البقرة)

وأراد المتحللون الإباحيون أن يُطلقوا إنيان المرأة في جميع جسدها ، ونقول لهم : لاحظوا قوله : «حرثكم » والحرث على الإنبات ، فالإنيان يكون في محل الإنبات ، فلاتيان يكون في محل الإنبات ، فقط ، لا تفهمها تعمياً وإنما هي تخصيص . ويتابع الحتى وصف الذي يقول القول الحسن ، ولكنه يسعى في الأرض بالفساد فيقول : «ويهلك الحرث والنسل » . والنسل هو الأنجال والذرية .

ويذيل الحق الآية : « والله لا يجب الفساد ، أى أن الحق يريد منكم إن لم تدخلوا بطاقة الله التى خلقها لكم فكراً وعطاء ، فعل الأقل اتركوا المسألة كها خلقها الله ؛ لأن الله لا يجب أن تفسدوا فيها خلقه صالحاً فى ذاته .

وما سبق في هذه الآية هو مجرد صورة من صور استقبال الدعوة الإسلامية في أول عهدا ، من الذين كانوا ينافقون واقعها القوى ، فيأتون بأقوال تُعجب ، وبأفعال تمجب من يُنافق. ونعرف أن النفاق كان دليلا على قوة المسلمين ، ولذلك لم ينشأ النفاق في مكة ، وإنما نشأ في المدينة . فقد قال الحق :

﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ ﴾

(من الآية ١٠١ سورة التوبة)

وربما يتساءل إنسان : وكيف تظهر هذه الظاهرة فى البيئة الإيمانية القوية فى الهدينة ؟ ونقول : لأن الإسلام فى مكة كان ضعيفاً ، والضعيف لا ينافقه أحد ، والإسلام فى المدينة أصبح قوياً ، والقوى هو الذى ينافقه الناس .

إذن فوجود النفاق في المدينة كان ظاهرة صحية تدل على أن الإيمان أصبح قويا بحيث يدعيه من ليس عنده إسلام . وهؤلاء كانوا يقولون قولاً حسناً جيلاً ، وقد يفعلون أمام من ينافقونه فعالاً يُعجب من يراهم أو يسمعهم ، ولكنهم لا يثبتون على الحق ، فإذا ما تولوا ، أى اختفوا عن أنظار من ينافقونه رجعوا إلى أصلهم الكفرى ، أو إذا التمنوا على شيء فهم يسعون في الأرض فساداً .

والآية هنا تتعرض لشيء يدل على فطنة المؤمنين ، إنَّ الآية فضمحت من نافق . وكان الأخنس حمدة في النفاق ، وفضيحة المنافق بهذه الصورة ، تدل على أن وراء محمد صلى الله عليه وسلم ووراء المؤمنين بمحمد ، ربًّا يخبرهم بمن يدلس عليهم ، وأيضا ينبههم لمضرورة أن تكون لهم فطنة بدليل قول الحق :

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ أَتَّقِ اللّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْمِزَّةُ بِٱلْإِشْرُ فَحَسْبُهُ مَجَهَنَمُ وَلِيَنْسَ ٱلْمِهَادُ ۞ ﴾

ولا يقال له اتن الله إلا إذا كان قد عرف أنه منافق ، وماداموا قد قالوا له ذلك فهذا دليل على أن فطنتهم لم يجز عليها هذا النفاق . ونفهم من هذه الآية أن المؤمن كيُّس فطن ، ولابد أن ينظر إلى الأشياء بمعيار اليقظة العقلية ، ولا يدع نفسه لمجرد الصفاء الربان ليعطيه القضية ، بل يريد الله أن يكون لكل مؤمن ذاتية وكياسة .

وإذا قبل له اتق الله ، فكأن المظهر الذي يقول أو يفعل به ، ينافي التقوى ؛ لأنه
 قول معجب لا ينسجم مع باطن غير معجب ، صحيح أنه يصلى في الصف الأول ،

O: AV1 OO+OO+OO+OO+OO+O

ويتحمس لقضايا الدين ، ويقول القول الجميل الذي يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ويعجب المؤمنين ، لكنه سلوك وقول صادر عن نية فاسدة . ومعنى « اتق الله ، أي ليكن ظاهرك موافقا لباطنك ، فلا يكفى أن تقول قولا يُعجب ، ولا يكفى أن تفعل فعلاً يروق الغير ؛ لأن الله يجب أن يكون القول منسجها مع الفعل ، وأن يكون فعل الجوارح منسجها مع نيات القلب .

إذن فالمؤمن لابد وأن تكون عنده فطنة ، وذكاء ، وأأسميّة ، ويرى تصرفات المقابل ، فلا يأخذ بظاهر الأمر . ولا بمعسول القول ولا بالفعل ، إن لم يصادف فيه انسجام فعل مع انسجام نية . ولا يكتفى بأن يعرف ذلك وإنما لابد أن يقول للمنافق حقيقة ما يراه حتى يقصر على المنافق أمد النفاق ، لأنه عندما يقول له : « اتق الله » يفهم المنافق أن نفاقه قد انكشف ، ولعله بعد ذلك يرتدع عن النفاق ، وفي ذلك رحمة من المؤمن بالمنافق . وكل من يرى ويلمح بذكاته نفاقاً من أحد هنا يقول له : « اتق الله » فلمراد أن يقضح نفاقه ويقول له : « اتق الله » . فإذا قال له واحد : « اتق الله » وقالث ، ورابع ، فسيعرف تماما أن نفاقه وتق الكم عجب الناس .

د وإذا قبل له اتق الله أخذته العزة بالإثم » ، وتقييد العزة بالإثم هنا يفيد أن العزة قد تكون بغير إثم ، ومادام الله قد قال : د أخذته العزة بالإثم » ، فهناك إذن عزة بغير إثم . نعم ، لأن العزة مطلوبة للمؤمن والله عز وجل حكم بالعزة لنفسه وللرسول وللمؤمنين :

﴿ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِيَسُولِهِ ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾

(من الآية ٨ سورة المنافقون)

وهذه عزة بالحق وليست بالإثم . وما الفرق بين العزة بالحق وبين العزة بالإثم ؟ ولنستعرض القرآن الكريم لنعرف الفرق . ألم يقل سحرة فرعون : فيها حكاه الله عنهم :

﴿ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْغَنْلِبُونَ ﴾

(من الآية ٤٤ سورة الشعراء)

هذه عزة بالإثم والكذب. وكذلك قوله تعالى:

(سورة ص)

وهي عزة كاذبة أيضا أما قوله عز وجل :

(سورة الصافات)

فتلك هي العزة الحقيقية ، إذن فالعزة هي القوة التي تُعْلِبُ ، ولا يَغْلِبها أحد . أما العزة بالإثم فهي أنفة الكبرياء المقرونة بالذنب والمعصية . والحق سبحانه وتعالى يقول لكل من يريد هذا اللون من العزة بالإثم : إن كانت عندك عزة فلن يقوى عليك أحد ، ولكن يا سجرة فرعون يامن قلتم بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون ، أنتم اللين خورتم شُجِّدًا لموسى وقلتم :

(سورة الشعراء)

ولم تنفعكم عزة فرعون ؛ لأنها عزة بالإثم ، لقد جاءت العزة بالحق فغلبت العزة بالإثم . لذلك يبين لنا الحق سبحانه وتعالى أن العزة حتى لا تكون بالإثم ، بجب أن تكون على الكافر بالله ، وتكون ذلة على المؤمن بالله .

﴿ أَذِلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِنَّ إِ عَلَى ٱلْكَثْمِرِينَ ﴾

(من الآية ٤٥ سورة المائدة)

وكذلك قوله الحق:

﴿ أَشِدًّا أَ عُلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَّا أَ بَيْنَهُمْ ﴾

(من الآية ٢٩ سورة الفتح)

وهذا دليل العزة بالحق ، وعلامتها أنها ساعة تغلب تكون في منتهى الانكسار . ولنا القدوة في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو الذي خرج من مكة لأنه لم يستطع أن يحمى الضعفاء من المؤمنين ، وبعد ذلك يعود إلى مكة فاتحاً بنصر الله ، ويدخل مكة ورأسه ينحني من التواضع لله حتى يكاد أن يمس قربوس(١) سرج دابته ، تلك هي القوة ، وهي على عكس العزة بالإثم التي إن غلبت تطغى ، إنما العزة بالحتى إن غلبت تتواضع .

و وإذا قبل له اتق الله أخذته العزة بالإثم » أى أن الأنفة والكبرياء مقرونة بالإثم ، والإثم هو المخالف للمأمور به من الحق سبحانه وتعالى ، « فحسبه جهنم ولبش المهاد » . أى عزة هذه التى تقود في النهاية إلى النار ؟ إنها ليست عزة ، ولكنها ذلة ، فلا خبر في عمل بعده النار ، ولا شر في شر بعده الجنة . فإن أردت أن تكون عزيرًا فتأمل عاقبتك وإلى أين ستذهب ؟

د فحسبه » أى يكفيه هذا فضيحة لعزته بالإثم ، وأما كلمة د مهاد » فمعناها شيء عمهد ومُوطاً ، أى مريح فى الجلوس والسير والإقامة . ولذلك يسمون فراش الطفل المهد ومُوطاً ، أى مريح فى الجلوس والسير والإقامة . ولذلك يسمون فراش الطفل المهد . وهل المهاد بهذه الصورة يناسب العذاب ؟ نعم يناسبه تماما ؛ لأن الذي يجلس فى المهاد لا إرادة له فى أن يخرج منه ، كالطفل فلا قوة له فى أن يغادر فراشه . إذن فهو قد فقد إرادته وسيطرته على أبعاضه . فإن كان المهاد بهذه الصورة فى التار فهو بسيحانه - لوناً آخر من الناس وفى المقابل يعطينا ـ سبحانه ـ لوناً آخر من الناس وفى المقابل يعطينا ـ سبحانه - لوناً آخر من الناس وفى المقابل يعطينا ـ سبحانه - لوناً آخر من الناس وفى المقابل يعطينا ـ سبحانه - لوناً آخر من الناس وفيقول سبحانه :

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَكُهُ ٱبْتِغَاءَ مَهْنَاتِ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ رَءُوفَّ بِٱلْفِبَادِ ۞ ۞

00+00+00+00+00+00+0 AVE 0

والله سبحانه وتعالى ساعة يستعمل كلمة « يشرى » يجب أن نلاحظ أنها من الأفعال التى تستخدم فى الشىء ومقابله ، فـ «شرى » يعنى أيضا « باع » . إذن ، كلمة « شرى» لها معنيان ، واقرأ إن شئت فى سورة يوسف قوله تعالى :

﴿ وَشَرَوْهُ مِنْمَنِ بَحْسِ ﴾

(من الآية ٢٠ سورة يوسف)

أى باعوه بثمن رخيص . وتأتى أيضا بمعنى اشترى ، فالشاعر العربي القديم عنترة ابن شداد يقول : فخاض غهارها وشرى وياعا .

إذن « شرى » لغة ، تُستعمل في معنيين : إما أن تكون بمعني « باع » ، وإما أن تكون بمعني « اشترى » ، والسياق والقرينة هما اللذان يجددان المعنى المقصود منها . فقول عنترة : « شرى وباع » نفهم أن المقصود من « شرى » هنا هو « اشترى » ؛ · لأنها مقابل « باع » ، وقوله تعالى :

﴿ وَشَرَوْهُ بِشَمَنِ بَخْسِ ﴾

(من الآية ٢٠ سورة يوسف)

يوضحه سياق الآية بأنهم باعوه . وهذا من عظمة اللغة العربية ، إنها لغة تريد أناساً يستفبلون اللفظ بعقل ، ويجعلون السياق يتحكم في فهمهم للمعاني .

د ومن الناس من يشرى نفسه ، ونفهم د يشرى ، هنا بمعنى بيبع نفسه ، والذى يبع نفسه مو الذى يفتده نفسه فهو يضحى بها ، وعندما تكون التضحية ابتفاء مرضاة الله فهى الشهادة فى سبيله عز وجل ، كأنه باع نفسه وأخذ مقابلها مرضاة الله . ومثل ذلك قوله تعالى :

﴿ إِنَّ آللَّهُ الشَّتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ ﴾

(من الآية ١١١ سورة التوبة)

إن الحق يعطيهم الجنة مقابل أنفسهم وأموالهم . إذن فقوله : « ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله » يعنى باع نفسه وأخذ الجنة مقابلاً لها ، هذا إذا كان معنى « يشرى » هو باع .

وماذا يكون المعنى إذا كانت بمعنى اشترى؟ هنا نفهم أنه اشترى نفسه بمعنى أنه ضحى بكل شيء في سبيل أن تسلم نفسه الإيمانية . ومن المعجب أن هذه الآية قيل في سبب نزولها ما يؤكد أنها تحتمل المعنيين ، معنى « باع » ومعنى « اشترى » فها هو ذا أبو يحيى الذي هو صهيب بن سنان الرومى كان في مكة ، وقد كبر سنه ، وأسلم وأراد أن يهاجر ، فقال له الكفار : لقد جنت مكة فقيراً وآويناك إلى جوارنا وأنت الآن ذو مال كثير ، وتريد أن تهاجر بحالك .

فقال لهم : أإذا خليت بينكم وبين مالى أأنتم تاركوني ؟

قالوا: نعم .

قال: تضمُّون لى راحلة ونفقة إلى أن أذهب إلى المدينة ؟

قالوا: لك هذا.

إنه قد شرى نفسه بهذا السلوك واستبقاها إيمانياً بثروته ، فلها ذهب إلى المدينة لقيه أبو بكر وعمر فقالا له : ربح البيع يا أبا يجيى .

قال : وأربح الله كل تجارتكم .

وقال له سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن جبريل أخبره ألله : ربح البيع أبا جبريل أخبره بقصتك،ويروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له : ربح البيع أبا يحيى . إذن معنى الآية وفق هذه القصة : أنه اشترى نفسه بجاله ، وسياق الآية يتفق مع المعنى نفسه . وهذه من فوائد الأداء القرآنى حيث اللفظ الواحد يخدم معنيين .

ولكن إذا كان المعنى أنه باعها فلذلك قصة أخرى ، ففي غزوة بدر ، وهى أول غزوة فى الإسلام ، وكان صناديد قريش قد جموا أنفسهم لمحاربة المسلمين فى هذه الغزوة ، وتحكن المسلمون من قتل بعض هؤلاء الصناديد ، وأسروا منهم كثيرين أيضا ، وكان ممن قتلوا فى هذه الغزوة واحد من صناديد قريش هو أبو عقبة الحارث ابن عامر والذي قتله هو صحابي اسمه خبيب بن عدى الأنصاري الأوسى ، وهو من قبيلة الأوس بالمدينة ، وبعد ذلك مكر بعض الكفار فارسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا : يا رسول الله ، إننا قد أسلمنا ، ونريد أن ترسل إلينا قوما ليملمونا الإسلام . فأرسل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة من أصحابه ليعلموهم المسترة ، فغدر الكافرون بهؤلاء المشرة فقتلوهم إلا خبيب بن عدى ، استطاع ان يفر بحياته ومعه صحابي آخر اسمه زيد بن الدينة ، لكن خبيباً وقم في الأسر وعرف الذي قتل أبا عقبة الحارث في غزوة بدر ، فياعوه لابن أبي عقبة ليقتله مقابل أبيه ، فلم يشأ أن يقتله وإنما صلبه حيًا ، فلم تركه مصلوباً على الحشبة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة : من ينزل خبيباً عن خشبته وله الجنة ؟

قال الزبير: أنا يارسول الله . وقال المقداد: وأنا معه يارسول الله .

فذهبا إلى مكة فوجدا خبيباً على الخشبة وقد مات وحوله اربعون من قريش يحرسونه ، فانتهزا منهم غفلتهم وذهبا إلى الخشبة وانتزعا خبيباً وأخداه ، فلما أفاق القوم لم يجدوا خبيباً فقاموا يتتبعون الأثر ليلحقوا بمن خطفوه ، فرآهم الزبير ، فألقى خبيباً على الأرض ، ثم نظر إليه فإذا بالأرض تبتلعه فسمى بليع الأرض . وبعد ذلك التفت إليهم ونزع عهامته التي كان يتخفى وراءها وقال : أنا الزبير بن العوام ، أمى صفية بنت عبدالمطلب ، وصاحبى المقداد ، فإن شئتم فاضلتكم م يعني يفاخر كل منا بنفسه م وإن شئتم نازلتكم م يعني قالتكم م وإن شئتم فانصرفوا ، فقالوا : نصرف ، وإنصرفوا ، فقال ذهب الزبير والمقداد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة التي صار إليها خبيب .

إذن فقد باع خبيب نفسه بالجنة . وعلى ذلك فإن ذهبت بسبب نزول الآية إلى أبي عمين استرب نزول الآية إلى أبي عمين استرب بسبب الترول إلى خبيب فتكون بمعنى : باع . وهكذا نجد أن اللفظ الواحد في القرآن الكريم يحتمل أكثر من واقع .

وخبيب بن عدى هذا قالت فيه ماوية ابنة الرجل الذى اشتراء ليعطيه لمفبة ليقتله مقابل أبيه ، قالت : والله لقد رأيت خبيبا يأكل قطفا من العنب كرأس الإنسان ! ووالله ما في مكة حائط _بستان _ ولا عنب وإنما هو رزق ساقه الله له .

ولما جاءوا ليقتلوه قال: أنظروني أُصَلِّ ركعتين. فصل ركعتين ونظر إلى القوم وقال: والله لولا أنى اخاف أن تقولوا إنه زاد في الصلاة لكى نبطىء بقتله لزدت. وقال قبل أن يقتلوه :اللهم أحصهم عنداً ، واقتلهم بنداً ، ولا تبق منهم احداً . ثم هتف وقال :

ولست أبسالي حيين أقسل مسلماً

على أى جنب كمان في الله مصرعى

وكان ذلك آخر ما قاله .

ويقول الحق: « والله رءوف بالعباد » وما العلاقة بين ماسبق وبين رءوف بالعباد ؟ مادام الله رءوفاً بالعباد فلم يشأ الله أن يجعل ذلك أمراً كلياً في كل مسلم ، وإنحا جعلها فلتات لتثبت صدق القضية الإيجانية ، لأنه لا يريد أن يضحى كل المسلمين بأنفسهم ، وإنحا يريد أن يستبقى منا أناسا يحملون الدعوة .

وبعد أن عرض الحق سبحانه وتعالى أصناف الناس الذين يستقبلون الدعوة كفراً ونفاقاً ، ومن يقابلهم بمن يستقبلونها إيمانا خالصا ، نادى جميع المؤمنين فقال :

﴿ يَالَيُهَا الَّذِينَ اَمَنُوااً دُخُلُوا فِ السِّلْمِ كَافَةً وَلَا تَنَيِّعُوا خُطُوَتِ الشَّيْطِلِيَّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِينٌ ۞ ﴾

تبدأ الآية بنداء الذين آمنوا بالله وكأنه يقول لهم : يامَن آمنتم بي استمعوا

لحديثي . فلم يكلف الله من لم يؤمن به وإنما خاطب الذين أحبوه وآمنوا به ،

وماداموا قد أحبوا الله فلا بد أن يتجه كل مؤمن إلى من يجبه ؛ لأن الله لن يعطيه إلا مايسعده .

إذن فالتكليف من الله إسعادٌ لمن أحب ، « يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ، ، وكلمة « في » تُعيد الظرفية ، ومعنى الظرفية أن شيئا يحتوى شيئا ، مثال ذلك الكوب الذي يحتوى الماء فنقول: « الماء في الكوب » ، وكذلك المسجد يحتوى المصلين فنقول: «المصلون في المسجد».

والظرفية تدل على إحاطة الظرف بالمظروف ، ومادام الظرف قد أحاط بالمظروف إذن فلا جهة يفلت منها المظروف من الظرف . ولذلك يعطينا الحق سبحانه وتعالى صورة التمكن من مسألة الظرفية عندما يقول:

﴿ وَلَا صَلَّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّحْلِ ﴾

(من الآية ٧١ سورة طه)

إن الصلب دائياً يكون على شيء ، وتشاء الآية الكريمة أن تشرح لنا كيف يمكن أن يكون الصلب متمكناً من المصلوب . فأنت إذا أردت أن تصلب شيئاً على شيء فأنت تربطه على المصلوب عليه ، فإذا ما بالغت في ربطه كأنك أدخلت المصلوب داخل المصلوب عليه .

ومثال ذلك ، هات عود كبريت وضعه على إصبعك ثم اربطه بخيط ربطا جيداً ، ستلاحظ أن العود قد غاص في جلدك . والحق يقول : « ادخلوا في السلم كافة ، والسُّلْم والسُّلْمُ والسُّلَم هو الإسلام ، فالمادة كلها واحدة ؛ لأن السلم ضد الحرب ، والإسلام جاء لينهى الحرب بينك وبين الكون الذي تعيش فيه لصالحك ولصالح الكون ولتكون في سلام مع الله وفي سلام مع الكون ، وفي سلام مع الناس . وفي سلام مع نفسك .

قوله : « ادخلوا في السلم » معناه حتى يكتنفكم السلم . إن الله هو الإله الخالق

للكون ولابد أن تعيشوا فى سلام معه ؛ لأنكم لا تؤمنون إلا به إلهاً واحداً . فيجب علينا أن نعيش مع الأرض والسهاء والكون فى سلام ؛ لأن الكون الخاضع المقهور المسخر الذى لا يملك أن يخرج عها رُسم له يعمل لخدمتك ولا يعاندك .

والإنسان حين يكون طائعاً يُسر به كل شيء في الوجود ؛ لأن الوجود طائع ومُسبَّع ، فساعة يجد الإنسانَ مُسبِّعاً مثله يُسر به لأنه في سلام مع الكون . وأنت في سلام مع نفسك ؛ لأن لك إرادة ، وهذه الإرادة فَهَرَ اللهُ لها كل جوارحك ، والذي تريده من أي عضو يفعله لك ، لكن هل يرضي أي عضو عمّا تأمره به ؟ تلك مسألة أخرى ، مثلاً ، لسانك ينفعل بإرادتك ، فتقول به : « لا إله إلا الله ، وقال به غيرنا من المشركين غير ذلك ، وأشركوا مع الله بشراً وغير بشر يعبدونهم . وقال الملحدون بالستهم والعياذ بالله : « لا إله في الكون » ولم يعصى اللسان أحداً من هؤلاء لأنه مفهور الإرادتهم .

وتنتهى إرادة الإنسان على لسانه وعلى جميع جوارحه يوم القيامة فيشهد عليه كيا تشهد عليه سائر أعضائه : الأرجل ، والأيدى ، والعيون ، والآذان ، وكل عضو يُقر بما كان يفعل به ، لأنه لا سيطرة للإنسان على تلك الأبعاض في هذا اليوم . إنما السيطرة كلها للخالق الأعلى .

« لمن المُلك اليوم لله الواحد القهار » . والحق حين ينادى المؤمنين بأن يدخلوا فى السلم كافة فالمعنى يجتمل أيضا أن الحق سبحانه وتعالى يخاطب المسلمين ألا بأخذوا البعض أمن الدين ، ويتركوا البعض الأخر ، فيقول لهم : خذوا الإسلام كُله وطبقوه كاملاً ؛ لأن الإسلام يمثل بناء له أسس معلومة ، وقواعد واضحة ، فلا يحاول أحد أن يأخذ شيئاً من حكم بعيداً عن حكم آخر ، وإلا لحدث الخلل .

وعلى سبيل المثال قد تجد خلافاً بين الزوج والزوجة ، وقد يؤدى الخلاف إلى معارك وطلاق ، وبعد ذلك نجد من يتهم الإسلام بأنه أعطي الرجل سيفاً مسلطاً على المرأة . ونقول لهم : ولماذا تتهمون الإسلام ؟ هل تَخَلَّت على الزواج بمنطق الإسلام ؟. إن كنت قد دخلت على الزواج بمنطق الإسلام أ.

والتي تحفظ للمرأة كرامتها ، ولكن هناك من يدخل على الزواج بغير منطق الإسلام ، فلها وقع فى الأزمة راح ينادى الإسلام . هل اختار الرجل من تشاركه حياته بمقياس الدين ؟ وهل وضع نصب عينيه شروط اختيار الزوجة الصالحة التى جاءت فى الحديث الشريف :

عن أبي هريرة _ رضى الله عنه _ عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : و تنكح المرأة لأربع : لمالها ، ولحسبها ، ولجهالها ، ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك ١٤٠٧. .

هل فضّل الرجل ذات الدين على سواها ؟ أم فضّل مقياساً آخر ؟. وعندما جاء رجل ليخطب ابنة من أبيها هل وضع الأب مقاييس الإسلام فى الاعتبار عند موافقته على هذا الزواج ؟ هل فضلتم من ترضون دينه وخُلُقه ؟ أم تركتم تلك القواعد . أنت تركت قواعد الإسلام فلياذا تلوم الإسلام عند سوء النتائج والعواقب ؟.

إنك إن أردت أن تحاسب فلابد أن تأخذ كل أمورك بمقاييس الإسلام ، ثم تصرّف بما ينسب الإسلام . فإن كنت كذلك فالإسلام يحميك من كل شيء . فالإسلام يساند القُوّى في الكون ويساند القُوّى في النفس بحيث تعيش في سلام ولا تتماند ؛ لأن كل ذلك يقابله الحرب . والحرب إنما تنشأ من تعاند القوى ، فتتماند وى نفسك في حرب مع نفسك ، وتتعاند قوى البشر في حرب البشر مع البشر م وتتماند قواك مع قوى الكون الأخرى ، فأنت تماند الطبيعة وتماند مع الحق سبحانه وتعاند العليعة وتماند مع الحق

إذن فالتعاند ينشأ منه الحرب ، والحرب لا تنشأ إلا إذا اختلفت الأهواء . وأهواء البشر لا يمكن أن تلتقى إلا عندما تكون محروصة بقيم من لا هوى له ، ولذلك يقول الله عز وجل :

﴿ وَلَوِ آتَبَعَ الْحَقَّ أَهُوٓ الْمَهُمْ لَفُسَدَتِ السَّمْوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ﴾ (من الأية ٧١ سورة المومنون)

⁽١)رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه .

@ A A 1 P @ 0+0 @ +0 @ +0 @ +0 @ +0 @ +0 @

لماذا ؟. دعك من الكون الأصم حولك ، أو دعك من الكون الذي لا اختيار له في أن يفعل أو ينفعل لك ؛ فهو فاعل أو منفعل لك بدون اختيار منه ، ولكن انظر إلى البشر من جنسك ، فها الذي يجعل هوى إنسان يسيطر على أهواء غيره ؟.

ما الذى زاده ذلك الإنسان حتى تكون أنت تابعاً له ؟ أو يكون هو تابعاً لك ؟ . وفي قانون التبعية لا يمكن إلا أن يكون التابع مؤمناً بأن المتبوع أعل منه ، ولا يمكن لبشر أن توجد عنده هذه الفوقية أبداً . لذلك لابد للبشر جميعاً أن يكونوا تبعاً لقوة آمنوا بأنها فوقهم جميعاً . فحين قومن ندخل في السلم ، ولا يوجد تعاند بين أى قوة وقوة أخرى ؛ لأني لست خاضماً للك ، وأنت لست خاضما في ، وأنا وأنت مسلمون لقوة أعلى منى ومنك ، ويُشترط في القوة التي نتبعها طائعين ألا يكون لها مصلحة فيها تشرع .

إن المشرعين من البشر يراعون مصالحهم حين يشرعون ، فمشرع الشيوعية يضع تشريعه ضد الرأسيالية ، ومشرع الرأسيالية يضع تشريعه ضد الشيوعية ، لكن عندما يكون المشرع غير منتفع بما يشرع ، فهذا هو تشريع الحق سبحانه وتعالى .

وحين ندخل في الإسلام ندخل جميعاً لا يشذ منا أحد ، ذلك معنى و ادخلوا في السلم كافة ي ، هذا معنى وارد ، وهناك معنى آخر وارد أيضا وهو ادخلوا في السلم أي الإسلام بجميع تكاليفه بحيث لا تتركوا تكليفاً يشذ منكم .

وحين يأتى المعنى الأول فلائنا لو لم ندخل فى السلم جميعاً لشقى الذين يُسلمون بالذين لا يُسلمون ؛ لأن الذي يُسلم سيهذب سلوكه بالنسبة للاخوين ، ويكون نفع المسلم لسواه ، ويشقى المسلم بعدم إسلام من لم يسلم ، فمن مصلحتنا جميعاً أن نكون جميعاً مسلمين . والذين لا يدركون هذه الحقيقة يضرون قول الله تعالى :

﴿ لَا يَضُرُّكُم مِّن ضَلَّ إِذَا الْمُتَدَّيُّتُم ﴾

(من الأية ١٠٥ سورة المائدة)

على غير ظاهرها ، فمن ضِمْن هدايتكم أن تُبَصّروًا من لم يؤمن بأن يؤمن ؛ لأن

00+00+00+00+00+0

مصلحتكم أن تسلموا جميعاً ، فإذا أسلمت أنت فسيعود إسلامك على الغير ؛ لأن سلوكك سيصبح مستقياً مهلباً ، والذى لم يسلم سيصبح سلوكه غير مستقيم وغير مهلب ، وستشقى أنت به . إذن فمن مصلحتك أن تقضى وقتاً طويلاً وتتحمل عناءً كبيراً في أن تدعو غيرك ليدخل في الإسلام . وإياك أن تقول : إن ذلك يضيع عليك قرص الحياة ، ولن يضيع وقتك لأنك ستحمى نفسك من شرور غير المسلم .

واذكر جيداً أننا حين تكلمنا في فاتحة الكتاب قلنا : إن الله يُعلمنا أن نقول : ﴿ إِياكَ نَعِيد ، فكلنا يارب نعيدك وسنسعد جميعنا بذلك ، واهدنا كلنا يارب ؛ لأنك إن هديتني وحدى فسيستمتع غيرى جدايتك لى ، وأنا سوف أشقى بضلاله . فمن مصلحتنا جميعاً أن نكون مهدين جميعاً .

هذا على معنى و ادخلوا فى السلم كافة ، أى جميعا . أما معنى قوله تعالى:
و لا يضركم من ضلُ إذا اهتديتم ، أى لا تتحملون أوزار ضلالهم إذا أمرتم بالمعروف
وثهنتم عن المنكر . أما المعنى الثانى فادخلوا فى الإسلام بحيث لا يشذ منكم أحد .
ويأخذ شيئا وبعضا من الإسلام ويترك بعضا منه ، فأنت تريد أن تبنى حياتك .
ورسول الله صلى الله عليه وسلم شرح أن للإسلام أسساً هى الأركان الخمسة ،
وإياك أن تأخذ ثلاثة أركان وتترك ركنين ؛ لأن هندسة الإسلام مبنية على خمسة أركان .

وقد قال لى احد المهندسين : إننا نستطيع أن ننشىء بنياناً على ثلاثة أركان أو على أربعة أو كان أو على أربعة أو كان أو على أربعة أو كان ، وتوزع الأحمال والأثقال على أربعة أسس ، هل يمكنك حين تُنشىء أن تجعلها ثلاثة أركان فقط ؟ . قال : لا .

قلت : إذن فالبناء إنما ينشأ من البداية على الأسس التى تريدها ، ولذلك فأنت توزع القوى على ثلاثة أو أربعة أو خسة من البداية . والله سبحانه وتعالى شاء أن يجعل أسس الإسلام خسة ، وبعد ذلك يُبنّى الإسلام ، وحين يبنى الإسلام فإياك أن

O 1/1 O O + O O + O O + O O + O O + O

تأخذ لبنة من الإسلام دون لبنة ، بل يُؤخذ الإسلام كله ، فالضرر الواقع في العالم المسلامي إنما هو ناتج من التلفيقات التي تحدث في العالم المسلم . تلك التلفيقات التي تحاول أن تأخذ بعضاً من الإسلام وتترك بعضا ، وهذا هو السبب في التعب والمضرر ؛ لأن الإسلام لابد أن يؤخذ كله مرة واحدة . إذن « ادخلوا في السلم كافة » يعني إياكم أن تتركوا حكاً من الأحكام . إن الذي يتعب المتسبين إلى الدين الأن أننا نريد أن نلفق حياة إسلامية في بلاد تأخذ قوانينها من بلاد غير إسلامية .

إذن حتى ننجح في حياتنا ، فلابد أن نأخذ الإسلام كله . وللأسف فإن كثيراً من حكام البلاد المسلمة لا يأخذون من الإسلام إلا آخر قول الله تعالى : د أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ، إنهم يأخذون د أولى الأمر منكم ، ويتركون .د أطيعوا الله وأطيعوا الرسول » .

وأقول : لماذا تأخذون ألأخيرة وتتركون ما قبلها ؟ إن الله لم يجعل لولى الأمر طاعة مستقلة بل قال : « أطبعوا الله وأطبعوا الرسول وأولى الأمر ، ليدل على أن طاعة ولى الأمر من باطن طاعة الله وطاعة الرسول . فنحن لا نريد تلفيقاً فى الإسلام ، خذوه كاملاً ، تستريجوا أنتم ونسترح نحن معكم .

إن الحق سبحانه وتعالى يريد بدعوتنا إلى دخول الإسلام أن يعصم الناس من فتنة اختلاف أهوائهم فخفف ورفع عن خلقه ما يمكن أن يختلفوا فيه ، وتركهم أحراراً في أن يزاولوا مهمة استنباط أسرار الله في وجوده بالعلم التجريبي كما يجبون ، فإن أرادوا رقيةً فليخبطوا عقولهم المخلوقة لله ؛ في الكون المخلوق لله ، بالطاقة المخلوقة لله ؛ في الكون المخلوق لله ، بالطاقة المخلوقة لله ؛ في الكون المخلوق لله ، في التهم أدى منهم إلى قضية كونية ، واكتشف سراً من الأسرار في الكون فهو لن يقدم للناس جديداً في المنهج ، وسياخذ الناس هذا الجديد ولا يعارضونه .

إذن فمن الممكن أن يستنبط العلماء بعضاً من أسرار قضايا الكون المادية بوساطة العلم التجريبي ، وهي أمور سيتفق عليها الناس ، ولكن البشر يمكن أن يختلفوا في الأمور النابعة من أهوائهم ؛ لأن لكل واحد هوى ، وكل واحد يريد أن يتبع هواه

ولا يتبع هوى الآخرين ، والحق سبحانه يريد أن يعصمنا من الأهواء لذلك قال لنا : (ادخلوا فى السلم كافة ، أى ادخلوا فى كل صور الإسلام ، حتى لا يأتى تناقض الأهواء فى المجتمع .

وكن أيها المؤمن فى سلم مع نفسك فلا يتناقص لسانك مع ما فى قلبك ، فلا تكن مؤمن اللسان كافر القلب . كن منسجيا مع نفسك حتى لا تعانى من صراع الملكات . وأيضا كن داخلا فى السلام مع الكون الذى تعيش فيه ، مع السياء ، مع الارض ، مع الحيوان ، مع النبات . كن فى سلم مع كل تلك المخلوقات لأنها غلوقة مسخرة طائعة لله ، فلا تشذ أنت لتغضبها وتُحفيظها عليك .

كن منسجها مع الزمن أيضا ؛ لأن الزمن الذي يجدت فيه منك ما يخالف منهج الله سيلمنك هو والمكان ، وإذا أردت أن تشيع سلامك في الكون فعليك كها علمك الرسول صلى الله عليه وسلم أن تسالم كل الكون ، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المكان ، وعلى سبيل المثال كان صلى الله عليه وسلم أكثر أناس صياما في شعبان ، ولما سأله الصحابة عن هذا أخبرهم أن شعبان شهر يهمله الناس لأنه بين رجب ، وهو من الأشهر الحرم الأربعة وبين رمضان ، فأحب أن يجى ذلك الشهر الذي يغفل عنه الناس ، فكأن رسول الله عليه وسلم أراد أن يسعد الزمان بأن يشيع فيه لونا من العبادة فلا يجعله أقل من الأزمنة الأخرى .

كذلك الأمكنة تريد أن تسعد بك ، فكل الأماكن تسعد بذكر الله فيها . والحق - سبحانه ـ بعد أن أمرنا جميعا باللدخول في السلم بافعل ولا تفعل ، حذرنا من اتباع الشيطان لأنه هو الذي يعمل على إبعادنا عن منهج الله فقال جل شأنه :

﴿ وَلَا نَتَّبِعُوا خُطُونِ الشَّيْطُانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مَّبِينٌ ﴾

(من الآية ٢٠٨ سورة اليقرة)

ولماذا لا نتبع خطوات الشيطان ؟ لأن عداوته للإنسان عداوة مسبقة ، وقف من

© AA: 00+00+00+00+00+0

آدم هذا الموقف ، وبعد ذلك أقسم بعزة الله أن يغويكم جميعا ، وإذا كان الحقى سبحانه وتعالى قلد حكى لنا القصة فكأنه أعطانا المناعة ، أي أن الشيطان لم يفاجئنا . وإنما وضع الحق أمامنا قصة الشيطان مع آدم واضحة جلية ليعطينا المناعة ، يدليل أننا حين نريد أن نصون أجسامنا نجعل الأنفسنا مناعة قبل أن يأتى المرض ، نطعم أنفسنا ضد شلل الأطفال ، وضد الكوليرا ، وضد كذا ، وكذا ، فكأن الله سبحانه وتعالى يذكر قصة الشيطان مع أبينا آدم ليقول لنا : لاحظوا أن عداوته مسبقة .

ومادام له معكم عداوة مسبقة فلن يأخذكم على غرة ؛ لأن الله نبهكم لتلك المسألة مع الحلق الأول . والشيطان عندما يُذكر في الفرآن يراد به مرة عاصى الجن ، لأن طائع الجن مثل طائع البشر تماما ، ومرة يريد به شياطين الإنس . إذن من الجنن شياطين ، ومن الإنس شياطين .

وحتى تستطيع أن تفرق بين ما يزينه الشيطان وبين ما تزينه لك نفسك ، فإن رأيت نفسك مصرا على معصية من لون واحد فاعلم أن السبب هو نفسك ، لأن النفس تريدك عاصيا من لون يشبع نقصا فيها فهى تصر عليه : إنسان يجب المال فتتسلط عليه نفسه من جهة المال ، وإنسان آخر يجب الجنس فتتسلط عليه نفسه من جهة من ينافقه . جهة النساء ، وثالث يجب الفخر والمديح فتتسلط عليه نفسه من جهة من ينافقه . لكن الشيطان لا يصر على معصية بعينها ، فإن رآك قد امتنعت عن معصية فهو يزين لك معصية أخرى ؛ لأنه يريدك عاصيا على أية جهة .

والحق يحذرنا و ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ، وليس هناك عداوة أوضح من عداوة الشيطان بعد أن وقف من آدم وقال ما أورده الحق على السانه ،

﴿ لَأُعْوِيَتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ ﴾

(من الآية ٨٦، ٨٣ سورة ص)

ويقول الحق من بعد ذلك:

﴿ فَإِن زَلَلْتُ مُونَ بَعْدِ مَاجَآة تَكُمُ ٱلْبَيِنَتُ اللَّهُ عَزِيزُ عَكِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَزِيزُ عَكِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَزِيزُ عَكِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَزِيزُ عَكِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَزِيزُ عَكِيمٌ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَزِيزُ عَكِيمٌ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَزِيزُ عَكُمُ اللَّهُ عَزِيزُ عَكُمُ اللَّهُ عَزِيزُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَزِيزُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَالِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّ

والزّلة همى المعصية ، وهمى مأخوذة من « زال » ، وزال الشيء أى خرج عن استقامته ، فكان كل شيء له استقامة ، والحروج عنه يعتبر زللا ، والزلل : هو اللـنوب والمعاصى التي تخالف بها المنهج المستقيم .

« من بعد ما جاءتكم البينات » إنه سبحانه يوضح لنا أنه لا عذر لكم مطلقا فى أن تزلوا ؛ لأننى بينت لكم كل شىء ، ولم أترككم إلى عفولكم ، ومن المنطقى أن تستعملوا عقولكم استمالا صحيحا لتديروا حركة الكون الذى استخلفتكم فيه ، ومع ذلك ، إن أصابتكم الغفلة فأنا أرسل الرسل . ولذلك قال سبحانه :

﴿ وَمَا كُمَّا مُعَذِّبِينَ حَنَّىٰ نَبْعَتَ رَسُولًا ﴾

(من الآية ١٥ سورة الإسراء)

لقد رحم الله الخلق بإرسال الرسل ليبينوا للإنسان الطريق الصحيح من الطريق المعجد من الطريق المعجد . والحق سبحانه وتعالى يترك بعض الأشياء للبشر ليأتوا بفكر من عندهم ثم يرتضى الإسلام ما جاءوا به ليعلمنا أن العقل إذا ما كان طبيعيا ومنطقيا فهو قادر على أن يهتدى إلى الحكم بذاته . وفى تاريخ الإسلام نجد أن سيدنا عمر قد رأى أشياء واقترح بعضا من الاقتراحات ، ووافق عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ، ثم ينزل الغران على وفق ما قال عمر ، وقد يتساءل أحد قائلا : ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أرقى ؟

نقول : لو كانت تلك الآراء قد جاءت من النبى صلى الله عليه وسلم لما كان فيها غرابة ؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم معصوم ويوحى إليه ، لكن الله يريد أن يقول

O AAY OO+OO+OO+OO+OO+O

لنا : إن العقل الفطرى عندما يصفو فهو يستطيع أن يهندى للحكم الصحيح ، وإن لم يكن هناك حكم قد نزل من السهاء . ولذلك تستغز أحكام سيدنا عمر علداً كبيراً من المستشرقين ويقولون : أليس عندكم سوى عمر؟ لماذا لا تقولون محمداً؟

نقول لهم : لقد تربى عمر فى مدرسة النبى صلى الله عليه وسلم ، فيا يقوله هو ، إنما قد أخذه عن النبى صلى الله عليه وسلم ، وقد أقر عمر بذلك وقال : 3 ما عمر لولا الإسلام ، ، ونحن نستشهد بعمر لأنه بشر وليس رسولاً ، ويسرى عليه ما يسرى على البشر ، فلا يوحى إليه ولم يكن معصوما .

إذن كأن الحق أراد أن يُقرِّب لنا القدرة على الاستنباط والفهم فنكون جيعا عمر ؛ لأن عمر بالفطرة كان يهتدى إلى الصواب ، ويقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم : « نفعل كذا » ، فينزل الوحى موافقا لرأيه ، فكأن الله لم يكلفنا شططا ، إثما جاء تكليفه ليحمى العقول من أهواء النفس التي تطمس العقول ، فأفة الرأى الهوى ، ولولا وجود الأهواء لكانت الآراء كلها متفقة .

وقديما أعطوا لنا مثلا بالمرأة التي جمعت الصيف والشتاء في ليلة واحدة ، فقد زوجت ابنها وابنتها ، وعاش الأربعة معها في حجرة واحدة ، ابنها معه زوجته ، وابنتها معها زوجها ، والمرأة معهم ، تنام نوما قليلا وتذهب لابنتها توصيها : و دفئي زوجك وأرضيه ، فالجو بارد ، وتذهب لابنها وتقول : و ابعد عن زوجتك فالدنيا حر » .

إن المكان واحد ، والليل واحد ، لكن المرأة جعلته صيفاً وشتاء في وقت واحد والسبب هو هوى النفس . والله _ سبحانه _ يبين لنا ذلك في قوله :

﴿ وَلَوِ الَّذِيمَ الْحَقُّ أَهُوآ مُدَّم لَفَسَدَتِ السَّمَوْتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِينَّ ﴾

(من الآية ٧١ سورة المؤمنون)

إذن فالحق سبحانه وتعالى يعصمنا حين يُشرع لنا ، فالبشر يضيقون ذرعا بتقنينات أنفسهم لأنفسهم ، فيحاولون أن يخففوا من خطأ التقنين البشرى ، فيقننوا أشياء

يعدلون بها ما عندهم ، ولو نظرت إلى ما عدلوه من قوانين لوجدته تعديلا يلتقى مع الإسلام أو يقترب من الإسلام .

لقد سألونى فى أمريكا: لماذا لم يظهر الإسلام فوق كل العقائد برغم أنكم تقولون: إن الله يقول فى كتابه: « ليظهره على الدين كله » . ومع ذلك لم يظهر دينكم على كل الأديان ، ولم يزل كثير من الناس غير مسلمين سواء كانوا يهودا أو نصارى أو بلا دين ؟

قلت: لو فطنتم إلى قول الله: « ولو كره الكافرون » و دلو كره المشركون » لللكم ذلك على أن ظهور الإسلام قد تم مع وجود كفار ، وظهوره مع وجود مشركين ، وإلا لو ظهر ولا شيء معه فممن يُكره ؟ إن العقيدة التي يكرهها أهل الكفر هي التي تعزز وجود الإسلام . إذن « ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون » يدل على أن ظهور الإسلام يعنى وجود كافر ووجود مشرك كلاهما سيكون موجودا وسيكرهان انتشار الدين .

وعندما نرى أحداث الحياة تضطر البلاد الغربية عندما يجدون خطأ تقنيهم فيحاولون أن يعدلوا في التقنينات فلا يجدون تعديلا إلا أن يذهبوا إلى أحكام الإسلام ، لكنهم لم يذهبوا إليه كدين إنما ذهبوا إليه كنظام ، إن رجوعهم إلى الإسلام لدليل وتأكيد على صحة وسلامة أحكام الإسلام ، لأنهم لو أخذوا تلك الإحكام كأحكام دين لقال غيرهم : قوم تعصبوا لدين آمنوا به فنفذوا أحكامه . ولكنهم برغم كرههم للدين اضطروا لأن يأخذوا بتعاليمه ، فكأنه لا حل عندهم إلا الأخذ بما ذهب إليه الإسلام .

إذن قول الله : « ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون » قوة لنظام الإسلام ،
لا لتؤمن به وإنما تضطر أن تلجأ إليه ، وكانوا في إيطاليا ـ على سبيل المثال ـ يعبيون
على الإسلام الطلاق ويعتبرونه انتقاصا لحقوق المرأة ، ولكن ظروف الحياة
والمشكلات الأسرية اضطرتهم لإباحة الطلاق ، فهل قننوه لأن الإسلام قال به ؟
لا ، ولكن لأنهم وجدوا أن حل مشكلاتهم لا يأتي إلا منه .

وفى أمريكا عندما شنوا حملة شعواء على تناول الخمور ، هل حاربوها لأن الإسلام حرمها ؟ لا ، ولكن لأن واقع الحياة الصحية طلب منهم ذلك . إذن و ولو كره الكافرون ، ، وولو كره المشركون ، : معناهما أنهم سيلجأون إلى نظام الإسلام ليحل قضاياهم . فإن لم يأخذوه كدين فسوف يأخذونه نظاما .

« فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم » أى إياكم أن تظنوا أنكم بزللكم أخذتم حظوظ أنفسكم من الله ، فإن مرجعكم إلى الله وهو عزيز وعزته سيحانه هى أنه يُغلب.ولا يُغلب ، فهو يدبر أمورنا برحمة وحكمة . ويقول الحق بعد ذلك :

هُ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ اللَّهُ فِي ظُلُلِ مِنَ الْفَكَارِ مَنَ الْفَكَالِ مَنَ الْفَلْمُونُ اللَّهُ مُولِي اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ الْفَلْمِ مَنَ الْفَلْمُ وَاللَّهُ مِنْ الْفَلْمُ وَاللَّهُ مِنْ الْفَلْمُ وَاللَّهُ مُولِي اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ الْفَلْمُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُولًا مِنْ اللَّهُ مُولُولًا لَهُ اللَّهُ مُنْ الْفَلْدُ وَلَيْكُولُ مِنْ الْفَالْمُ وَاللَّهُ مُولًا لَهُ مُولًا مِنْ الْمُعَالِمُ مِنْ الْمُعَالِمُ مِنْ الْمُعَالِمُ مِنْ الْمُلْمُ وَلَيْ اللَّهُ وَالْمُعَالِمُ مِنْ الْمُعَالِمُ مِنْ الْمُعَلِّمِ مِنْ الْمُعَالِمُ مِنْ الْمُعَالِمُ مِنْ الْمُعِلَّمُ مِنْ الْمُعَلِّمُ مِنْ الْمُعَلِّمُ مِنْ الْمُعَلِّمُ مِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ مِنْ الْمُعَلِمُ مِنْ الْمُعَلِمُ مِنْ الْمُعَلِمُ مِنْ الْمُعَلِمُ مِنْ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ مِنْ الْمُعَلِمُ مِنْ الْمُعَلِمُ مِنْ الْمُعَلِمُ مِنْ الْمُعِلَّمِ مِنْ الْمُعَالِمُ مِنْ الْمُعَلِمُ مِنْ الْمُعِلَّمِ مِنْ الْمُعَلِمُ مِنْ الْمُعِلْمُ مِنْ الْمُعِلَّمُ مِنْ الْمُعِلَّمُ مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ الْمُعِلَّمُ مِنْ الْمُعَلِمُ مِنْ الْمُعِلِمِي مِنْ الْمُعِلَمِ مِنْ الْمُعِلَمِي مِنْ الْمُعِلْمُ مِنْ ال

أى ماذا ينتظرون ؟ هل ينتظرون أن تداهمهم الأمور ويجدوا أنفسهم فى كون وإن أخذ زخوفه فهو يتحول إلى هشيم تذروه الرياح ، ويصير الإنسان أمام لحظة الحساب .

وقوله : وهل ينظرون ، مأخوذة من النظر . والنظر هو طلب الإدراك لشيء مطلق . وطلب الإدراك لأى شيء بأى شيء يُسمى نظرا . ومثال ذلك أننا نقول لأى إنسان يتكلم في أى مسألة معنوية : اليس عندك نظر ؟ أى هل تملك قوة الإدراك أم لا ؟

إذن فالنظر هو طلب الإدراك للشيء ، فإن طلبت أن ترى فهو النظر بالعين ، وإن طلبت أن تعرف وتعلم ؛ فهو النظر بالفكر وبالقلب . وأحيانا يُطلق النظر على الانتظار ، وهو طلب إدراك ما يتوقع .

وه هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله »، يعنى هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الساعة وتفاجئهم فى الزمن الحاص ؟ لأنها لن تفاجىء أحدا فى الزمن العام ، فسوف يكون لها آيات صغرى وآيات كبرى ، ومعنى أن لها آيات صغرى وكبرى ، أن ذلك دليل على أن الله يمهلنا لنتدارك أنفسنا ، فلايزال فاتحا لباب التوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها .

وساعة نسمع قوله تعالى : « هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله ي نقول : ما الذى يؤجل دخولهم فى الإسلام كافة ؟ ما الذى ينتظرونه ؟ تماما كأن تقول لشخص أمامك : ماذا تنتظر ؟ كذلك الحق يجثنا على الدخول فى السلم كافة وإلا فهإذا تنظرون ؟

و إلا أن يأتيهم الله في ظلل من النهام والملائكة ، ساعة تقول : « يأتيهم الله ، أو « جاء ربك » أو يأتى سبحانه بمثل في القرآن بما نعرفه في المخلوقين من الإنيان والمجيء وكالوجه والبد ، فلتأخذه في إطار « ليس كمثله شيء ، فالله موجود وأنت موجود ، فهل وجودك كوجوده ؟ لا .

إن الله حى وأنت حى ، أحياتك كحياته ؟ لا . والله سميع وأنت سميع ، أسمعك كسمعه ؟ لا . والله بصير وأنت بصير ، أبصرك كبصره ؟ لا . وما دمت تعتقد أن له صفات مثلها فيك ، فلتأخذها بالنسبة لله في إطار « ليس كمثله شيء » .

والذين يفسرون المقصود بوجه الله أنه ذاته ، وبيده يعنى قدرته ، وډ يد الله فوق أيديهم ۽ ، يعنى قدرته فوق قدرتهم . نقول لهم : لماذا هذه التفسيرات ؟ إننا لو أخذناه كها قال الحق عن نفسه ولكن فى إطار د ليس كمثله شيء ، نكون قد سلمنا من الخطأ . . لاشبهناه بخلقه ، ولا عطلنا نصًا عن معنه .

ولذلك يقول المحققون: إنك تؤمن بالله كها أعطاك صورة الإيمان به لكن في إطار لا يختلف عنه عمدًا في أنه « ليس كمثله شيء » ، وإن أمكن أن تتصور أي شيء فربك على خلاف ما تتصور ، لأن ما خطر ببالك فإن الله سبحانه على خلاف ذلك ، فبال الإنسان لا يخطر عليه إلا الصور العلومة له ، ومادامت صورا معلومة فهى فى خلق الله وهو سبحانه لا يشبه خلقه .

إن ساعة يتجل الحق ، سيفاجيء الذين تصوروا الله على أية صورة ، أنه سبحانه على غير ما تصوروا وسيأتيهم الله بحقيقة لم تكن في رءوسهم أبداً ؛ لأنه لو كانت صورة الحق في بال البشر لكان معنى ذلك أنهم أصبحوا قادرين على تصوره ، وهو الفادر لا ينقلب مقدوراً عليه أبداً ، ومن عظمته أن العقل لا يستطيع أن يتصوره مادياً . ولذلك ضرب الله لنا مثلاً يقرَّب لنا المسألة ، فقال :

﴿ وَإِنَّ أَنفُسِكُمُّ أَفَلا تُبْعِرُونَ ١

(سورة الذاريات)

إن الروح الموجودة فى مملكة جسمنا والتى إذا خرجت من إنسان صار جيفة ، وعاد بعد ذلك إلى عناصر تتحلل وأبخرة تتصاعد ، هذه الروح التى فى داخل كل منا لم يستطع أحد تصورها ، أو تحديد مكانها أو شكلها ، هذه الروح المخلوقة الله لم نستطع أن نتصورها ، فكيف نستطيع أن نتصور الخالق الأعظم ؟

« هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله ، يعنى بما لم يكن فى حسبانهم . هل ينتظرون حتى يروا ذلك الكون المنسق البديع قد اندثر ، والكون كله تبعثر ، والشمس كورت ، والنجوم انكدرت ، وكل شىء فى الوجود تغير ، وبعد ذلك يفاجأون بأنهم أمام ربهم . فياذا ينتظرون ؟ .

إذن يجب أن ينتهزوا الفرصة قبل أن يأتي ذلك الأمر ، وقبل أن تفلت الفرصة من أيديهم ويُنهى أمد رجوعهم إلى الله . لماذا يسوفون في أن يدخلوا في السلم كافة ؟ ما الذي ينتظرونه ؟ أينتظرون أن يتغير الله ؟ أو أن يتغير منهج الله ؟ إن ذلك لن يحدث .

ونؤكد مرة أخرى أننا عندما نسمع شيئاً يتعلق بالحق فيها يكون مثله في البشر فلنأخذه في إطار 3 ليس كمثله شيء 3 . فكها أنك آمنت بأن نله ذاتاً لا كالذوات ،

00+00+00+00+00+00+0 A1Y 0

فيجب أن تعلم أن فله صفات ليست كالصفات ، وأن فله أفعالاً ليست كالأفعال ، فلا تجمل ذات الله مخالفة لذوات الناس ؛ ثم تأتى فى الصفات التى قال الله فيها عن نفسه وتجعلها مثل صفات الناس ، فإذا كان الله يجىء ؛ فلا تتصور مجيئه أنه سيترك مكاناً إلى مكان ، فهو سبحانه يكون فى مكان بما لا يخلو عنه مكان ، تلك هى المظمة .

فإذا قبل : « إلا أن يأتيهم الله » فلا تظن أن إتيانه كإتيانك ؛ لأن ذاته ليست كذاتك ، ولأن الناس في اختلاف درجاتهم تختلف أفعالهم ، فإذا كان الناس يختلفون في الأفعال باختلاف منازلهم ، وفي الصفات باختلاف منازلهم ، فالحق منزه عن كل شيء وكل تصور ، ولنأخذ كل شيء يتعلق به في إطار « ليس كمثله شيء » ؟ ففعًل ربك يختلف عن فعلك . وإياك أن تخضع فعله لقانون فعلك ؛ لأن فعلك يحتاج إلى علاج وإلى زمن يختلف باختلاف طاقتك وباختلاف قدرتك ، والله لا يفعل الأشياء بعلاج بحيث تأخذ منه زمناً ولكنه يقول : «كن فيكون » .

كأن الحق سبحانه وتعالى يويد أن يعطينا صورة عن الإنجاز الذى لا دخل لاختيار البشر فى أن يخالفوا فيه فيقول : ساعة يجيء الأمر النخلعت كل قدرة لمخلوق عن ذلك الأمر وأصبح الأمر لله وحده .

ود في ظلل من الغيام ». فيه شيء يظلك وفيه شيء تستظل به ، والشيء الذي يظلك لا يكون لك ولاية عليه في أن يظلك إلا أن ترى أين ظله وتذهب إليه ، وشيء آخر تستطيع أنت التصرف فيه كالمظلة تفتحها في أى مكان تريد . وكلمة وشيء آخر تستطيع أنها تستر عنك مصدر الضوء ؛ ولذلك حينها أراد الحق سبحانه وتعالى أن يصور لنا ذلك قال:

﴿ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَٱلظُّلُلِ دَعُواْ اللَّهَ ﴾

(من الآية ٣٢ سورة لقيان)

أى جاءهم الفزع الأكبر كالظلة محيطاً بهم ، فكان الله يريد أن يخبرنا أن الكون سيندثر كله وسيأتيك الأمر المفزع ، الأمر المفجع ، والمؤمن كان يتوقعه ، وسيدخل

عليه برداً وسلاماً ؛ لأنه ما آمن من أجله ، لكن الكافر سيصاب بالفزع الأكبر ؛ لأنه فوجىء بشىء لم يكن في حسابه .

وقارن بين مجىء الأمر لمن يؤمله ، وبين مجىء الأمر لمن لا يؤمله . إن الحق سبحانه وتعالى قال : ساحة تجىء هذه الظلل والملائكة فقد قضى الأمر . وعندما تسمع « قضى الأمر » فاعلم أن المراد أن الفرصة أفلتت من أيدى الناس ، فمن لم يرجع إلى ربه قبل الآن فليست له فرصة أن يرجع . ومثال ذلك ما قاله الحق في قصة نوح :

﴿ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ ﴾

(من الآية ٤٤ سورة هود)

أى انتهى كل شيء ، ولم يعد للناس قدرة على أن يرجموا عما كانوا فيه، فالله يقول : ماذا تنتظرون ؟ هل تنتظرون حتى يأتيكم هذا اليوم ؟ لابد أن تنتهزوا الفرصة لترجعوا إلى ربكم قبل أن تفلت منكم فرصة العودة . «وإلى الله ترجع الأمور» ، ومرة تأتى «وإلى الله تُرجع الأمور».

وفيه فرق بين « تَرجع الأمور » بفتح التاء وبين « تُرجع الأمور » بضم التاء . فكان الأمور مندفعة بذاتها ، ومرة تساق إلى الله . إن الراغب سيرجع إلى ربه بنفسه ؛ لأنه ذاهب إلى الخير الذي ينتظره ، أما غير الراغب والذي كان لا يرجو لقاء ربه فَسَيْرجَع بالرغم عنه ، تأتى قوة أخرى تُرجعه ، فمن لم يجيء رغَباً يأتى رهَباً . ويقول الحق بعد ذلك :

وَ سَلْ بَنِيَ إِسْرَهِ مِلْ كُمْ ءَاتَيْنَهُ مِينْ ءَايَةَ بِيَنَةً وَمَن بُبَدِّلْ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ

فكان الله لم يحمل على بنى إسرائيل ويريد منهم أن يقروا على أنفسهم بما أكرمهم به الهد من خير سابق ؛ فساعة تقول : « اسأل فلاناً على فعلته معه » ، كأنك لا تأمر بالسؤال إلا عن ثقة ، وأنه لن يجد جواباً إلا ما يؤيد قولك . والحق يبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسأل بنى إسرائيل عن الخير السابق الذى غمرهم به وهو سبحانه عليم أنهم لن يستطيعوا مع للدهم أن يتكلموا إلا بما يوافق القضية التي يقولها الحق وتصبح حجة عليهم .

والحق سبحانه وتمالى يقول: $1 سل بنى إسرائيل كم آتيناهم <math>1 mas mas e^2$ و كم $1 mas mas e^2$ و كم $1 mas e^2$ و كم أكرت به الاستفهام . وأنت تقول : $1 mas e^2$ و كم أكرمته $1 mas e^2$ كم $1 mas e^2$

و سل بنى إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ، إن الحق يريد أن يضرب لنا مثلاً
 كمثل إنسان يأكل خيرك وينكر معروفك ، ويشكوك إلى إنسان ، فترد أنت لم ينقل
 لك الشكوى : سله ماذا قدمت له من جميل ، أنا لن أتكلم بل سأجعله هو يتكلم .
 وأنت لا تقول ذلك إلا وأنت على ثقة من أنه لا يستطيع أن يغير شيئاً .

ألم يفلق لهم البحر؟. ألم يجعل عصا موسى حية ؟ ألم يظللهم الله بالفهام ؟ ألم يعلهم الله بالذي السلوى ؟ كل ذلك أعطاه الله لهم ؛ فلم يشكروا نعمة الله ، فحل عليهم غضبه ؛ أخلهم بالسنين والجوع وأخلهم بالقمل والضفادع والدم ، كل ذلك فعله الله معهم . . وحين يقول الحق لرسوله : « سل بني إسرائيل » فالقول منسحب على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم . فإذا جاءك واحد منهم فاسأله : كم آية أعطاها الله لكم فأنكرة وها ، وتلكاتم . وتمتتم . «كم آتيناهم من آية بينة » وان عكم " تدل على الكهية الكبيرة ، و« من آية » : معناها الأمر العجيب . و« بينة » تعنى الأمر الواضح الذي لا يُمكن أن يغفل عنه أحد .

« سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته

فإن الله شديد العقاب ». وكيف يبدل الإنسان نعمة الله ؟. إن نعمة الله حين تصيب خلقاً فالواجب عليهم أن يستقبلوها بالشكران ، ومعنى الشكران هو نسبتها إلى واهبها والاستحياء أن يعصوا من أنعم عليهم بها . فإذا استقبل الناس النعمة بغير ذلك فقد بُدّلت . ولذلك يقول الحق في آية أخرى : « ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً » وما داموا قد بدلوها كفراً ، فيكون الكفر هو الذي جاء مكان الإيمان . إذن كان المطلوب أن يقابلوا النعمة بالإيمان ، بالازدياد في التقرب إلى الله ، لكنهم بدلوا النعمة بالكفر .

و ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب ؛ قد نفهم أن معنى و شديد العقاب ؛ هو أمر يتملق بالأخرة ، ولعل أناساً يستبطئون الأخرة ، أو أناساً غير مؤمنين بالآخرة ، فلو كان الأمر بالعقاب يقتصر على عقاب الآخرة لشقى الناس يمن لا يؤمنون بالآخرة . . أو يستبطئونها لأن هؤلاء يعيثون في الأرضى فساداً ؛ لأنهم لا يغافون الآخرة ولا يؤمنون بها ، أو أنها لا تخطر ببالهم .

فالذى يؤمن بأن هناك آخرة تأتى وسيكون فيها حساب ، هو الذى سيكون سلوكه على مقتضى ذلك الإيمان . أما الذى لا يؤمن أن هناك يوماً آخر فالدنيا تشقى به . فإذا لم يعجل الله بلون من العقوبة للذين لا يؤمنون بالآخرة أو الذين يستبطئون الآخرة لشقى الناس بهؤلاء الذين لا يؤمنون أو يسبطئون .

وكل جماعة لا تقبل على منهج الله ، ويبدلون نعمة الله كفراً لابد أن يكون الله فيهم عقاب عاجل ، وذلك ليعلم الناس أن من لم يرتدع إيماناً وخوفاً من اليوم الآخر فعليه أن يرتدع مخافة أن ياتيه المقاب في الدنيا . فالظالم إذا علم أن ظالماً مثله لقى عقابه وحسابه في الدنيا فسيخاف أن يَظلم ؛ وإن لم يكن مؤمناً بالآخرة ، لأنه سيتأكد أن الحساب واقع لا محالة . ولذلك لا يؤجل الله العقاب كله إلى الآخرة ولكن ينزل بعضا منه في الدنيا . ويقول الحق في الذين يبدلون نعمة الله كفراً :

﴿ وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ۞ جَهَنَّمَ يَصْلُونَهُا وَ بِنْسَ ٱلْفَرَادُ ۞ ﴾

هذه عقوبة الآخرة، ولن يتركهم الله في الدنيا دون أن ينالهم العقاب.

وحتى الذين يظلمون ويتعسفون مع أنهم مسلمون لا يتركهم الله بلاعقاب فى الدنيا حتى يأتيهم يوم القيامة بل لابد أن يجيء لهم من واقع دنياهم ما يخيف الناس من هله الخواتيم حتى تستقيم حركة الحياة بين الناس جميعا ، وإلا فسيكون الشقاء واقعا على الناس من هؤلاء ومن الذين لا يؤمنون بعقاب الآخرة .

وكان بعض الصالحين يقول: « اللهم إن القوم قد استبطاوا آخرتك وغرهم حلمك فخذهم أخذ عزيز مقتدر » ؛ لأنه سبحانه لو ترك عقابهم للاخرة لفسدوا وكانوا فتنة لغيرهم من المؤمنين . ولذلك شاء الله أن يجعل في منهج الإيمان تجرياً وصقوبة تقع في الدنيا ، لماذا ؟ حتى لا يستشرى فساد من يشك في أمر الآخرة . وشدة عقاب الله لا يجعلها في الأخرة فقط ، بل جعلها في الدنيا أيضا ؛ ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى :

﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ مَن ذِ كُوى فَإِنْ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنكًا وَتَعَشَّرُهُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ أَعْمَىٰ ﴿ ﴾ (سودة طه)

ثم يقول سبحانه وتعالى :

﴿ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَوْةُ الدُّنْيَ اوَيَسْخُوْنَ مِنَ الَّذِينَ عَامَنُواُ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَكَمَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِفَيْرِحِسَابٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

يريد الحق سبحانه وتعالى أن يبين واقع الإنسان في الكون ، هذا الواقع الذي يدل

競勵 ○A4V ○○+○○+○○+○○+○○+○○+○

على أنه سيد ذلك الكون ، ومعنى ذلك أن كل الأجناس تخدمه . وقد عرفنا أن الجهاد يخدم النبات ، والجماد والنبات يخدمان الحيوان ، والجماد والنبات والحيوان تخدم الإنسان ، فالإنسان سيد هذه الأجناس .

وكان مقتضى المقل أن يبحث هذا السيد عن جنس أعلى منه ، فكها كانت الأجناس التى دونه في خدمته ، فلابد أن يكون هذا الجنس الأعلى يناسب سيادته ، ولن يجد شيئا فى الوجود أبدا أعلى من الجنس الذى ينتسب إليه ، لذلك كان المفروض أن يقول الإنسان : أنا أريد جنسا ينبهني عن نفسى ؛ فأنا فى أشد الاحتياج إليه . فإذا جاء الرسل وقالوا : إن الذى أعلى منك أيها الإنسان هو الله وليس كمثله شيء وتمالى عن كل الأجناس . كان يجب على الإنسان أن يقول : مرحبا ؛ لأن ممرفة الله تحل له اللغز . والرسل إنما جاءوا ليحلوا للإنسان لغزا يبحث عنه ، وكان على الإنسان أن يفرح بمجيء الرسل ، وخصوصاً أن الله عز وجل لا يريد خدمة منه ، إن الإنسان هو الذى يحتاج لعبادة الله ليسخر له الكائنات ، ويعبده ليعزه . إذن فالمؤمن بين أمرين : بين خادم له مسخر وهو من دونه من الجياد والنبات والحيوان ، ومعطي متغضل عليه تحتاد وهو أعلى منه . إنه هو الله .

فمن يأخذ واحدة ويترك واحدة فقد أخذ الأدنى وترك الأعلى ، فيقول له الحق : خذ الأعلى . فإذا كنت سعيداً بعطاء المخلوقات الأدنى منك ، وتحب أن تستزيد منها فكيف لا تستزيد ممن هو أعلى منك ؟ . إنه الله .

والحق عندما يقول : « زين للذين كفروا الحياة الدنيا ، فهو يريد أن يلفتنا إلى أن مقاييس الكافرين مقاييس هابطة نازلة ؛ لأن الذي زُين لهم هو الأمر الأدنى . ومن خيبة التقدير أن يأخذ الإنسان الأمر الأدنى ويفضله على الأعلى . وكلمة « زُين ، ع عندما تأتى في القرآن تكون مبنية لما لم يسم فاعله مثل قوله تعالى :

﴿ زُينَ إِناسِ حُبُ الشَّهَوْتِ مِنَ النِّسَاةَ وَالنَّيِنَ وَالْقَسَنِطِيرِ الْمُقَنَطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ -وَالْنِضَةِ ﴾

هناك و زين للناس ، وفي آية البقرة التي نحن بصددها و زين للذين كفروا ، الذا الحق هناك : و زين للذين كفروا ، القد قال الحق هناك إلى الذين كفروا ، القد قال الحق ذلك لأن الذين كفروا ليس عندهم إلا الحياة الدنيا ، فالأعلى لا يؤمنون به ، ولكن في مسألة الناس حب الشهوات ولكن في مسألة الناس حب الشهوات من النساء والبين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب ، فهو سبحانه يقول للناس : . خدوا الحياة على قدرهاورُينت يعني حُسنت . فمن الذي حسنها الله عن وجل . وجعلها عجت تصرفك ؟ وجل . وجعلها تحت تصرفك ؟

كان يجب أن تأخذها وسيلة للإيمان بمن رزقك إياها ، وكلها ترى شيئا جميلا في الوجود تقول : « سبحان الله » ، وتزداد إيمانا بالله ، أما أن تأخذ المسألة وتعزلها عمن خلقها فذلك هو المقياس النازل .

أو أن الله سبحانه وتعالى هو الذي زينها بأن جعل فى الناس غرائز تممل إلى ما تعطيه هذه الحياة الدنيا ، ونقول : هل أعطى سبحانه الغرائز ولم يعط منهجا لتعلية هذه الغرائز ؟ لا ، لقد أعطى الغرائز وأعطى المنهج لتعلية الغرائز ، فلا تأخذ هذه وتترك تلك . ولذلك يقول الحق :

﴿ وَالْبَاقِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ ﴾

(من الآية ٦٤ سورة الكهف)

والحق عندما يقول : « زين للذين كفروا الحياة الدنيا » فهو يفضح من يعتقدون أنه لاحياة بعد هذه الحياة ، ونقول لهم : هذا مقياس نازل ، وميزان غير دقيق ، ودليل على الحمق ؛ لأنكم ذهبتم إلى الأدنى وتركتم الأعلى . ومن العجيب أنكم فعلتم ذلك ثم يكون بينكم وبين من اختار الأعلى هذه المفارقات . أنتم في الأدنى ، وتسخرون من اللين التفتوا إلى الأعلى ، إن الحق يقول : « ويسخرون من اللين آمنوا » . لماذا يسخرون منهم ؟

لأن اللين آمنوا ملتزمون ، ومادام الإنسان ملتزما فسيعوق نفسه عن حركات الوجود التي تأتيه من غير حل ، لكن هؤلاء قد انطلقوا بكل قواهم وملكاتهم إلى ما يزين لهم من الحياة .

لذلك تجد إنساناً يميش في مستوى دخله الحلال ، ولا يملك إلا حُلةً واحدة «بدلة » ، وإنساناً آخر يسرق غيره ، فتجد الثاني الذي يعيش على أموال غيره حسن المظهر والهندام وحندما يلتقى الاثنان تجد الذي ينهب يسخر من الذي يعيش على الحلال ، لماذا ؟ لأنه يمتبر نفسه في مقياس أعلى منه ، يرى نفسه حسن الهندام و الشياكة » فيحسم الحق هذه المسألة ويقول : «و الذين اتقوا فوقهم يوم القيامة » . لماذا يوم القيامة ، أليسوا فوقهم الأن ؟

إن الحق سبحانه وتعالى يتحدث عن المنظور المرثى للناس ؛ لأمهم لا ينظرون إلى الراحة النفسية وهي انسجام ملكات الإنسان حينا يذهب لينام ، ولم يجرب على نفسه سقطة دينية ولا سقطة خلقية ، ولا يؤذي أحدًا ، ولا يرتشى ، ولا ينم ولا يغتاب ، كيف يكون حاله عندما يستعرض أفعال يومه قبل نومه ؟ لابد أن يكون أ. سعادة لا تقدر بمال الدنيا .

ولذلك لم يدخل الله هذا الإحساس فى المقارنة ، وإنما أدخل المسألة التى لا يقدر عليها أحد . « والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة » . ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ إِنَّ اللَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ اللَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ ۞ وَإِذَا مَرُواجِهُمْ يَتَغَامُرُونَ ۞ وَإِنَّا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَلْمِلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ ۞ وَإِنَّا رَأُوهُمُمْ قَالُوا إِنَّ مَتَوُلاً ۚ لَضَالُونَ ۞ وَمَا أَرْسِلُوا عَنْهِمْ حَنْهِظِينَ ۞ ﴾

(سورة الملفقين)

ثم يقول الحق بعد ذلك:

DO+DO+DO+DO+DO+DO+D+++ C

﴿ فَالْنَوْمَ الَّذِينَ َّاشُواْ مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿ عَلَى الْأَرْآمِكِ يَنظُرُونَ ﴿ مَا الْمُؤْمِ مَـل ثُوِّبَ اللَّكُفَّارُ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾

(سورة الطففين)

أى هل عرفنا أن نجازيهم ؟ نقول : نعم يارب . خصوصا أن ضحك الآخرة ليس بعده بكاء .

« والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة » ولنلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى خالف الأسلوب في هذه الآية، لقد كان المفروض أن يقول : والذين آمنوا فوقهم . لكنه قال : « والذين اتقوا فوقهم » لأنه قد يؤخذ الإيمان على انه اسم ، فقد شاع عنك أنك مؤمن ، فأنت بهذا الموصف لا يكفى لتنال به المرتبة السامية إلا إذا كانت ألماك تؤدى بك إلى التقوى .

فلا تقل: « أنا مؤمن » ويقول غيرك : • أنا مؤمن » ، ويصبح المؤمنون مليارا من البشر في العالم ، تقول لهؤلاء : أنتم لن تأخلوا الإيمان بالاسم وإنما تأخذون الإيمان بالالترام بمنهج السياء . ولذلك لم يقل الله : • والذين آمنوا فوقهم يوم القيامة » وإنما قال : • والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة » ليعزل الاسم عن الوصف . ويذيل الحق الآية بالقول الكريم : • والله يرزق من يشاء بغير حساب » . ما هو الرزق ؟ الرزق عند القوم : هو كل ما ينتفع به ؛ فكل شيء تنتفع به هو رزق . وطبقا لهذا التعريف فاللمصوص يعتبرون الحرام رزقا ، ولكنه رزق حرام .

والناس يقصرون كلمة الرزق على شيء واحد يشغل بالهم دائيا وهو و المال ، نقول لهم : لا ، إن الرزق هو كل ما يُنتفع به ؛ فكل شيء يكون مجاله الانتفاع يدخل في الرزق : علمك رزق ، وخُلقُك رزق ، وجاهك رزق ، وكل شيء تنتفع به هو رزق . ساعة تقول : إن كل ذلك رزق تأخذ قول الله :

﴿ فَ اللَّذِينَ فُضِلُواْ بِرَآدِى رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءً ﴾ (من الله ٧٠ سودة النحل)

كان الله يويد من خلقه استطراق أرزاقهم على غيرهم ، وكل إنسان متميز ونزيد عنده حاجة عليه أن يردها على الناس ، لكن الناس لا تفهم الرزق إلا على أنه مال ، ولا يفهمون أنه يطلق على كل شيء يتتفعون به .

إذا كان الأمر كذلك فيا معنى «يرزق من يشاء بغير حساب، كلمة «بغير حساب، لابد أن نفهمها عل أن الحساب يقتضى محاسب، وتُحاسَب، وتُحاسَب، وتُحاسَب عليه. وعلى هذا يكون «بغير حساب، ممن ولن وفي ماذا ؟

إنه رزق بغير حساب من الله ؛ فقد يرزقك الله على قدر سعيك . وربما أكثر، وهو يرزق بغير حساب ، لأنه لا توجد سلطة أعلى منه تقول له : لماذا أعطيت فلانا أكثر مما يستحق .

وهو يرزق بغير حساب ؛ لأن خزائنه لا تنفد . ويرزق بغير حساب ؛ لأنه لا يحكمه قانون ، وإنما يعطى بطلاقة القدرة . إنه جل وعلا يعطى للكافر حتى تتمجب أنت وتقول : يعطى الكافر ولا يعطى المؤمن لماذا ؟

إذا استطاع أحد أن يحاسبه فليسأله لماذا يفعل ذلك ؟ إنه يعطى مقابلا للحسنة سبعياتة ضعف بغير حساب. إن الحساب إنما يأل عندما تأخذ معدوداً ، فإذا أخدت مثلا مائة من ألف فأنت طرحت معدوداً من معدود فلابد أن ينقص ، وعندما تراه ينقص فأنت تخاف من العطاء . لكن الله بخلاف ذلك ، إنه يعطى معدوداً من غير معدود .

إذن ساعة تقرأ « بغير حساب » فقل إن الحساب إن كان واقعا من الله على الغبر ، فهو لا يعطى على قدر العمل بل يزيد ، ولن يجاسب نفسه ولن يُحاسبه أحد .

عَ مَاعِندَكُمْ يَنفَدُّ وَمَاعِندَ أَلَّهِ بَاقِي ﴾

(من الآية ٩٦ سورة النحل)

إذن « يرزق من يشاء بغير حساب » تجعل كل إنسان يلزم أدبه إن رأى غيره قد

رُزق أكثر منه ؛ لأنه لا يعلم حكمة الله فيها . وهناك أناس كثيرون عندما يعطيهم الله نممة يقولون : « ربنا أكرمنا » ، وعندما يسلبهم النعمة يقولون : « ربنا أهاننا » ، وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى :

﴿ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا الْبَلَكَ أَرَبُهُمْ فَأَكْرَمُهُمْ وَفَعْمَهُمْ فَيَقُولُ رَقِي أَكُورَنِ ۞ وَأَمَّا إِذَا مَا الْبَلَكُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُمْ فَيَقُولُ رَقِي أَمْسَانِ ۞ ﴾

(سورة الفجر)

كلا . غطىء أنت يا من اعتبرت النعمة إكراما من الله ، وآنت غطىء أيضاً يا من اعتبرت سلب النعمة إهانة من الله ؛ إن النعمة لا تكون إكراما من الله إلا إذا وفقك الله في حسن النصرف في هذه النعمة ، ولا تكون النعمة إهانة إلا إذا لم يوفقك الله في أداء حق النعمة ، وحق النعمة في كل حال يكون بشكر المنعم ، وهدم الانشغال بها حمن رزقك إياها .

ونحب أن نفهم _ أيضا _ أنّ قول الله سبحانه وتعالى : « والله يرزق من يشاء بغير حساب ، ينسحب على معنى آخر ، وهو أنه _ سبحانه _ لا يجب أن تُقدّر أنت رزقك بحساب حركة عملك قد يخطى ، مثال ذلك الفلاح بحساب حركة عملك قد يخطى ، مثال ذلك الفلاح الذك يزرع ويقدر رزقه فيا يُنتَحُ من الأرض ، وربما جاءت آفة تذهب بكل شيء كها نلاحظ ونشاهد ، ويصبح رزق الفلاح في ذلك الوقت من مكان آخر لم يدخل في حسابه أبداً .

ولهذا فإن على الإنسان أن يعمل فى الأسباب، ولكنه لا يأخذ حسابا من الأسباب، ويظن أن ذلك هو رزقه؛ لأن الرزق قد يأتى من طريق لم يدخل فى حسابك ولا فى حساباتك، وقال الحق فى ذلك:

﴿ وَمَن يَتْنِ اللَّهُ يَغْفَل لَّهُ خَرَبُ إِنَّ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَعْتَسِبُ ﴾

(من الآيتين ٢ ، ٣ سورة الطلاق)

MINE.

@ 4-r @@+@@+@@+@@+@@

ويعد ذلك يقول لنا الحق سبحانه وتعالى فى آية أخرى ما يوضح لنا ويبين قضية العقيدة وموكب الرسالات فى الأرض ، بداية وتسلسلاً وتتابعا فى رسل متعاقبين ، فقال الحق سبحانه وتعالى :

وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِنْكَ وَالْحَدَةُ فَنَعَثُ اللّهُ النّينِيْنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِنْكَ وَالْحَقِ لِيَحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ فيما اخْتَلَفُوافِيةٌ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلّا الّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعَدِ مَاجَاءَ تَهُدُ الْبَيْنَتُ بَعْيًا بَيْنَهُمُّ فَهَدَى اللّهُ الّذِينَ أُوتُهُ لِمَا اخْتَلَفُوافِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْ نِدِّ وَاللّهُ يَهْدِى مَن يَشَكَمُ إِلَى صِرُولِ مُسْتَقِيمٍ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ يَهْدِى مَن يَشَكَمُ إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ولقائل أن يقول : إذا كان الناس أمة واحدة ، وقد رتب الله بعث وإرسال النبيين على كونهم أمة واحدة ؛ فمن أين إذن جاء الخلاف إلى حياة الناس ؟ ونقول : لابد أن تُحمل هذه الآية المجملة على آية أخرى مفصلة فى قوله تعالى :

﴿ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أَمَّةً وَحِدَةً فَاعْتَلَقُواْ وَلَوْلًا كُلِمَةً سَبَقَتْ مِن رَّبِكَ لَقُضِي يَيْنَهُمْ فِيلًا فِيهِ يُخْلِقُونَ ﴿ ﴾

(سورة يونس)

لابد لنا إذن أن نأخذ هذه الآية في ظل آية سورة يونس ؛ فالحق سبحانه وتعالى ساعة بخاطب العقل البشري يريد أن يخاطبه خطابا يوقظ فيه عقله وفكره حتى يستقبل كلام الله بجماع تفكيره ، وأن يكون القرآن كله حاضراً فى ذهنك ، ويخدم بعضه بعضا .

و كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبين ، . فقبل بعث الله النبين كان الناس أمة واحدة يبعون آدم ، وقد بلغ الحق آدم المنهج بعد أن اجتباه وهداه ، وعلم آدم أبناه منهج الله ، فظل الناس من أبنائه على إيمان بمقيدة واحدة ، ولم ينشأ عندهم ما يوجب اختلاف أهوائهم ، فالعالم كان واسعاً ، وكانت القلة السكانية فيه هي آدم وأولاده فقط ، وكان خير العالم يتسع للموجودين جميعا . إذن لا تطاحن على شيء ، ومن يريد شيئاً يأخذه ، وكانت الملكية مشاعة للجميع ؛ لأنه لم تكن هناك ملكية لأحد ؛ فمن يريد أن يبنى بيتا فله أن يبنيه ولو على عشرين فدانا ، ومن يريد أن يأكل وستان فله أن يأخذ ما يريد .

والمثال على ذلك فى حياتنا اليومية ، هناك رب الأسرة الذى يأتى بعشرين كيلو برتقالاً ويتركها أمام أولاده ، وكل طفل يريد برتقالة أو أكثر فهو يأخذ ما يريد بلا حرج ، لكن لو اشترى رب البيت كيلو برتقالاً واحداً فكل طفل يأخذ برتقالة واحدة فقط .

إذن كان الناس أمة واحدة ، أى لم توجد الأطباع ، ولم يوجد حب الاستثنار بالمنافع مما يجعلهم يختلفون . إذن فأساس الاختلاف هو الطمع فى متاع الدنيا ، ومن هنا يشأ الهرى .

وكان من المفروض فى آدم عليه السلام بعد أن بلغه الله المنهج أن يبلغه لأولاده ، وأن يتقبل أبناؤه المنهج ، ولكن بعض أولاده تمرد على المنهج ، ونشأ حب الاستئثار من ضيق المُستَأثر والمنتفع به ، ومن هنا نشأت الخلافات . ولنا فى قصة هابيل وقابيل ما يوضح ذلك :

﴿ وَانْ عَلَيْمِ نَبَأَ أَنْنَى عَادَمَ إِلْحَقِي إِذْ قَرْبَا قُرْبَانُا فَتُقَبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَكُر بُتَقَبِّلْ مِن

ٱلْاَنْدِ قَالَ لَأَفْتُلَنَّكُ قَالَ إِنَّا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ١٠٠٠ ﴿

ونعرف أن آدم وحواء هما أصل الوجود ، حواء تلد توأمين في كل مرة ، وأراد آدم ان يزاوجهم فكيف تكون المزاوجة وهم جميعا أبناؤه وأبناء عصر واحد ؟ وكل منهم يعرف أن الذي أمامه هو أخوه .

لقد واجه الشرع تلك المشكلة في ذلك الوقت ، واعتبر أن البعد هو بعد البطن ، أى أن الذى يولد مع أخيه في بطن واحد فهو أخوه ، أما الذى وُلد بعده أو قبله فكأنه ليس أخاه ، لذلك كان آدم وحواء يبادلان زواج الأبناء حسب ابتعاد البطون ، وكان الغرض من هذا التباعد أن تكون المرأة وكانها أجنبية عن أخيها .

روى عن ابن عباس وابن مسعود رضى الله عنهها: « أن آدم كان يزوج ذكر كل بطن باننى الآخر ، وأن هابيل اراد أن يزوج اخت قابيل وكان اكبر من هابيل وأخت قابيل احسن فاراد قابيل أن يستأثر بها على أخيه وأمره آدم عليه السلام أن يزوجه إياها فأهي ، فأمرهما أن يقربا قربانا فقرب هابيل جذعة سمينة وكان صاحب غنم ، وقوب قابيل حزمة من زرع من ردى ، زرعه فنزلت نار فاكلت قربان هابيل ،وتركت قربان قابيل فغضب وقال : لاقتلنك حتى لا تنكح أختى ، فقال : « إنما يتقبل الله من المتقبن » .

إذن ، كان ميلاد أول خلاف بين البشر حينها تنافس اثنان للاستثنار بمنفعة ما ، وكان هذا مثالا واضحا لما يمكن أن يحدث عندما تضيق المنافع عن الأطماع .

و كان الناس أمة واحدة ۽ لكنهم اختلفوا لحظة الاستثنار بالمنافع ، وأصبح لكل إنسان هوى . ولو شاء الله أن يجعل منهجه لادم منهجا دائم إلى أن تقوم الساعة لفعل . لكنه سبحانه برحمته يعلم أنه خلقنا ، ويعلم أننا نعقل مرة ونسهو مرة ، ونلترم مرة ، ونهمل مرة أخرى ، فشاء الله أن يواصل لخلقه مراكب الرسل . ولذلك يأتى قوله الحق : « فيمث الله النبين مبشرين ومنذرين » . ومهمة « النبشير والإنذار » هي أن يتذكر الناس أن هناك جنة وناراً ، ولذلك يبشر كل رسول مَن آمن مِن قومه بالجنة ، وينذر مَن كفر مِن هؤلاء القوم بالنار . ويذكرنا الحق سبحانه بأنه أشهدنا على وحدانيته فقال :

DO+DO+DO+DO+DO+DO+D11C

﴿ وَإِذْ أَخَـٰذَ رَبُكَ مِنْ بَنِي َّادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِيَتُهُمْ وَأَشْبَدُهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَيْكُمْ ۚ فَالُواْ بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِينَــَةَ إِنَّا كُنَا عَنْ مَـٰذَا غَنظِينَ ﴿ أَوْر تَقُولُوا إِنِّمَا أَشْرِكَ عَابَآ وُنَامِن قَبْلُ وَكُنَا ذُرِيَّةٌ مِن بَعْدِهِمُ أَفْتَهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ۞﴾

(سورة الأعراف)

يخبر سبحانه أنه استخرج ذرية آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم ، وأنه لا إله إلا هو كها أنه فطرهم على ذلك . ثم بعد أن أخرجهم إلى الله الله الله إلا هو كها أنه فطرهم على ذلك . ثم بعد أن أخرجهم إلى الوجود من آدم جاء للخلق الأول وهو آدم وأعطاه المنهج وكانت الأهواء غير موجودة ، فظل المنهج مطبقا بين بنى آدم . وبعد ذلك تعددت الأهواء ، وتعدد الأهواء إنما ينشأ عن الاستثنار الغير ، فنشأ حب الذات . ولما كانت المنافع لا تتسع لأطباع الناس فقد استشرى حب الاستثنار والتعلك .

ونجد هذه المسألة واضحة حينها تتوافر السلع وتغمر الأسواق. وتستطيع أن تشترى أي سلعة في أي وقت تحب، وتجدها متوافرة، عند ذلك لا توجد أزهة، لكن الأزمة تنشأ عندما تقل الكميات المعروضة من السلع عن حاجة الناس، فيتكالب الناس على الاستئثار بها. وهكذا نعرف أن المنافع عندما توجد، وتكون دون الأطاع هنا تتولد المشكلات.

ومن رحمة الحق سبحانه وتعالى بالخلق ، ومن تمام علمه سبحانه بضعف البشر أمام أهوائهم وأمام استثنارهم بالمنافع ، أرسل الرسل إلى البشر ليبشروا ولينذروا . و وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيها اختلفوا فيه ، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات ، فكان الحق لم يشأ أن يترك البشر ليختلفوا ، وإنما الغفلة من الناس هي التي أوجدت هذا الاختلاف . « من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم » ومن هذا القول الحكيم نعرف أن الاختلاف لا ينشأ إلا من إدادة المخي ، والبغي هو أن يريد الإنسان أن يأخذ غير حقه . ومادام كل

منا يريد أن يأخذ غير حقه فلا بد أن ينشأ البغض.

و فهدى الله الذين آمنوا لما احتلفوا فيه من الحق بإذنه ، أى أن الله يهدى الذين آمنوا من كل قوم بالرسول الذي جاء مبشرا ومنذرا وحاملا منهج الحق ليحكم بين الناس فيها اختلفوا فيه . وبذلك يظل المنهج سائداً إلى أن تمضى فرة طويلة تغفل فيها النفوس ، وتبدأ من خلالها المطامع وبحدث النسيان لمنهج الله ، وتنشأ الأهواء ، فيرسل الله الرسل ليعيدوا الناس إلى المنهج القويم ، واستمر هذا الأمر حتى جامت رسالة الإسلام خاتمة وبعث الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم للدنيا كافة ، وبلك ضمن لنا الحق مبيحانه وتعالى ألا ينشأ خلاف في الأصل ؛ لأننا لوكنا وبذلك ضمن لنا الحق مبيحانه وتعالى ألا ينشأ خلاف في الأسل ؛ لأننا لوكنا منختلف في أصل العقيدة لجرى علينا ما جرى على الأمم السابقة . هم اختلفوا فأرسل الله لحم رسلا مبشرين ومنذرين ، لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أراد الحقي لها منهجا واضحا بجميها من الاختلاف في أصل العقيدة . وإن اختلف الناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فعليهم أن يسترشدوا بالمنهج الحق المتمثل في من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فعليهم أن يسترشدوا بالمنهج الحق المتمثل في المران والسنة .

ونعرف أن من مميزاته صلى الله عليه وسلم أنه خاتم الأنبياء بحق ، ولن تجد في الموكب الرسالي رسولا أوكل له الله أن ينشىء حكما جديدا لم ينزل في كتاب الله إلا سيدنا كمداً صلى الله على الله صلى الله على الله على الله على الله على الله على الله على وسلم التفويض في أن يشرع عن الله ؛ في ظل عصمة الله له فقد قال سبحانه :

﴿ وَمَا عَاتَنَكُو ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَنَّكُرْ عَنَّهُ فَٱنَّهُوا ۗ ﴾

(من الآية ٧ سورة الحشر)

إنه أمر واضح للمؤمنين بأن يأتمروا بأمر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ، لأن ما يأمرهم به فيه الصلاح والحير ، وأن ينتهوا عما ينهاهم عنه ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم إنما ينهى عن الأمور التى ليس فيها خير لأمة المسلمين . ويأمر الحق جل وعلا جماعة المسلمين بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها من طاعة الله ، فيقول جل وعلا :

﴿ مِّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَمَاعَ اللَّهُ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿ ﴾

(سورة النساء)

وهكذا نرى أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله ، ومن يعرض عن طاعته فله العقاب فى الآخرة . ويؤكد الحق سبحانه على طاعته وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول :

﴿ قُلْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَهِان تَوَلُّواْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ ﴾

(سورة آل عمران)

هكذا نعرف أن طاعة الرحمن تستوجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم . إذن فقد فوض الله رسوله أن يُشرِّع للبشر . وهو ـ عليه الصلاة والسلام ـ ما ينطق عن الهوى .

وميزة أخرى لأمة المسلمين هي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك لنا حق الاجتهاد في المسائل التي لم يأت فيها نص من القرآن ولا من السنة،أو ورد فيها نص ولكنه يحتمل أكثر من معنى ومعنى ذلك أن الحق سبحانه قد أمِنَ أمة محمد عليه الصلاة والسلام بأن تصل بالاجتهاد لما يحسم أي خلاف ، وأن أي اختلاف لن يصل إلى الجوهر . فلو علم الله أزلا أننا سوف نختلف اختلافا في صحيح العقيدة لكان قد أرسل لنا رسلاً .

ونحن نجد كل الاختلافات بين طوائف المسلمين لا تخرج عن إطار فهم نصوص القرآن أو أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكل مسلم يريد أن يستقى دليله من الكتاب والسنة .

ومعنى ذلك أننا لم نترك الأصل ، ولكن كل منا يريد أن يأخذ الحكم الصحيح . بل إننا نجد أن بعضا من المسلمين الذين لم يجدوا دليلهم من القرآن والسنة قد حاولوا أن يضعوا حديثا ينسبونه إلى رسول الله ليبنوا عليه الحكم الذي يريدونه .

04400+00+00+00+00+0

وهؤلاء مأواهم النار ؛ لأثهم نطقوا بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله الرسول الكريم لقد كذبوا عليه ، ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار .

إذن فكلنا نلتقى حول القرآن والسنة النبوية ، أين المشكلة إذن ؟ المشكلة هى أن يكون الناس أذكياء وعلى علم حتى يعرفوا هل المأخوذ من القرآن مقبول أو غير مقبول. ؟ وهل الأحاديث المستند إليها بمقاييس الجرح والتعديل موجودة أو لا ؟

إذن فحصافة الاجتهاد والرأى عند أمة محمد صل الله عليه وسلم جعلتهم مأمونين على كل شيء فى المنهج . وأن الخلاف فيها بينهم لم يصل إلى ما وصلت إليه الأمم السابقة ، ولكن عليهم أن ينتبهوا ويرتقوا حتى بميزوا الأمور التى تكون من غير معطيات القرآن ، ثم يريد قوم أن بحملوها على القرآن .

إن عليهم ألا يفسروا القرآن حسب أهوائهم بل حسب ما جاء به الرسول صل الله عليه وسلم حتى يكون هواهم تبعا لما جاء به وعلينا أن تننبه إلى أن الله قد أمِنَ أمة محمد صلى الله عليه وسلم على القرآن وعلى رسالة الإسلام ، والقرآن ورسالة الإسلام أن يكون المؤمنون أهل الإسلام لن يصيبها التغير أو التحريف ، وكل ما هو مطلوب أن يكون المؤمنون أهل دقة وفطئة ، فإذا أراد إنسان أن يستفل أية سلطة زمنية أو أن يجىء بحديث موضوع ليروح لباطله فعل المسلمين أن يكشفوا سوء مقصد هذا الإنسان .

فنحن نفهم أن الله شاء بالإسلام حياة القيم ، كيا شاء بالماء حياة المادة ، والماء حتى يظل ماء قلا بد أن يظل بلا طعم ولا لون ولا رائحة ، فإذا أردت أن تجعل له طمًا خرج عن خاصيته ؛ ربما أصبح مشروبا أو عصيراً أو غير ذلك ، وقد يجب بعض الناس نوعا من العصير ، لكن كل الناس يجبون الماء ؛ لأن به تُصان الحياة ، فإذا رأيت ديناً قد تلون بجياعة أو بهيئة أو بشكل فاعلم أن ذلك خارج عن نطاق الإسلام . وكل جماعة تريد أن تصبغ دين الله بلون إنما يخرجونه عن طبيعته الاصلية ، ولذلك نجد أمتنا في مصر قد صانت علوم الإسلام بالأزهر الشريف وكل عالم من علياء الإسلام في أي بقعة من بقاع الأرض مدين للازهر الشريف. ونجد أننا نتحب آله بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن لا نجد عندنا متشيعا واحدا ،

調幅 00+00+00+00+00+0 11·0

وفى الوقت نفسه لا نجد واحداً يكوه أبا بكر وعمر ، وهذا هو الإسلام الذى لا يتلون ؛ لأنه إسلام الفطرة .

﴿ مِسْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسُ مِنَ ٱللَّهِ صِنْغَةً ﴾

(من الآية ١٣٨ سورة البقرة)

فالذين يجاولون في أي زمان من الأزمنة أن يصبخوا الدين بشكل أو بطقوس أو بلون أو برسوم أو هيئة خاصة نقول لهم : أنتم تريدون أن تُحرجوا الإسلام عن عموميته الفطرية التي أرادها الله له ، ولابد أن تقفوا عند حد الفطرة الإسلامية ، ولا تلونوا الإسلام هذا التلوين . وبذلك نحقق قول الله : « فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه ، والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم » ونعرف أن الهداية معناها الأمر الموصل للغاية ، وحين ترد الهداية من الله سبحانه وتعالى فعلينا أن نفهم أن الهداية من الله ترد على معنين : المعنى الأول هو الدلالة على الطريق الموصل ، والمعنى الثانى هو المعونة .

وضربت من قبل المثل بشرطى المرور الذي يدلك على الطريق الموصل إلى الغاية التي تريدها ، فإن احترمت كلامه ونفذته فهو يعطى لك شيئاً من المعونة ، بأن يسير معك أو يوصلك إلى المكان الذي تريد . فيا بالنا بالحق صبحانه وتعالى وله المثل الأعلى ؟ إنه يهدى الجميع بجديم هداية أخرى ، وهى أن يعينهم على ما أقاموا نفوسهم فيه . وبعضنا يدخله العجب عندما يسمم قول الحق :

﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَلَيْنَدُهُمْ فَاسْتَحَبُّواْ الْعَمَىٰ عَلَى الْمُدَىٰ فَأَخَلَتْهُمْ صَدِقَةُ الْعَلَابِ
الْمُونِ بِكَ كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ وَتَجَيْنَ الَّذِينَ ءَامْنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴿ ﴾ الْمُونِ بِكَ كَانُواْ يَتَّقُونَ ﴿ وَهِ فَصَلَى)

بعضنا يتعجب متسائلا : كيف يقول سبحانه : إنه هداهم ، ثم استحبوا العمى على الهدى؟ ونقول : إن وهداهم ، جاءت هنا بمعنى و دلهم ، لكنهم استحبوا

Q 111 QQ+QQ+QQ+QQ+QQ+QQ+Q

العمى على الهدى ، أما الذين استجابوا لهداية الدلالة وآمنوا فقد أعانهم الله وأنجاهم ، لأنهم عرفوا تقواه سبحانه .

ونحن نسمع بعض الناس يقولون: مادام الله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم فها ذنب الذى لم يهند؟ نقول: إن الحق يهدى من شاء إلى صراط مستقيم ؛ أى يبين الطريق إلى الهداية ، فمن يأخذ بهداية الدلالة يزده الله بهداية المعونة ويسر له ذلك الأمر . ونحن نعلم أن الله نفى الهداية عن رسوله صلى الله عليه وسلم فى آية ، وأثبتها له فى آية أخرى برغم أنه فعل واحد لفاعل واحد . قال الحتى نافيا الهداية عن الرسول صلى الله عليه وسلم :

﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحَيْثَ ﴾

(من الآية ٦٥ سورة القصص)

والحق يذكر للرسول صلى الله عليه وسلم الهداية في موضع آخر فيقول له :

﴿ وَإِنَّكَ لَتُهْدِئَ إِنَّ صِرَاطٍ مُسْتَقِيدٍ ﴾

(من الآية ٥٢ سورة الشوري)

ومن هنا نفهم أن الهداية نوعان : هداية الدلالة ، فهو « يهدى » أى يدل الناس على طريق الحير . وهناك هداية أخرى معنوية ، وهى من الله ولا دخل للرسول صلى الله عليه وسلم فيها ، وهى هداية المعونة .

إذن قوله تعالى : ووإنك لتهدى إلى صراط مستقيم ، معناها : أنك تدل على الصراط المستقيم ، وولكن الله هو الذي يعين على هذه الهداية . ووالله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم ، فعلينا أن نستحضر الآيات التى شاء الله أن يهدى فيها مؤمنا وألاً يهدى آخر . ويقول الحق مسبحانه . :

﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾

(من الآية ٢٦٤ سورة البقرة)

معنى ذلك أن الله لا يهدى إلا الذين آمنوا به . وهدايته للمؤمنين تكون بمعونتهم على الاستمرار فى الهداية ؛ فالكل قد جاءته هداية الدلالة ولكن الحق يختص المؤمنين بهداية المعونة . والحق يقول فى ذلك :

﴿ أَفَنَ أَسَّسَ بُنَيْنَهُ, عَلَى تَقَوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْرَانٍ خَيْرً أَمْ مِنْ أَسَّسَ بُنَيْنَهُ, عَلَ شَـفَا بُحُرْفٍ هَارِ فَانْهَــارَبِهِ عِ فِي نَارِ جَهَنَّمٌ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقُوْمَ الظَّلِيرِنَـــ ۞

إن الحق بوضح لنا المقارنة بين الذي يؤسس بنيان حياته على تقوى من الله ابتفاء الحتي وضح لنا المقارنة بين الذي يؤسس بنيان حياته هداية المعونة من الله . وبين ذلك الذي يؤسس بنيان حياته على حرف واد متصدع آيل للسقوط فسقط به البنيان في نار جهنم ، إنه الذي جاءته هداية الدلالة فتجاهلها ، فلم تصله هداية المعونة ، ذلك هو الفالم المنافق الذي يريد السوء بالمؤمنين . والحق تبارك وتعالى مذل :

﴿ ٱسْتَغْفِرْ لَمُمْ أَوْ لَاسْتَغْفِرْ لَمُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَمُمْ سَيْعِينَ مَرَّةً قَلَن يَغْفِرَ اللهُ لُمُمْ وَالسَّعِنِينَ مَرَّةً قَلَن يَغْفِرَ اللهُ لُمُمْ اللهُ وَاللهُ لِأَيْمَ اللهُ اللهُ وَاللهُ لَا يَهْدِى اللَّقَوْمَ الْفَنْسِقِينَ ٢٠ ﴾

(سورة التوبة)

(سورة التوبة)

إن الحق يبلغ رسوله أنه مها استغفر للمنافقين الذين يُظهرون الإسلام ، ويبطنون الكفر فلن يغفر الله لهم ، لماذا ؟ لأن هداية الدلالة قد جاءت لهم فادعوا أنهم مؤمنون بها ، ولم تصلهم هداية المعونة ؛ لأنهم يكفرون بالله ورسوله ، والله لا يهدى مثل هؤلاء القوم الفاسقين الخارجين بقلوبهم عن منهج الله . وبعد ذلك يقول الحق :

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا ٱلْجَنْكَةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَّثُلُ

ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَدْلِكُمْ مَّسَتُهُمُ ٱلْبَأْسَآهُ وَالضَّرَّاهُ وَزُلِزِلُواْ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَّىٰ نَصْرُاللَّهِ ۗ ٱلآإِنَّ نَصْرَاللَّهِ قَرِبُ ۖ

أى أظننتم أنكم تدخلون الجنة بدون ابتلاءات تحدث لكم ؟ إن الحق سبحانه ينفى هذا الظن ويقول: ليس الأمر كذلك ، بل لابد من تحمل تبعات الإيمان ، فلو كان الإيمان بالقول لكان الأمر سهلا ، لكن الذي يُصَمَّبُ الإيمان هو العمل ، أى حمل النفس على منهج الإيمان . لقد استكبر بعض من الذين عاصروا محمداً صلى الله عليه وسلم أن يقولوا : « لا إله إلا الله الأنه الأنهم فهموا مطلوبها ؛ لأن الأمر لو اقتصر على مجرد كلمة تقال بلا رصيد من عمل يؤيدها ، لكان أسهل عليهم أن يقولوها ، كانوا الا الكه يولوبها ، لكنهم كانوا لا يقولون إلا الكلمة بحقها ، ولذلك أيقنوا تماما أنهم لو قالوا : « لا إله إلا الله على بحقها وأداء مطلوبها ؛ لأنهم أبوا وامتنعوا عن القيام بحقها وأداء مطلوبها ،

إن الحقى يقول: «أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والفراء » فيا العلاقة بين هذه الآية وما سبق من الآيات ؟ لقد كان الحديث عن بنى إسرائيل الذين حسبوا أنهم يدخلون الجنة بدون أن يبتلوا ، وصارت لهم أهواء يحرفون بها المنهج . أما أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليهم أن يستعدوا للابتلاء ، وأن يعرفوا كيف يتحملون الصعاب .

ونحن نعرف فى النحو أن هناك أدوات نفى وجزم . ومن أدوات النفى د لم » وو لما » فعندما نقول : « لم يحضر زيد » فهذا حديث فى الماضى ، ومن الجائز أن يحضر الآن . ولكن إذا قلت : « لما يحضر زيد » فالنفى مستمر حتى الآن ، أى أنه لم يأت حتى ساعة الكلام لكن حضوره ومجيئه متوقع . ولذلك يقول الحق :

﴿ قَالَتِ ٱلْأَخْرَابُ وَامَنّا لَهُ لَرْ تُوْمِنُوا وَلَكِن تُولُواۤ أَسْلَمْنَ وَلَمّا يَدَخُلِ الْإِيمَنُ فِي فَلُوالِهِ الْمَالِمَةُ فَا لَمُ اللَّهُ مُلِ اللَّهِ مَنْ فِي فَلُوبِكُرّ ﴾

(من الأية ١٤ سورة الحجرات)

وعندما سمع الأعراب ذلك قالوا: تحمد الله ، فإزال هناك أمل أن نؤمن . لقد أراد الله أن يكون الأعراب صادقين مع أنفسهم ، وقد نزلت هذه الآية كيا يقول بعض المفسرين في قوم من بني أسد ، جاءوا إلى المدينة في سنة جدب ، وأعلنوا الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا : و لا إله إلا الله محمد رسول الله » ، وكانوا يطلبون الصدقة ، ويحاولون أن يمنوا على الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم لم يقاتلوه كيا فعل غيرهم ، فجاءت هذه الآية لتوضح أن الإيمان درجة أرقى من إظهار الإسلام لكن ذلك لا يعني أنهم منافقون ، ولذلك يوضح القرآن الكريم أن إظهار الإسلام لا يعني الإيمان ؛ لأن الإيمان عملية قلبية .

لقد أعلنوا الخضوع لله ، وأرادوا أن يقوموا بأعمال المسلمين نفسها لكن ليس هذا هو كل الإيمان . وهم قالوا : « آمنا » فقال الحق لهم : لا لم تؤمنوا وكونوا صادقين مع أنفسكم فالإيمان عملية قلبية ، ولا يقال إنك آمنت ؛ لأنها مسألة في قلبك ، ولكن قل أسلمت ، أي خضعت وفعلت مثلما يفعل المؤمنون ، فهل فعلت ذلك عن إيمان أو غير إيمان ، إن ذلك موضوع آخو .

هنا تقول الآية : «أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ؛ أى لا يمكن أن تدخلوا الجنة إلا إذا جاءكم من الابتلاء مثل من سبقكم من الأمم ولابد أن تُفتنوا وأن تُعحصوا ببأساء وضراء ، ومن يثبت بعد ذلك فهو يستحق أن يدخل الجنة ، فلا تظنوا أنكم أمة متميزة عن غيركم فى أمر الاختبار ، فأنتم لن تدخلوا الجنة بلا ابتلاء ، بل على العكس سيكون لكم الابتلاء على قدر النعاء .

أنتم ستأخذون مكانة عالية في الأمم ولذلك لابد أن يكون ابتلاؤكم على قدر مكانتكم ، فإن كنتم ذوى مكانة عالية وستحملون الرسالة الخاتمة وتنساحون في

الدنيا فلا بد أن يكون ابتلاؤكم على قدر عظمة مسئوليتكم ومهمتكم.

و ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا ع إن قول الله:و ولما » يفيد بأن ما حدث للذين من قبلهم من ابتلاء عليهم سيقع على المؤمنين مثله .

وعندما نتأمل قوله الحق: « وزلزلوا » فأنت تكتشف خاصية فريدة في اللغة العربية ، هذه الخاصية هي تعبير الصوت عن واقعية الحركة ، فكلمة « زلزلوا » أصلها زلزلة ، وهذه الكلمة لها مقطعان هما « زل ، زل » . و« زل » : أي سقط عن مكانه ، أو وقع من مكانه ، والثانية لها المعني نفسه أيضاً ، أي وقع من مكانه ، فالكلمة تعطينا معني الوقوع المتكرر : وقوع أول ، ووقوع ثانٍ ، والوقوع الثاني ليس امتداداً للوقوع الأول ؛ ولكنه في اتجاه معاكس ، فلو كانت في اتجاه واحد لجاءت رتبية ، إن الزلة الثانية تأني عكس الزلة الأولى في الاتجاه ، فكأنها سقوط جهة اليمين مرة ، وجهة الشمال مرة أخوى .

ومثل ذلك « الخلخلة » أى حركة فى اتجاهين معاكسين « خُلَ » الأولى جهة اليمين ، و« خُلَ » الثانية جهة اليسار ، وبهذا تستمر الخلخلة .

وهكذا « الزلزلة » تحمل داخلها تغير الاتجاه الذي يُسمى في الحركة بالقصور الذاق . والمثال على ذلك هو ما يحدث للإنسان عندما يكون راكباً سيارة ، وبعد ذلك يأتى قائد السيارة فيعوقها بالكابح « الفرامل » بقوة ، عندئذ يندفع الراكب للأمام مرة ، ثم للخلف مرة أخرى ، وربما تكسر زجاج السيارة الأمامى حسب قوة الاندفاع ؛ من الذي تسبب في هذا الاندفاع ؟ إن السبب هو أن جسم الراكب كان مهيأ لأن يسير للأمام ؛ والسائق أوقف السيارة والراكب لازال مهيأ للسير للأمام ، وهو يها فجأة . وعملية « الزلزلة » مثل ذلك تماما ، ففيها يصاب الشيء بالارتجاج للأمام والخلف ، أو لليمين واليسار ، وفي أي جهتين متعاكستين .

و« زلزلوا » يعني أصابتهم الفاجعة الكبرى ، الملهية ، المتكررة ، وهي لا تتكرر

00+00+00+00+00+00+0110

ويأتى بعده القول : « آلا إن نصر الله قريب » فهل يتساءلون أولاً ، ثم يثوبون إلى رشدهم ويردون على أنفسهم « ألا إن نصر الله قريب » أم أن ذلك إيضاح بأن المسألة تتأرجح بين « متى نصر الله » وبين « ألا إن نصر الله قريب » ؟.

لقد بلغ الموقف في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاختيار والابتلاء إلى القمة ، ومع ذلك واصل الرسول صلى الله عليه وسلم والذين معه الاستمساك بالإيان . لقد مستهم البأساء والضراء وزلزلوا ، أي أصابتهم رجفة عنيفة هزتهم ، حتى وصل الأمر من أثر هذه الهزة أن «يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا أن نصر الله قريب» .

إن مجىء الأسلوب بهذا الشكل « متى نصر الله » يعنى استبطاء مجىء النصر أولا ، ثم التبشير من بعد ذلك في قوله الحق : « ألا إن نصر الله قريب » . ولم يكن ذلك للشك والارتياب فيه . وهذا الاستبطاء ، ثم التبشير كان من ضمن الزلزلة الكبيرة ، فقد اختلطت الأفكار : أناس يقولون : « متى نصر الله » فإذا بصوت آخر من المعركة يرد عليهم قائلاً : « ألا إن نصر الله قريب » .

وسياق الآية يقتضى أن الذين قالوا: « متى نصر الله » هم الصحابة ، وأن الذي قال : « ألا إن نصر الله قريب » هو رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم ينتقل الحق سبحانه وتمالى بعد ذلك إلى قضية أخرى ، هذه القضية شاعت في هذه الصورة وهي ظاهرة سؤال المؤمنين عن الأشياء ، وهي ظاهرة إيمانية صحية ، وكان في استطاعة المؤمنين ألا يسألوا عن أشياء لم يأت فيها تكليف إيمان خوفاً من أن يكون في الإجابة عنها تقييد للحركة ، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

و ذروني ما تركتكم ، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على

يَنْ فَا الْحِيْدَةُ الْجُوْدَةُ مِنْ الْحِيْدُ الْجُورَةُ مِنْ الْجُورَةُ مِنْ الْجُورَةُ مِنْ الْجُورَةُ مِن

أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نبيتكم عن شيء فاحبوه ١٧٠.

ورغم ذلك كانوا يسألون عن أدق تفاصيل الحياة ، وكانت هذه الظاهرة تؤكد أنهم عشقوا التكليف من الله ؛ فهم يريدون أن يبنوا كل تصرفاتهم بناءً إسلاميا ، ويريدون أن يسألوا على أساسه . يقول الحق سيحانه وتعالى :

﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُسْفِقُونَ أَقُلُ مَا أَنفَقَتُ مِنْ خَيْرِ فَيلِنُولِدَيْنِ وَٱلْأَقْرِينَ وَأَلْيَتَكَنَ وَلَلْسَكِينِ وَإِنْ السَّكِيدِلُّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللَّهَ يِهِ عَلِيدٍ مُنْ ۖ ﴾

والسؤال ورد من عمرو بن الجموح وكان شيخا كبيرا فقال : يا رسول الله ، إن مالى كثير فبهاذا أتصدق ، وعلى من أنفق ؟ ولم يكن يسأل لنفسه فقط ، بل كان يترجم عن مشاعر غيره أيضا ، ولذلك جاءت الإجابة عامة لا تخص السائل وحده ولكنها تشمل كل المؤمنين .

والسؤال عن « ماذا ينفقون » ؛ فكأن الشيء المُنفق هو الذي يسألون عنه ، والإنفاق _ كما نعرف _ يتطلب فاعلاً هو المُنفق ؛ والشيء المُنفق _ هو المال _ ؛ ومنفقاً عليه . وهم قد سألوا عن ماذا ينفقون ، فكأن أمر الإنفاق أمر مُسلَمُ به ، لكنهم يريدون أن يعرفوا ماذا ينفقون ؟ فيأتى السؤال على هذا الوجه ويجيء الجواب حاملا الإجابة عن ذلك الوجه وعن أمر زائد .

⁽١) هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم والنسائى وابن ماجه والإمام أحمد فى مسنده عن أبي هريرة .

يقول الحق : «يسألونك ماذا ينفقون » هذا هو السؤال ، والجواب «قل ما أنفقتكم من خير فللوالدين » . إن الظاهر السطحي يظن أن السؤال هو فقط عن ماذا ينفقون ؟ وأن الجواب جاء عن المنفق عليه . نقول : لا ، لماذا نسيت قوله الحق : إن الإنفاق بجب أن يكون من «خير » فالمال المنفق منه لا بد أن يتصف بأنه جاء من مصدر خير .

وبعد ذلك زاد وبين أنه : مادمتم تعتقدون أن الإنفاق واجب فعليكم أن تعلموا ما هو الشيء اللدى تنفقونه ، ومن الذى يستحق أن يُنفَقَ عليه . « قل ما أنفقتم من خير » . والخير هو الشيء الحسن النافع . والمُنفق عليه هو دوائر الذى يُنفق ؛ لأن الله يريد أن يُحمّل المؤمن دوائره الخاصة ، حتى تلتحم الدوائر مع بعضها فيكون قد حمّل المجتمع على كل المجتمع ، لأنه سبحانه حين يُحمّلني أسرق ووالدى والأقربين ، فهذه صيانة للأهل ، وكل واحد منا له والدان وأقربون ، ودائرق أنا تشمل والدى وأقاربي ، ثم تشيع في أمر آخر ؛ في اليتامي والمساكين .

وهات كل واحد واحسب دوائره من الوالدين والأقربين وما يكون حوله من اليتامى والمساكين فستجد الدوائر المتهاسكة قد شملت كل المحتاجين ، ويكون المجتمع قد حمل بعضه بعضا ، ولا يوجد بعد ذلك إلا العاجز عن العمل . وعرفنا أن السائل هو وعمرو بن الجموح » ، وكانت له قصة عجيبة ؛ كان أهرج ، والأعرج معذور من الله في الجهاد ، فليس على الأعمى حرج ، ولا على الأعرج ولا على المريض حرج ولا على المريض حرج .

وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرج فى غزوة فجاءه عمرو بن الجموح وقال : يا رسول الله لا تحرمنى من الجهاد فإن أبنائى يجرموننى من الخروج لعرجتى . قال له النبى صلى الله عليه وسلم : إن الله قد عذرك فيمن عذر . قال : ولكنى يا رسول الله أحب أن أطأ بعرجتى الجنة .

هذا هو من سأل عن ماذا ينفقون ، فجاءت الإجابة من الحق : « قل ما أنفقتم من خير » أي ما أخرجتم من مال ؛ لأن الإنفاق يعني الإخراج ، والحير هنا هو المال ، والإنفاق يقتضى إخراج المال عن ملكية الإنسان ببيع أو هبة أو صلة ، وأصل كلمة والإنفاق » مأخوذ من و نفقت السوق » أى راجت ؛ لأن السوق تقوم على البضاعة ، وحين تأتى إلى السوق ولا تجد سلماً فذلك يعنى أن السوق واثجة ، ولكن عندما تجد البضائم مكدسة بالسوق فذلك يعنى أن السوق لازالت قائمة

إذن فمعنى و نفقت السوق » أى ذهبت كل البضائع كها تذهب الحياة من الدابة ، فعندما نقول : نفقت الدابة ، أى ماتت . وأوجه الإنفاق بيّنها _ سبحانه _ في قوله : و فللوالدين ، والأقربين واليتامي والمساكين وابن السبيل » . فهل كل يتيم عتاج ؟ وكان البييل » . فهل كل يتيم عتاج عتاج فقط ، ولكنها الوقوف بجانب ضعيف في أى زاوية من زوايا الضعف ؛ لأن الطفل عندما يكون يتيياً ولديه مال ، ثم يراك تعطف عليه فهو يشعر أن أباه لم بحت ؛ لأن أبوته باقية في إخوانه المؤمين ، وبعد ذلك لا يشب على الحسد لأولادٍ آباؤهم موجودون ، لكن حين يرى اليتيم كل أب مشغولا بأبنائه عن أيتام مات أبوهم ، هنا يظهر فيه الحقد ، وتتربي فيه غريزة الاعتراض على القدر ، فيقول و لماذا أكون أنا والذى مات والدى ؟» ، ولكن حين يرى الناس جميعا آباه ، ويصونه بالبسمة والود والترحاب والمعونة فلسوف يشعر أن من له أب واحد يتركه الناس اعتهاداً على وجود أبيه ، لكن حينا يموت أبوه فإن الناس تلتفت إليه بالمودة والمحبة ، ويترتب على ذلك أنه شيع المحبة في المجتمع الإسلامي والألفة والرضا بقدر الله ، ولا يعترض أحد أن من فاة أبيه ، فإن كان القدر قد أخذ أباه فقد ترك له آباء متعددين .

ولو علم الذين يرفضون المودة والعطف على اليتيم لأن والده ترك له ما يكفيه ، لو علموا ما يترتب على هذا التعاطف من نفع معنوى لتنافسوا على التعاطف معه ؛ فليست المسألة حسألة حاجة مادية ، وإنما هي حاجة معنوية .

وأنا أقول دائما : يجب أن نربي في الناشئة أن الله لا يأخط أحداً من خلقه وفي الأرض حاجة إليه ؟ وارقبوا هذا الأمر فيمن حولكم تجدوا واحداً وقد تُوفي وترك أولاداً صغاراً فيحزن أهله ومعارفه ؛ لأنه ترك أولاده صغاراً ، وينسون الأمر من بعد ذلك ، وتمر فترة من الزمن ويفاجأ الناس بأن أولاد ذلك الرجل قد صاروا سادة

الحي ، وكان والدهم كان محيسا على رزقهم ، فحينها انتهى الأب فتح الله على الأبناء صنابير الرزق ، وذلك حتى لا يُغتَن إنسان في سبب .

ويعد الإنفاق على البتامى نجد الإنفاق يكون على المساكين وابن السبيل ، وقد عرفا أن المسكين هو المحتاج وابن السبيل هو المنقطع عن أهله وماله . ويُختم الحق هذه الآية بقوله : ووما تفعلوا من خير فإن الله به عليم ٤ . إن الله يريد أن يرد الطبع البشرى إلى قضية هى : إياك أن تطلب جزاء الخير الذى تفعله مع هؤلاء من أحد من الحلق ، ولكن اطلبه من الله ، وإياك أن تحاول أن يعلم الناس عنك أنك مُنفق على الأقارب والبتامى وابن السبيل ؛ لأن الذين تريدهم أن يعلموا لا يقدرون لك على جزاء ، وعلمهم لن يزيدك شيئا ، وحسبك أن يعلم الله الذي أعطاك ، والذي على أعطيت مما استخلفك فيه ابتغاء موضاته . فحين ينفق الناس لمرضاة الناس ، يلقون من أعطى قد خسر ما أنفى ، واستبقى الشر من أنفقه عليهم .

ولو أن الإنسان المسلم قصد بالإنفاق وعمل الخير مرضاة الخالق الأعلى عز وجل لاستبقى ما أنفق من حسنات وثواب ليوم القيامة ، ولسخر الله له قلوب من تصدق عليهم بالمحبة والوفاء بالمعروف ، وهذه عدالة من الله تتجلى في أنه يفعل مع المراثين ذلك ؛ لأنهم يعطون وفي بالهم أنهم أعطوا له ، ولو أعطوا الله لما أنكر الأخذ جميل المعطاء . أنت أعطيته لمرضاته هو ، فكأن الله يقول لك : سأتركك له ليجازيك ولهذا كان المتصدق في السر من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فمنهم :

و. . ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شهاله ما تنفى عينه ه(١) وهذا مو الأفضل في صدقة التطوع ، وأما الزكاة الواجبة فإعلانها أفضل ، وكذلك الحال بالنسبة للصلاة فالفريضة تكون إعلانها أفضل ، والنافلة يكون إسرارها أفضل .

لكن لوعملت وفي بالك الله فستجد أثر العطاء في وفاء مَن أخذ . فإياكم أن

⁽١) رواه مسلم عن أبي هريرة.

تحاولوا ولو من طوف خفى ً أن يعلم الناس أنكم تفعلون الحبر . وبعد ذلك يرجع الحق إلى قضية سبق أن عالجها في قوله تعالى : ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه » يرجع الحق إلى القتال فيتكلم عن المبدأ العام في الفتال فيقول :

حَلَّ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوكُرُّهُ لَكُمُّ وَعَسَى آن تَكُرَهُوا شَيْئًا وَهُوَخَيْرٌ لِّكُمُّ وَعَسَىٰٓ آن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَشَرُّ لَكُمُّ وَاللهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَتَّعْلَمُونَ ﴿

إن كراهية الفتال هي قضية فطرية يقولها الذي خلق الإنسان فهو سبحانه لا يعالج الأمر علاجا سوفسطائيا ، بمعني أن يقول : وماذا في الفتال ؟ لا ، إن الحالق يقول : أعلم أن الفتال مكروه . وحتى إذا ما أصابك فيه ما تكره فأنت قد علمت أن الذي شرعه يُقدر ذلك . ولو لم يقل الحق إن القتال كره : لفهم الناس أن الله يصور لهم الأمر العسير يسيرا .

إن الله عز وجل يقول للذين آمنوا : اعلموا أنكم مقبلون على مشقات ، وعلى متاعب ، وعلى أن تتركوا أموالكم ، وعلى أن تتركوا لذتكم وتمتعكم . ولذلك نجد كبار الساسة الذين برعوا في السياسة ونجحوا في قيادة مجتمعاتهم كانوا لا يجبون لشعوبهم أن تخوض الممارك إلا مضطرين ، فإذا ما اضطروا فهم يوضحون لجندهم أنهم يدرأون بالقتال ما هو أكثر شرا من القتال ، ومعنى ذلك أنهم يعبئون النفس الإنسانية حتى تواجه الموقف بجاع قواها ، وبجميع ملكاتها ، وكل إرادتها .

والحق سبحانه وتعالى يقول: « كتب عليكم الفتال وهو كره لكم » إنه سبحانه يقول لنا : أعلم أن الفتال كره لكم ولكن أردت أن أشيع فيكم قضية ، هذه القضية هي آلا تحكموا في القضايا الكبرة في حدود علمكم ؛ لأن علمكم دائم ناقص ، بل

خلوا القضايا من خلال علمي أنا ؛ لأنني قد أشرع مكروها ، ولكن يأتى منه الخبر . وقد تَرَون حيا في شيء ويأتى منه الشر . ولذلك ينبهنا الحق إلى أن كثيرا من الأمور المحبوبة عندنا يأتى منها الشر ، فيقول الواحد منا : «كنت أتوقع الخبر من هذا الأمر ، لكن الشر هو ما جاءني منه » .

وهناك أمور أخرى نظن أن الشرياتي منها ، لكنها تأتى بالخبر . ولذلك يترك الحق فلتات في المجتمع حتى يتأكد الناس أن الله سبحانه وتعالى لا يُجرى أمور الخير على مقتضيات ومقاييس علم العباد ، إنما يُجرى الحكم على مقتضى ومقاييس وعلم رب العباد . ولننظر إلى ما رواه الحق مثلا للناس على ذلك :

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَنَهُ لَا أَبْرَ حَنَّى أَبِكُمْ جَمَّعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِىٰ حُقْبًا ۞ فَلَمَّا بَلَفَا مَجْمَعَ بَبْنِهِمَا نَسِيَا حُرْبَهُمَا فَالْحَذَ سَبِيلَهُ, فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ۞ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِيَفَنَهُ ءَانِنَا غَذَا قَلَهُ لَقِينَا مِن سَفَوِنَا هَنْذَا نَصَبُّ ۞ قَالَ أَوْبَتُ إِذْ أُويْتُ لَا لِللَّهُ عَلَىٰ أَنْ أَذْكُورُهُ وَالْحَمَّلَ إِلَى الشَّيْطُ وَاللَّهُ عَلَىٰ أَنْ أَذْكُورُهُ وَالْحَمَلَةُ سَبِيلُهُ وِلِي النَّهُ عَلَىٰ أَنْ أَذْكُورُهُ وَالْحَمَلَةُ سَبِيلُهُ وِلِي النَّهُ عَلَىٰ أَنْ أَذْكُورُهُ وَالْحَمَلَةُ سَبِيلُهُ وِي الْبَحْرِ جَمَّاكُ هَا لَا قَدْرُولُ مَا كُنَا نَبْغُ فَاوْتَدًا عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْمَالِحِيلَ الْمَالِي اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ

إن موسى عليه السلام يسير مع فتاه إلى مجمع البحرين ، ويقال: إنه ملتقى بحرين في جهة المشرق ، وكان معها طعام هو حوت مملوح يأكلان منه ، لكن السفر والمشقة أنساهما الحوت وانطلق الحوت بآية من آيات الله إلى البحر ، وعندما وصل موسى إلى مجمع البحرين طلب من فتاه أن يأتى بالطعام بعد طول التعب ، لكن الفتى يقول لموسى : إنه نسى الحوت ، ولم ينسه إياه إلا الشيطان . وإن الحوت اتخذ طريقه إلى البحر ، فقال موسى : إن هذا ما كنا نطلب علامة على وصولنا إلى غايتنا وهى مجمع البحرين ، أي أمر الحوت وفقده هو الذي نطلب ، فإن الرجل الذي جثنا من أجله هناك في هذا المكان ، وارتد موسى والغلام على آثارهما موة أخرى .

(سورة الكهف)

فها الذي يحدث ؟ يلتقى موسى عليه السلام بالعبد الصالح الخضر ، وهو ولى من أولياء الله ، علمه الله العلم الرباق الذي يهه الله لعباده المتقين كثمرة للإخلاص والتقوى . ويطلب موسى عليه السلام من العبد الرباق سيدنا الخضر عليه السلام أن يتعلم منه بعض الرشد . لكن العبد الرباق الذي وهبه الله من العلم ما يفوق استيعاب القدرة البشرية يقول لموسى عليه السلام :

﴿ قَالَ إِنَّكَ لَنَ تُسْتَطِيعَ مَعِي صَبَّرًا ۞ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَرْ تُحِطْ بِهِ ـ خُبْرا ۞ ﴾

(سورة الكهف)

لقد كان موسى على علم سابق بأن ضياع الحوت هو مسألة في ظاهرها شر لكن في باطنها خير ؛ لأن ذلك هو السبيل والعلامة التي يعرف بها موسى كيف يلتقى بالعبد الصالح . ويستمر السياق نفسه في قصة موسى والعبد الصالح ، قصة ظاهرها الشر . وباطنها الخير ، سواء في قصة السفينة التي خرقها أو الغلام الذي قتله ، أو الجدار المذي أقلمه .

لقد كان علم العبد الصالح عليا ربانيا ، لذلك أراد موسى أن يتعلم بعضا من هذا العلم لكن العبد الصالح ينبه موسى عليه السلام أن ما قد يراه هو فوق طاقة الصبر ؛ لأن الذى قد يراه موسى من أفعال إنما قد يرى فيها شرًا ظاهرًا ، لكن في باطنها كل الخير .

وقَبِل موسى عليه السلام أن يقف موقف المتعلم بأدب مع العالم الذى وهبه الله المم الربانى . ويشترط العبد الربانى على موسى ألا يسأل إلا بعد أن يحدثه العبد الربانى عن الأسباب . ويلتقى موسى والعبد الربانى بسفينة فيصعدان عليها ، ويُخرق العبد الربانى السفينة ، فيقول موسى :

﴿ أَخَرَقْتُهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْعًا إِمْرًا ﴾

(من الآية ٧١ سورة الكهف)

فيرد العبد الصالح:

﴿ قَالَ أَلَوْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَدَّا ﴿ ﴾

(سورة الكهف)

ويتذكر موسى أنه وعد العبد الصالح بالصبر ، لكن ما الذى يفعله موسى وقد وجد العبد الصالح يخرق سفينة تحملهم في البحر؟ إنه أمر شاق على النفس . لذلك يقول موسى :

(سورة الكهف)

إن موسى يعود إلى وعده للعبد الصالح ، ويطلب منه فقط ألا يكلفه بأمور تفوق قدرته . وينطلق العبد الصالح ومعه موسى عليه السلام ، فيجد العبد الصالح غلاما فيقتله ، فيقول موسى :

﴿ أَقَتَلْتَ نَفْسَازَ كِنَّا بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِفْتَ شَيْعًا ثُكًّا ﴾

(من الآية ٧٤ سورة الكهف)

ويُذكر العبد الصالح موسى أنه لن يستطيع الصبر معه ، ويعتذر موسى عيا لا يعلم . ويمر العبد الصالح ومعه موسى بقرية فطلبا من أهل القرية الضيافة ، لكن أهل القرية يرفضون الضيافة ، ويجد العبد الصالح جدارا ماثلا يكاد يسقط فيبدأ في بنائه ، فيقول موسى :

﴿ لَوْشِنْتَ لَتَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾

(من الآية ٧٧ سورة الكهف)

ويكون الفراق بين العبد الصالح وموسى . وغير العبد الصالح موسى بما لم يعلمه ولم يصبر عليه . إن خرق السفينة كان الإنقاذ أصحابها من اغتصابها منهم ؛ لأن هناك ملكا كان يأخذ كل سفينة صالحة غصبًا ، فأراد أن يعيبها ليتركها الملك لهؤلاء المساكين .

وقتل الغلام كان رحمة بأبريه المؤمنين ، كان هذا الابن سيجلب لهما الطغيان والكفر ، وأراد الله أن يبدله خيراً منه .

وأن الجدار الذي أقامه كان فوق كنز ، وكان ليتيمين من هذه القرية وكان والد الغلامين صالحاً ، لذلك كان لابد من إعادة بناء الجدار حتى يبلغ الغلامان أشدهما ويستخرجا الكنز ويقول العبد الصالح عن كل هذه الأعمال :

﴿ وَمَا فَعَلْتُهُ مِنْ أُمْرِي ۚ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَالَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾

(من الآية ٨٢ سورة الكهف)

إن العبد الصالح لا ينسب هذا العمل الرباني لنفسه ، ولكن ينسبه إلى الخالق الذي علمه . إذن فالحق بعطلق بعضاً من قضايا الكون حتى لا يظن الإنسان أن الحير دائها فيها يحب ، وأن الشر فيها يكره ، ولذلك يقول سبحانه : « وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم » فإن كان القتال كرها لكم ، فلعل فيه خيرًا لكم . ويمناسبة ذكر الكُره نوضح أن هناك «كره » و«كره » . إن « الكره » بضم الكاف : هو الشيء المكاوه الذي تحمل وتُكُرهُ على فعله ، أما « الكره » بضم الكاف فهو الشيء الشاق .

وقد يكون الشيء مكروها وهو غير شاق ، وقد يكون شاقا ولكن غير مكروه . والحق يقول : « كتب عليكم القتال وهو كُره لكم » . ولنلاحظ أن الحق دائيا حينها يشرع فهو يقول : « كُتب » ولا يقول : « كتبت » ذلك حتى نفهم أن الله لن يشرع إلا لمن آمن به ؛ فهو سبحانه لم يكتب على الكافر أى تكاليف ، وهل يكون من المنطقي أن يكلف الله من آمن به ويترك الكافر بلا تكليف ؟

نعم ، إنه أمر منطقى ؛ لأن التكليف خبر ، وقد ينظر بعض الناس إلى التكليف من زاوية أنه مُعيِّد ، نقول لهم : لو كان التكليف الإيجانى يقيد لكلف الله به الكافر ، ولكن الله لا يكلف إلا من يجبه ، إنه سبحانه لا يأمر إلا بالخبر ، ثم إن الله لا يكلف إلا من آمن به ؛ لأن العبد المؤمن مع ربه في عقد الإيجان .

إذن فالله حين يقول: « كُتب » فمعنى ذلك أنه سبحانه يقصد أنه لم يقتحم على أحد حركة اختياره الموهوبة له ، والله سبحانه وتعالى قد ترك للناس حرية الاختيار فى أن يؤمنوا أو لا يؤمنوا . ومن آمن عن اختيار وطواعية فقد دخل مع الله فى عقد إيمان ، ويمقتضى هذا العقد كتب الله عليه التكاليف . ومن هذه التكاليف القتال ، فقال سبحانه : « كُتب عليكم القتال » .

وقوله : « عليكم » يعنى أن القتال ساعة يكتب لا يبدو من ظاهر أمره إلا المشقة ، فجاءت « عليكم » لتناسب الأمر . وبعد انتهاء القتال إذا انتصرنا فنحن نأخذ . المغتائم ، وإذا انهزمنا واستشهدنا فلنا الجنة .

ويعبر الحق عن ظاهر الأمر في القتال فيقول عنه : « وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم » . إنها قضية عامة كها قلمنا . لذلك فعلينا أن نرد الأمر إلى من يعلمه » « والله يعلم وأنتم لا تعلمون » فكل أمر علينا أن نرده إلى حكمة الله الذي أجراه ؛ لأنه هو الذي يعلم .

وهناك قصة من التراث الإنساني تحكى قضية رجل من الصين ، وكان الرجل يملك مكانا متسعا وفيه خيل كثيرة ، وكان من ضمن الخيل حصان يجبه . وحدث أن هام ذلك الحصان في المراعى ولم يعد ، فحزن عليه ، فجاء الناس ليعزوه في فقد الحصان ، فابتسم وقال لهم : ومن أدراكم أن ذلك شر لتعزوني فيه ؟

ويعد مدة فوجىء الرجل بالجواد ومعه قطيع من الجياد يجره خلفه ، فلما رأى الناس ذلك جاءوا ليهنئوه ، فقال لهم : وما أدراكم أن ذلك خير ، فسكت الناس عن النهنئة . وبعد ذلك جاء ابنه ليركب الجواد فانطلق به ، وسقط الولد من فوق الحصان فانكسرت ساقه ، فجاء الناس مرة أخرى ليواسوا الرجل فقال لهم : ومن أداكم أن ذلك شر ؟

وبعد ذلك قامت حرب فجمعت الحكومة كل شباب البلدة ليقاتلوا العدو، وتركوا هذا الابن ؛ لأن ساقه مكسورة ، فجاءوا بهنئونه ، فقال لهم : ومن أدراكم أن ذلك خير؟ فعلينا ألا نأخذ كل قضية بظاهرها ، إن كانت خيرا أو شرا ؛ لكن علينا أن نأخذ كل قضية من قضايا الحياة فى ضوء قول الحق :

﴿ لِكُلَّا تَأْسَواْ عَلَىٰ مَا فَانَكُرْ وَلا تَفْرَحُواْ بِمَا وَانْكُرُّ ﴾

(من الآية ٢٣ سورة الحديد)

والحق هو القائل: ووالله يعلم وأنتم لا تعلمون ». ولله المثل الأعلى ، سبق لنا أن ضربنا المثل من قبل بالرجل الحنون الذي يجب ولده الوحيد ويرجو بقاءه في الدنيا ، لذلك عندما يحرض الابن فالأب يعطيه الدواء المر ، وساعة يعطيه الجرعة فالابن يكره الدواء ولكنه خير له . بعد ذلك يتحدث الحق سبحانه وتعالى عن سؤال آخر يقول فيه :

فيه كَبِيرُّ وَصَدُّعَنَ الشَّهْرِ الْحَوَامِ قِتَالِ فِيهُ قُلْ قِتَالُّ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَنَ الشَّهْرِ الْحَوَامِ قِتَالِ فِيهِ وَالْمَسْجِدِ فَيهِ كَبِيرُ اللَّهِ وَكُفُرُ المِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ آهْلِهِ مِنْهُ أَكْبُرُ عِندَاللَّهُ وَالْفِتْنَةُ الْحَرَامِ وَإِخْرَامِ وَالْفَتْلِقُ وَالْفِتَاللَّهُ مَنَّ يُرُدُوكُمْ عَن الْحَرَامِ وَالْفَتْفِ وَالْفَتَ اللَّهُ وَالْفَتْفِ وَالْمَامِعُونُ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِ مَن اللَّهُ مِن الدُّيْنِ وَهُوكَ اللَّهِ فَالْوَلَيْكُ حَمِطَت ويشوع فَيمُتُ وَهُوكَ إِلَيْ فَالْفَتِهِ فَي الدُّيْنِ وَالْاَحِدُ قُلْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْمُعُلِّ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُعِلَى اللَّهُ اللْمُعُلِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْ

والسؤال هنا ليس عن الشهر الحرام ؛ لأنه كان معروفا عندهم من أيام الجاهلية ، ولكن السؤال عن القتال في الشهر الحرام ، فيا جدوى السؤال إذن ؟ إنه سؤال استفزازي ، والمسألة لها قصة . ونعرف أن للسنة اثني عشر شهراً ، وقد جعل الله

فيها أربعة أشهر حرم : شهر واحد فرد وهو رجب، وثلاثة سرد، وهي ذو القعدة وذو الحجة ، والمحرم . ومعنى أشهر حرم أى أن القتال محرم فيها .

لقد علم الله كبرياء الخلق على الخلق ، لذلك جعل الله لخلقه ساترا يحمى كبرياءهم ، ومن هذه السنن التي سنها الله هي حرمة القتال في الأشهر الحرم ، والأماكن الحرم ، فيجوز أن الحرب تضر المحارب ، لكن كبرياءه أمام عدوه يمنعه من وقف القتال ، فيستمر في الحرب مهما كان الثمن ، فيأتي الحق سبحانه وتعالى ويقول للمتحاربين : ارفعوا أيديكم في هذه الشهور لأني حرمت فيها القتال . وربما كان المحاربون انفسهم يتمنون من أعماقهم أن يتدخل أحد ليوقف الحرب، ولكن كبرياءهم يمنعهم من التراجع ، وعندما يتدخل حكم السهاء سيجد كل من الطرفين حجة ليتراجع مع حفاظه على ماء الوجه . وكذلك جعل الله أماكن محرمة ، يحرم فيها القتال حتى يقول الناس إن الله هو الذي حرمها ، وتكون لهم ستاراً يحمى كبرياءهم .

إذن فالحق سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان أراد أن يصون الإنسان حتى يحقن الدماء ، فإذا ظل الناس ثلاثة أشهر بلا حرب ، ثم شهراً آخر ، فنعموا في هذه الفترة بالسلام والراحة والهدوء ، فربما يألفون السلام ، ولا يفكرون في الحرب مرة أخرى ، لكن لو استمرت الحرب بلا توقف لظل سُعَار الحرب في نفوسهم ، وهذه هي ميزة الأشهر الحرم.

والأشهر الحرم حُرِّمٌ في الزمان والمكان ؛ لأن الزمان والمكان هما ظرف الأحداث ، فكل حدث يحتاج زمانا ومكانا . وعندما يُحرم الزمان ويُحرم المكان فكل من طرفي القتال يأخذ فرصة للهدوء .

إن الحق سبحانه وتعالى يعرض هنا قضية أراد بها خصوم الإسلام من كفار قريش

0 114 00+00+00+00+00+00+0

واليهود أن يشروها ؛ فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل بعض السرايا للاستطلاع ، والسرية هي عدد محدود من المقاتلين ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأرسل سرية على رأسها عبدالله بن جحش الأسدى ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأرسل معه ثيانية أفراد ، وجعله أميرا عليهم ، وأعطاه كتابا وأمره ألا يفتحه إلا بعد مسيرة يومين ، وذلك حتى لا يعلم أحد أين تلهب السرية ، وفي ذلك احتياط في إخفاء الخبر .

فلما سارت السرية ليلتين فتح عبدالله الكتاب وقرأه فإذا به : اذهب إلى و بطن نخلة ، وهو مكان بين مكة والطائف واستطلع عبرقريش ، ولا تُكره أحدا ممن معك على أن يسير مرغها ، بمعنى أن يكون لكل فرد فى السرية حرية الحركة ، فمن يفضل عدم السير فى السرية قله هذا الحق .

وبينها هم فى الطريق ضل بعير لسعد بن أبى وقاص وعقبة بن غُزُوان ، وذهبا يبحثان عن البعير ، وبقى ستة مقاتلين مع عبدالله ، وذهب الستة إلى و بطن نخلة ، فوجدوا د عمرو بن الحضرمى ، ومعه ثلاثة على عير لفريش ، فدخلوا معهم فى معركة ، وكان هذا اليوم فى ظنهم هو آخر جمادى الأخرة ، لكن تبين لهم فيها بعد أنه أول رجب أى أنه أحد أيام شهر حرام .

وقتل المسلمون ابن الحضرمي، قتله واقد بن عبدالله من أصحاب عبدالله ابن جحش، وأسروا اثنين ممن معه، وفر واحد، فلما حدث هذا، وتبين لهم أنهم فعلوا ذلك في أول رجب، عند ذلك اعتبروا أن قتالهم وغنائمهم مخالفة لحرمة شهر رجب.

وثارت المسألة أخذا وردًا بين المسلمين قبل أن تتحدث فيها قريش حيث قالوا : إن محمداً يدعى أنه يحترم المقدسات ويحترم الأشهر الحرم ، ومع ذلك قاتل في الأشهر الحرم ، وسفك دمنا ، وأخذ أموالنا ، وأسر الرجال . فامتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغنائم والأسرى حتى يفصل الله في القضية فنزل حكم السهاء في القضية بهذا القول الحكيم : ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ الشَّهِ الْحَرَامِ قِتَالِ فِي قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَيِيَّ وَصَدُّعَنَ سَبِيلِ اللهِ وَكُفُونُ بِهِ عَ الشَّهِ الْخَدَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ عَنْهُ أَكْبَرُ عِنَدَ اللَّهِ أَوَالْفِئْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْفَعْلِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ عَنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ أَوْالَقِنْ اللَّهَ عَلَيْهُمْ فِي النَّفَادُونَ وَمَنْ يَرْتَدُ مِنْكُرُ عِن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا فَوَمَن يَرْتَدُ مِنْكُر عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا وَمَن يَرْتَدُ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ عَنْهُم فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةً وَأُولَتَهِكَ عَنِهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ وَأُولَتَهِكَ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ وَأُولَتَهِكَ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ وَأُولَتَهِكَ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ وَأُولَتَهِكَ

(سورة البقرة)

نحن مُسلَمون أن الفتال في الشهر الحرام أمر كبير ، ولكن انظروا يا كفار قريش إلى ما صنعتم مع عبادنا وقارنوا بين كبر هذا وكبر ذاك . أنتم تقولون : إن الفتال في الشهر الحرام مسألة كبيرة ، ولكن صدكم عن سبيل الله وكفركم به ، ومنعكم المسلمين من المسجد الحرام ، وإخراج أهل مكة منها أكبر عند الله من الفتال في الشهر الحرام ، فلا تفعلوا ما هو أكبر من الفتال في الشهر الحرام ، ثم تأخذكم الغيرة على الحرمات .

فكأن الحقى أراد أن يضم قضية واضحة هى : لا تأخذوا من جزئيات التدين أشياء وتتحصنوا فيها خلف كلمة حق وأنتم تريدون الباطل فالواقع يعرض الأشياء ، ونحن نقول : نعم إن القتال فى الشهر الحرام كبير . ولكن يا كفار قريش اعلموا أن فتنة المؤمنين فى دينهم وصدهم عن طريق الله ، وكفركم به _ سبحانه _ وإهداركم حرمة البيت الحرام بما تصنعون فيه من عبادة غير الله ، وإخراجكم أهله منه ، إن هذه الأمور الأثمة هى عند الله أكبر جرما وأشد إثما من القتال فى الأشهر الحرم للسنرداد المسلمين بعض حقهم لديكم .

ولهذا يرد الحق سهام المشركين فى نحورهم « ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا » أى إياكم أن تعتقدوا أنهم سيحترمون الشهر الحرام ولا المكان الحرام ، بل وولايزالون يقاتلونكم » أى وميصرون ، ويداومون على قتالكم

O 111 00+00+00+00+00+0

« حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا » .

وتأمل قوله: « إن استطاعوا » إن معناها تحد لهم بأنهم لن يستطيعوا أبدا فد « إنْ » تأتى دائها فى الأمر المشكوك فيه . ويتبع الحق « ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولتك حبطت أعهالهم فى الدنيا والأخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » سيظلون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا . ثم يختم الحتى الآية بقضية يقول فيها : « ومن يرتدد منكم عن دينه » هذه الآية بقابلها آية أخرى يقول الحق فيها :

﴿ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِعَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمْلُهُ وَهُوَ فِي الْآنِرَةِ مِنَ الْخَلْسِرِينَ ﴾

(من الآية ٥ سورة الماثلة)

وإذا قارنًا بين الآيتين نجد أن الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها قد ورد فيها
قوله : « فيمت وهو كافر » وفي سورة المائدة لم يرد هذا وإنما ورد قوله : « ومن يكفر
بالإيمان فقد حبط عمله » وقد اختلف العلماء في المسألة اختلافات جميلة . ولكنهم
اتفقوا أوَّلا على أن أي إنسان يرتد عن الإسلام ثم يموت مرتداً فقد حبطت أعماله .
ولكن اختلافهم تركز فيها لو رجع وآمن مرة ثانية ، أي لم يمت وهو كافر ، بل رجع
فامن بعد ردته ، فهل حبط عمله أم لم يجبط ؟ .

وللإمام الشافعي رأى يقول: إن الذي يرتد عن الدين تحيط أعياله إن مات على الكفر ، أما إن عاد وأسلم مرة أخرى فإن أعياله التي كانت قبل الارتداد تكون عسوبة له . والإمام أبو حنيفة له رأى غتلف فهو يقول : لا ، إن آية سورة المائدة ليس فيها و فيمت وهو كافر ، وعليه فإننا تُحملها على آية سورة البقرة التي ذكر فيها ذلك من باب حمل المطلق على المقيد ، وعلى ذلك فالذي يكفر بعد إيمانه عمله محيط سواء رجع إلى الإيمان بعد ذلك أو لم يرجع ، فلا يحتسب له عمل .

أين موضوع الخلاف إذن ؟. هب أن إنساناً آمن وأدى فريضة الحج ثم لا قدر الله كفر وارتد ، ثم رجع فآمن أنظل له الحجة التي قام بها قبل الكفر أم تحبط ويطلب منه حج جديد ؟ هذه هي نقطة الحلاف . فالشافعي يرى أنه لا يُحبط عمله مادام قد رَجع إلى الإيمان لأن الله قال: و فيمت وهو كافر ، فمعنى ذلك أنه إن لم يمت على الكفر فإن عمله لا يحبط. ولكن لا يأخذ ثوابا على ذلك الحج الذى سبق له أن أداه ، لقد التفت الإمام الشافعي رضى الله عنه إلى شيء قد يغفل عنه كثير من الناس ، وهو أن الحج ركن من أركان الإسلام ، فالذي لا يحج وهو قادر على الحج فالله يعاقبه على تقصيره ، والذي حج لا يعاقب ويأخذ ثواب فعله .

فكأن الأعيال التي طلبها الحق سبحانه وتعالى إن لم تفعلها وكانت في استطاعتك عوقب ، وإلى فعلها وكانت في استطاعتك عوقبت ، وإن تعلتها ير عملك بمرحلين ، المرحلة الأولى هي ألا تُعاقب ، والمرحلة النائية هي أن تُتاب على الفعل . فالشافعي قال : إن الشخص إذا فعل فعلاً يُثاب عليه الإنسان ، ثم كفر ، ثم عاد إلى الإسلام فهو لا يُعاقب ، ولكنه لا يُثاب . أما الإمام أبو حنيفة فقد قال : إنه لا عبرة بعمله الذي سبق الردة مصداقا لقوله تعالى : وحلفت أعياهم ، أي أبلولك وزالت ، وكأنها لم تكن .

إنَّ القرآن استخدم هنا كلمة وحبط، وهي تُستخدم تعبيراً عن الأمر المحسوس، فيقال: وحبطت الماشية » أي أصابها مرض اسمه الحُباط، لأنها تأكل لونا من الطعام تنتفخ به ، وعندما تنتفخ فقد تموت . والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: « إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطاً أو يلم «⁽¹⁾ .

إنه صلى الله عليه وسلم يحذرنا من أن الخير قد يندس فيه شر ، مثلها يحدث في الربيع الذي ينبت فيه من النبات الذي يعجب الماشية فتأكله فيأتيها مرض « الحباط » ، فتتنفخ ثم تموت ، أو « يلم » أي توشك أن تموت ، وكذلك الأعمال التي فعلها الكفار تصبح ظاهرة مثل انتفاخ البطن ، وكل هذه العمليات الباطلة ستحبط كها تحبط الماشية التي أكلت هذا اللون من الخضر ، ثم انتفخت فيظن المشاهد لها أنها سمنة ؛ وبعد ذلك يفاجاً بأنه مرض . لقد أعطانا الله من هذا القول المحسوس لتشابه الصورتين ؛ فالماشية عندما تحبط تبدو وكانها تمت وسمنت ، لكنه نمو غير طبيعي إنه ليس شحياً أو لحها ، لكنه ورم ، كذلك عمل الذين كفروا ؛ عمل حابط ، وإن بدا أنهم قد قاموا بأعمال ضخمة في ظاهرها أنها طبية وحسنة .

⁽١) رواه البخاري والترمذي وابن ماجه.

ويقول بعض الناس: وهل يُعقل أن الكفار الذين صنعوا إنجازات قد استفادت منها البشرية ، هل من المعقول أن تصبر أعالهم إلى هذا الصير؟. لقد اكتشفوا علاجا الأمراض مستعصية وخففوا آلام الناس ، وصنعوا الآلات المريحة والنافعة . ونقول الأصحاب مثل هذا الرأى : مهال ، فهاك كان هؤلاء يعملون وفى الذي يعمل عمالًا ؟ فهو يطلب الأجر عن عمل له ، فهال كان هؤلاء يعملون وفى بالهم الأنسانية والمجد والشهرة ؟. لقد أعطتهم الإنسانية المجد والشهرة ، وماداموا قد نالوا هذا الأجر فى الدنيا فليس لهم أن ينتظروا أجراً فى الأخرة . لذلك يقول الحق :

﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُواۤ أَخْمَنُكُمْ مَكَرَابٍ بِقِيمَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْفَانُ مَآ حَقَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَر يَجِذْهُ شَبْقًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندُهُ فَوَقَنهُ حِسَابُةٌ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحَسَابِ ﴿

(سورة النور)

إن الكافر يظن أن أعماله صالحة نافعة لكنها في الآخرة كالسراب الذي يراه الإنسان في الصحراء فيظنه ماه ، ويجد نفسه في الآخرة أمام لحظة الحساب فيوفيه الله حسابه بالعقاب ، وليس لهم من جزاء إلا النار ، وينطبق عليهم ما ينطبق على كل الكافرين بالله ، وهو «و أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ».

هذا وإن الحق سبحانه وتعالى يوضح حقيقة الأمر للمؤمنين به وبرسوله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيهم مناعة إيمانية ضد آمال الكافرين فى الإضرار بالمؤمنين ، فيعلمنا أنهم لن يدخروا وسعا حتى يردوكم عن دينكم ؛ لأن منهج الله دائيا لا يخيف إلا المبطلين ؛ فالإنسان السوى الذى يريد أن يعايش العالم فى سلام ويأخذ من الخير على قدر حركته فى الوجود لا ترهقه سيادة مبادىء الإسلام ، إنما تُرهق مبادىء الإسلام هؤلاء الذين يريدون أن يسرقوا عرق وكذ غيرهم وهم يبذلون كل الجهد ويستخدمون كافة الأساليب التى تصرف المسلمين عن دينهم ، ولكن هل يُكنهم الله من ذلك ؟ لا ؛ فلا يزال هناك أمل فى الحير إن تمسكت أمة الإسلام بالمنج الحق .

إنه سبحانه يعطى المناعة للمؤمنين ، والمناعة ـ كها نعرف ـ هي أن تنقل للسليم

ميكروب المرض بعد إضعافه ، وبذلك تأخذ أجهزة جسمه فرصة لأن تنتصر على هذا الميكروب ؛ لذلك قال الحق : « ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعيالهم » . إن الحلاف الجوهرى بين المؤمن والكافر ، هو أن المؤمن أغا يعمل المصالح وفي نيته أن المكافىء هو الله ، وهو يتجه بنية خالصة في كل عمل . ويأخذ بأسباب الله في العلم ليتفع به غيره من الناس ؛ فتكون الفائدة عميمة وعظيمة ، وعلى المؤمن أن يكون سباقاً إلى الاكتشاف والاختراع ونهضة العالم المسلم ، وأن يكون المؤمن العالم منارة تشع بضوء الإيمان أمام الناس ، لا أن يترك غيره من الكافرين يصلون إلى المكتشفات العلمية وهو متواكل كسلان .

إن على المؤمن أن يأخذ بأسباب الله فى الحياة ؛ لأن الإسلام هو دين ودنيا ، وهو دين العلم والتقدم ، ويضمن لمن يعمل بمنهجه سعادة الدنيا وسعادة الأخرة . وإذا كان المؤمن يستمتع بإنتاج يصنعه الكافر فليعلم أن الكافر إنما أخذ أجره مُسخراً ممن عمل له ، أما المؤمن فحين يتفوق فى الصناعة والزراعة والعلم والاكتشاف فهو يأخذ الأجر فى الدنيا وفى الأخرة ؛ لأن الذي يعطى هنا هو الله .

أما عمل الكافر فهو عمل من مسخر كالمطايا وكالجياد والنبات والحيوان المسخرة لخدمة الإنسان . وإذا كان الله قد ميز المؤمن على الكافر بالأجر فى الدنيا وحسن الثواب فى الأخرة ، ألا يليق بالمؤمن أن يسبق الكافر فى تنمية المجتمع الإسلامى ، وأن يكون بعمله منارة هداية لمن حوله ؟! ويقول الحق من بعد ذلك :

> ﴿ إِنَّ الَّذِيكَ مَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَجِيلِ اللَّهِ أُوْلَكِيكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيدُ اللَّهِ

إن الآية قد عددت ثلاثة أصناف : الصنف الأول هم الذين آمنوا ، والصنف

الثانى هم الذين هاجروا ، والصنف الثالث هم الذين جاهدوا . إن الذين آمنوا إيماناً خالصاً لوجه الله ، وهاجروا لنصرة الدين ، وجاهدوا من أجل أن تعلو كلمة الإسلام هؤلاء قد فعلوا كل ذلك وهم يرجون رحمة الله . ولقائل أن يقول : أليست الرحمة مسألة متيقنة عندهم ؟

ونقول: ليس للعبد عند الله أمر متيقن؛ لأنك قد لا تفطن إلى بعض ذنوبك التي لم تحسن التوبة عنها ، ولا التوبة عنها . وعليك أن تضع ذلك في بالك دائماً ، وأن تتيقن من استحضار نية الإخلاص لله في كل عمل تقوم به ؛ فقد تحدثك نفسك بشيء قد يفسد عليك عملك ، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الحلق وسيد الموصولين بربهم يقول: « اللهم إنى أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يُرفع وعمل لا يُرفع ودعاء لا يُرفع ودعاء لا يُرفع ودعاء لا يُرفع ودعاء لا يُرفع وديا

إن الرسول الكريم وهو سيد المحتسين في كل أعهاله يعلمنا أن النفس قد تخالط صاحبها بشيء يفسد الطاعة . وعلى المسلم أن يظل في على الرجاء . والمؤمن الذي يتى في ربه لا يقول : إن على الله واجباً أن يعمل لى كذا ؛ لأن أصل عبادتك نله سبق أن دُفع ثمنها ، وما تناله من بعد ذلك هو فضل من الله عليك ، مدفوع ثمنها لك إيجاداً من عدم وإمداداً من عدم ، ومدفوع ثمنها بأن متحك الله بكل هذه الأشياء ، فلو قارنت بين ما طلبه الله منك _ على فرض أنك لا تستفيد منه _ فقد أفدت ما قدم لك أوّلا ، وكل خير يأتيك من بعد ذلك هو من فضل الله عليك ، والفضل يُرجى ولا يُتيقن .

وعظمة الحق سبحانه وتعالى فى أنك تدعوه خوفاً وطمعاً . ويقول هذا المثل ـ والله المثل الأعلى ـ إن من عظمتك أمام واللك أنك تجد لك أباً تخاف منه ، وترغب أن يحقق لك بعضاً من أحلامك ، ولو اختلت واحدة من الاثنتين لاختلت الأبوة . والبنوة .

كذلك عظمة الرب يُرغب ويُرهب: إن رغبت فيه ولم ترهبه فأنت ناقص

⁽١) رواه أحمد والحاكم وابن حبان عن أنس.

الإيمان ، وإن رهبت ولم ترغب فإيمانك ناقص أيضاً ، لذلك لابد من تلازم الاثتين : الرهبة والرغبة . ولو تبصر الإنسان ما فرضه الله عليه من تكاليف إيمانية لوجد أنه يفيد من هذه التكاليف أضحافاً مضاعفة . فكل ما يجازى به الله عباده إنّا هو الفضل ، وهو الزيادة . وكل رزق للإنسان إنما هو محض الفضل . ومحض الفضل يُرجى ولا يُتيقن .

وها هو ذا الحق يقول :

﴿ اَدْعُواْ رَبُّكُمْ تَفَرَّعًا وَخُفَيَّةً إِنَّهُ لِانْجُبُّ الْمُعْتَدِينَ ۞ وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْمَدُ إِصْلَنِحِهَا وَاَدْعُوهُ خَوْقًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ۞ ﴾

(سورة الأعراف)

إن الدنيا كلها مسخرة تحت قهر الرحمن ومشيئته وتسخيره ، وله تمام التصرف فى كل الكائنات وهو الخالق البديع ، لذلك فليدع الإنسان الله بخشوع وخضوع فى السر والعلانية ، والحق لا يجب من يعتدى بالقول أو الرياء أو الإيذاء .

إن الإيمان يجب أن يكون خالصا لله ، فلا يفسد الإنسان الأرض بالشرك أو المعصبة ؛ لأن الحق قد وضع المنهج الحق لصلاح الدنيا وهو القرآن ، ورسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورحمة الله قريبة من المطيعين للحق جل وعلا .

إن عظمة الرب فى أنه يُرغب ويُرهب ؛ إن رغبت فيه ولم ترهبه فعملك غير مقبول ، وإن رهبته ولم ترغب فعملك غير مقبول . إن الرغب والرهب مطلوبان معاً ، لذلك فالمؤمن المجاهد فى سبيل الله يرجو رحمة الله .

والحق يقول : « أولئك يرجون رحمة الله » ، ما هى الرحمة ؟ الرحمة ألا تبتل ُبالألم من أول الأمر ، والحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ وَنُنزِّلُ مِنَ ٱلْفُرْءَانِ مَاهُو شِفَاتُهُ وَرَحْمَةً لِلْمُوّْمِنِينَ ﴾

(من الآية ٨٢ سورة الإسراء)

الشفاء هو أن تكون مصابا بداء ويبرئك الله منه ، لكن الرحمة ، هي ألا يأتى الداء أصلا « والله غفور رحيم » .

والله سبحانه وتعالى يعلم عن عباده أن أحداً منهم قد لا يبراً من أن يكون له ذنب. فلو حاسبنا بالمعاير المضبوطة تماما فلسوف يتعب الإنسان منا ، ولذلك أحب أن أقول - دائيا - مع إخواني هذا الدعاء : « اللهم بالفضل لا بالعدل وبالإحسان لا بالميزان وبالجبر لا بالحساب » . أي عاملنا بالفضل لا بالعدل ، وبإحسانك لا بالميزان يتمنا يتمنا .

ولقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دخول الجنة لا يكون بالأعمال وحدها، ولكن بفضل الله ورحمته ومغفرته. إن الرسول الكريم يقول:

« لن يدخل أحدكم الجنة بعمله . فقالوا : ولا أنت يا رسول الله ، قال : ولا أنا حتى يتغمدنى الله برحمته (١٠٠) .

إذن فالمؤمن يرجو الله ولا يشترط على الله ، إن المؤمن يتجه بعمله خالصا لله يرجو التقبل والمغفرة والرحمة ، وكل ذلك من فضل الله . ويأتى الحق لسؤال آخر :

﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرُقُلُ فِيهِمَا إِثْمُ حَيِيرٌ وَمَنْفِعُ لِلنَّاسِ وَإِنْمُهُمَا أَحْبَرُ مِن نَفْهِهِمَّا وَيَسْتَلُونَكَ مَاذَايُنفِقُونَ قُلِ الْمُعْوَّ كَلَالِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الْآيَنِ لِمَلَّحَةًمْ تَنَفَكَّرُونَ ﴿ لَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

⁽١) رواه أحمد والبخاري ومسلم والبيهقي .

والخمر ـ كيا نعوف ـ مأخوذة من الستر ، ويقال : « دخل فلان في خمرة » أي في أي كمة من المشجار ملتفة فاحتيا فيها . وه الحيار » هو القناع الذي ترتديه المسلمة لستر رأسها ، وهو مأخوذ أيضا من نفس المادة . وه خاموه الأمر » أي خالطه . وكل هذه المعاني مأخوذة من حملية الستر . و« الميسر » مأخوذ من اليسر ؛ لأنه يظهر للناس بمكاسب يسيرة بلا تعب .

الخمر والميسر من الأمور التي كانت معروفة في الجاهلية . والإسلام حين جاء ليواجه نظا جاهلية واجه العقيدة بلا هوادة ، ولم يجابهها ويواجهها على مراحل بل أزالها من أول الأمر ، ورفع راية و لا إله إلا الله يحمد رسول الله ۽ ، ثم جاء الإسلام في الأمور التي تُعتبر من العادات فبدا يهونها ؛ لأن الناس كانت تألفها ، لذلك أخذها بشيء من الرفق والهوادة . وكان هذا من حكمة الشرع ، فلم يجعل الأحكام في أول الأمر عملية قسرية فقد يترتب عليها الخلل في المجتمع وفي الوجود كله ، وإنما أخذ الأمور بالهوادة .

وإذا كانت الخمرة مأخوذة من الستر ، فياذا تستر ؟ إنها تستر العقل بدليل أن من يتعاطاها يغيب عن وعيه . ولا يريد الله سبحانه وتعالى للإنسان الذي كرمه الله بالعقل أن يأتي للشيء الذي كرمه به ويُسنِّر به أمور الخلافة في الأرض ويستره ويغيِّبه ، لأن من يفعل ذلك فكأنه رد على الله النعمة التي أكرمه بها ، وهذا هو الحمق .

ثم إن كل الذين يتماطون الخمر ببرون فعلهم بأنهم يريدون أن ينسوا هموم الدنيا ، ونسأل هؤلاء : وهل نسيان الهموم يمنع مصادرها ؟ لا ، ولذلك فالإسلام يطلب منك أن تعيش همومك لتواجهها بجاع عقلك ، فإذا كانت هناك هموم ومشكلات فالإسلام لا يريد منك أن تنساها ، لا ، بل لابد أن توظف عقلك في مواجهتها ، ومادام المطلوب منك أن تواجه المشكلات بعقلك فلا تأتى لمركز إدارة الأمور الحياتية وهو العقل والذي يعينك على مواجهة المشكلات وتقهره بتغييبه عن العمل .

وهل النسيان بمنع المصائب؟ إن الذي يمنع المصائب هو أن تحاول بجياع فكرك أن

تجد السبيل للخروج منها ، فإذا كان الأمر ليس فى استطاعتك فمن الحمق أن تفكر فيه ؛ لأن الله يربد منك أن تربح عقلك فى مثل هذه الأمور ، وإن كان الأمر له حل وفى استطاعتك حله ، فأنت تحتاج للعقل بكامل قوته .

والحق سبحانه وتعالى يرشدنا في هذه القضية بحكمة الحكيم ، ويعطينا عطاء لنحكم نحن في الأمر قبل أن يطلب منا . إنه ـ سبحانه ـ يمتن علينا ويقول :

﴿ وَمِن ثَمَرَتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَبِ تَغَيْدُونَ مِنْهُ سَكِّرًا وَرِزْقًا حَسَنًّا ﴾

(من الآية ٦٧ سورة النحل)

فعندما ذكر الله (سكراً) مر عليها بلا تعليق . وعندما قال : (رزقاً » وصفه بأنه « حسناً » . فكان يجب أن تتنبه إلى أن الله يجهد لموقف الإسلام من الخمر ؛ فهو لم يصف و السكر » بأى وصف ، وجعل للرزق وصفا هو الحسن ؛ فالناس عندما يستخرجون من هذه الشمرات سكراً ، فهم قد أخرجوها عن الرزق الحسن ، لأن هناك فرقا بين أن تأخذ من العنب غذاة وبين أن تخمره فتفسده وتجعله ساتراً للعقل .

وبعد ذلك فهناك فرق بين تشريع ونصح . فعندما تنصح شخصا فانت تقول له : سأدلك على طريق الخير وأنت حر فى أن تسير فيه أو لا تسير . وعندما تشرع وتضع الحكم ، فأنت تأمر هذا الشخص أو ذاك بأن يفعل الأمر ولا شيء سواه .

والحتى سبحانه وتعالى عندما قال: ويسألونك عن الخمر والمسر ، ذكر لنا المناسد وترك لنا الحكم عليها ، قال سبحانه مُتِلقاً أرسوله : « قل فيها الشركير كبير ومنافع للناس » ولو لم يقل « ومنافع للناس » لاستغرب الناس وقالوا : نحن نأخذ من الحمر سنافع ، وتكتسب منها ، ونسبى بها همومنا ، كانت هذه هي المنافع بالنسبة لهم ، لكن الحق يوضح أن إثمهها أكبر من نفعهها ، أي أن العائد من وراء تعاطيها أقل من الضرو الحادث منها ، وهذا تقييم عادل ، فلم تكن المسألة قد دخلت في نطاق التحريم ، لأنها مازالت في منطقة النصح والإرشاد .

وقوله تعالى : « وإثمها أكبر من نفعها » يجعل فيهها نوعا من الذنب ، لقد كان

التدرج في الحكم أمراً مطلوبا لأنه سبحانه يعالج أمراً بإلف العادة ، فيمهد سبحانه ليخرجه عن العادة . والعادة شيء يقود إلى الاعتياد ؛ بحيث إذا مر وقت ولم يأت ما تعوّدتُ عليه نفسيتُك ودمك يحدث لك اضطراب . ومادامت المسألة تقود إلى الاعتياد . فالأفضل أن تسد الباب من أوله وتمنع الاعتياد .

لقد كانت بداية الحكم فى أمر الخمر أن أحداً من المسلمين شرب الخمر قبل أن تُحرم نهائياً ، وجاء ليصل ، فقال : « قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون » وبعدها نزل نأديب الحق بقوله :

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَـٰرَىٰ حَمَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ.﴾

(من الآية ٤٣ سورة النساء)

وفى ذلك تدريب لمن اعتار على الخمر ألا يقربها ؛ فالإنسان الذى يصلى صدر عليه الحكم ألا يقرب الصلاة وهو سكران ، فمتى يمتنع إذن ؟ إنه يصحو من نومه فلا يقرب الحمر حتى يصلى الصبح ، ويقترب الظهر فيستعد للصلاة ، ثم العصر بعد ذلك ، ويليه المغرب فالعشاء ، أى لن يصبح عنده وقت ليشرب فى الأوقات التى ينتظر فيها الصلاة ، إذن فلا تصبح عنده فوصة إلا فى آخر الليل ، فإذا ما جاء الليل يشرب له كأساً ثم يغط فى نومه . ويكون الوقت الذى امتنع فيه عن الخمر أطول من الوقت الذى يتماطى فيه الخمر .

ولما بدأ تمودهم على الخمر يتزعزع ، حدثت بعض الخلافات والمشكلات التي دفعتهم لأن يطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوضح لهم حكماً فاصلاً في الحمر فنزل قوله تعالى :

﴿ يَنَا لِهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا الخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطُانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّمُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطُانُ أَن يُومِعَ بَيْنَكُمُ الْمَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ

048 00+00+00+00+00+00+0

الصَّلَوْةِ فَهَلْ أَنتُم أَنتُمُونَ ۞﴾

(سورة الماثلة)

فقالوا: انتهينا يارب.

إذن فالحق سبحانه وتعالى أراد بتحريم الخمر أن يحفظ على الإنسان عقله ؛ لأن المقل هو مناط التكليف للإنسان ، وهو متاط الاختيار بين البدائل ، فأراد الحق أن يصون للإنسان تلك النعمة .

إن هدف الدين في المقام الأول سلامة الضرورات الحسس التي لا يستغني عنها الإنسان : سلامة النفس ، وسلامة العرض ، وسلامة المال ، وسلامة العقل ، وسلامة الدين . وكل التشريعات تدور حول سلامة هذه الضرورات الحسس ، ولو نظرت إلى هذه الضرورات تجد أن الحفاظ عليها يبدأ من سلامة العقل ، فسلامة المقل تجعله يفكر في حركة الحياة . وسلامة العقل تجعله يفكر في حركة الحياة . وسلامة العقل تجعله يختاط لصيانة العرض .

إذن فالعقل هو أساس العملية التكليفية التي تدور حولها هذه المسألة ، والحق سبحانه وتعالى يريد ألا يخمر الإنسان عقله بلى شىء مُسكر . حتى لا يحدث عدوان على هذه المضرورات الحمس .

وقد جمع الله في هذه الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها بين الخمر والميسر ، وهو جل وعلا يريد أن يجمى غفلة الناس . فلعب الميسر يتمثل في صورته البسيطة في اثنين بجلسان أمام بعضهها البعض ، وكل واحد منها حريص على أن يأخذ ما في جيب الآخر ، فأى أخوة تبقى بين هؤلاء ؟ إن كلاً منها حريص على أن يعيد الآخر إلى منزله خاوى الجيوب فأى أخوة تكون بين الاثنين ؟

ومن العجيب أنك ترى الذين يلعبون الميسر في صورة الأصحاب ، ويحرص كل منها على لقاء الآخر ، فأى خيبة في هذه الصداقة 19 ومن العجيب أن يقركل من الطرفين صاحبه على فعله ، يأخذ ماله ويبقى على صداقته ، والعجب الأكبر هو التدليس والسرقة بين الذين يتعودون على لعب الميسر . ولو لاحظت حياة هؤلاء الذين يلعبون الميسر تجدهم ينفقون ويبذرون بلا احتياط ولا يتفعون أبداً بما يصل أيديهم من مال مها كان كثيراً ، لماذا ؟

لأن المال حين يُكتسب بيسر ، يُصرف منه بلا احتياط ، هذا هو حال من يكسب ، أما بالنسبة للخاسر فتجده يعيش في الحسرة والألم على ما فقد ، وتجده في فقر دائم ، وربجا اضطر إلى التضحية بعرضه وشرفه ، إن لم يبع ملابسه ، وأعز ما يملك ، ويحدث كل ذلك بأمانٍ زائفة ، وآمال كاذبة يزينها الشيطان للطرفين ؛ الذي كسب والذي خسر ، فالذي كسب يتمنى زيادة ما معه من مال أكثر وأكثر ، والذي خسر يأمل أن يسترد ما خسره ويكسب .

وعندما يتعود الإنسان أن يكسب بدون حركة فكل شيء يبون عليه ، ويعتاد أن يعيش على الكسب السهل الرخيص ، وحين لا يجد من يستغفله ليلعب معه ربحا سرق أو اختلس . وهذا هو حال الذين يلعبون الميسر ؛ إنهم أصبحاب الرذائل في المجثمع ، فهم الذين يرتشون ويسرقون ويعربدون ، ولا أخلاق عندهم وليس لهم صاحب ولا صديق ، وبيوتهم منهارة ، وأسرهم مفككة ، وعليهم اللعنة حتى في هيئتهم وهندامهم .

ولذلك قال الحق : «يسألونك عن الخمر والمسر قل فيها إثم كبير ومنافع للناس وإثمها أكبر من نفعها ، ومادام الإثم أكبر من النفع ، فقد رجح جانب الإثم . هذا في العملية الذاتية ، أما في العملية الزمنية فقد قال سيحانه :

﴿ لَا تَقَرُّبُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنتُمْ سُكَدْرَىٰ ﴾

(من الآية ٣٣ سورة النساء)

وبعد ذلك أنهى ـ سبحانه ـ المسألة تماما بقوله الحق :

﴿ يَنَا ثِمَا الَّذِينَ وَامَنُوا إِلَى الخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَل

ٱلشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿

(سورة الماثدة)

ثم تمضى الآية إلى سؤال آخر هو « ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، إنه السؤال نفسه من عمرو بن الجموح وكان الجواب عليه من قبلُ هو « قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين والميتامي والمساكين وابن السبيل ، وهنا جواب بشكل وصورة أخرى « قل العفو ، والعفو معناه الزيادة وفي ذلك يقول الحق ـ سبحانه وتعالى ـ :

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء لَعَلْهُم يَشَّرُعُونَ

أمَّ بِذَلْتَ مَكَانَ السِّيقةِ الْحَسَنَةَ حَقْع عَفُواْ وَقَالُواْ قَـدْ مَسَّ عَابَاةَ نَا الفَّرآةُ
 وَالسَّرَاةَ فَأَخَذْنَكُم بَغْتَةُ وَهُـمْ لا يَشْعُرُونَ ۞ ﴾

(سورة الأعراف)

إن الله _ جلت قدرته _ يحلر وينادر لعل الناس تتذكر وتعتبر ، إنه _ سبحانه _ لم يرسل نبيًّا إلى قوم فقابلوه بالتكذيب والنكران إلا أخذهم وابتلاهم بالفقر والبؤس والمضر لعليم يتوبون إلى ربهم ويتذلكون له _ سبحانه _ لبرفع عنهم ما ابتلاهم به ، ثم لما لم يرجعوا ويقلعوا عها هم فيه من الكفر والعناد اختبرهم وامتحنهم بالنصب والثراء والعافية والرخاء حتى كثروا وزادت أمواهم وخيراتهم ، سنة الكون ، وعادة الدهر ، فأسلافنا وآباؤنا كان يعتريهم مثل ما يصيبنا ، ولما أصروا على كفرهم باغتهم الله بالعذاب ، وأنزل بهم العقاب المفاجىء . قلبهم الله بين على كفرهم باغتهم الله بالعذاب ، وأنزل بهم العقاب المفاجىء . قلبهم الله بين الشدة والرخاء ، وعالجهم بالضر واليسر ، حتى لا تكون لهم حجة على الله ولله ظهرت خسة طبعهم وأقاموا على باطلهم أخدهم الله أخذ عزيز مقتدر . ولنتامل قوله نه ذلك :

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِنَّ أُسُمِ مِن قَبْلِكَ فَأَخَذَنكُم بِالْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء لَعَلَهُمْ يَتَعَرَّعُونَ (*) فَكُوْلًا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَبَتْ قُلُوبُهُمْ وَذَيِّنَ كُمُ الشَّيْطَانُ

مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَلَمَّا لَسُواْ مَاذُكُّوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْمٍ أَبُوَبَ كُلِّو مْنَى وحَقَّ إذا فَرَحُواْ بِمَا آَوْتُواْ أَخَذْنَنُهُم بَغْنَةً فَإِذَا هُم شَبْلِمُونَ ۞﴾

(سورة الأنعام)

أى لم نعجل بعقابهم بل تركناهم فتهادوا فى المعصية حتى إذا فرحوا بما أوتوا من النعمة والثروة وكثرة العدد ، و أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون » أى يائسون من رحمة الله أو نادمون متحسرون ، ولا ينفعهم الندم حينئذ . فقد فاتت الفرصة وضيعوها على أنفسهم .

إن الحتى ينزل هذا الأمر كمقاب وبه تكون النقلة صعبة ، إنهم يتهادون فيعاقبهم الحتى عقابا صاعقا ، كالذى يرفع كائنا فى الفضاء ثم يتركه ليهوى على الأرض ، والعفو هنا يمكن أن يكون بمعنى أنهم ازدادوا فى الطغيان . وهناك معنى آخر للعفو ، فقد يأتى بمعنى الترك :

﴿ قَنَ عُنِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ مَنْ الْحِيهِ مَنْ اللَّهِ عَالَّتِهَا عُ إِلْمَعْرُوفِ ﴾

(من الآية ١٧٨ سورة البقرة)

أى فمن ترك له أخوه شيئا فليأخذه . إذن فالعفو تارة يكون بمعنى الزيادة ، وتارة أخرى يكون بمنى الترك ، والحق هنا يقول : « ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو » أى أن الإنفاق إنما يكون من الزائد عن الحاجة ، فيكون معنى العفو هنا هو الزائد أو المتروك ، وهكذا نرى أن العفو واحد فى كلا الأمرين ، فلا تظن أن المعانى تتضارب ؛ لأن بها يتحقق المعنى المقصود فى النهاية . فالعفو هو الزيادة ، والعفو أيضا يؤخذ بمعنى الصفح .

إذن فالإنفاق من الزائد عن الحاجة يحقق الصفح ويحقق الرفاهية في المجتمع . فالذي يزرع أرضا وينتج ما يكفيه هو وعياله ويزيد ، فهل يترك ما يزيد عن حاجته ليفسد أم ينفق منه على قريبه أو جاره المحتاج ؟ أيها أقرب إلى العقل والمنطق ؟ وكان ذلك قبل أن يشرع الحق الزكاة بنظامها المعروف . وما سر تبديلها من عفو إلى زكاة ؟ لأن الحق أراد أن يقدر حركة المتحرك ، فجعل حركته تخفف عنه ولا تثقل عليه . لأن حركة المتحرك الله يرد ؛ ولذلك نجد ، زكاة الأن حركة المتحرك أراد المتحرك أو لم يرد ؛ ولذلك نجد ، زكاة الركاز » وهي الزكاة المفروضة على ما يوجد في باطن الأرض من ثروات كالمعادن النفيسة والبترول وغيرها ، لقد جعل الحق نصاب تلك الزكاة عشرين في المألق ، أي الخمس بينها الذي يجرث الأرض ويبذر فيها الحب ويتركها حتى ينزل المطر فتنمو ، فنصاب الزكاة هو العشر على ما أنتجته زراعته .

وأما الذى يزرع على ماء الرى فعليه نصف العشر . والذى يتاجر كل يوم ويتعب فيذهب للمنتج يشترى منه ، ثم يوفر السلعة على البائع فيشتريها ، هذا نقول له : عليك اثنان ونصف فى المائة (٥ ، ٣٪) فقط .

إذن فالزكاة متناسبة مع الحركة والجهد ، كأن الحق يجمى الحركة الإنسانية من حمق التبتم حتى التبترى . إن المتحرك القوى يدفعه الله ليزيد من حركته لينتفع المجتمع ، وأوكل الله للحاكم الذي يتبع منهج الإسلام أن يأخذ من الأثرياء ما يقيم به كرامة الفقراء . إنْ بَجِلَ الأغنياء بفضل الله عليهم ، ولم ينفقوا على الفقراء من رزق الله ؛ فللنهج الحق يجمى المال من فساد الطمع ، ومن فساد الكسل ، ويريد الحياة . مستقيمة وآمنة للناس .

فالذي ينفق من ماله على أهله يجيا وهو آمن . وكذلك من ينفق على أهله وتوابعه فترداد دائرة الأمان ، وهكذا لقد حمى الله بالزكاة طموح البشر من حمق التقنين من البشر ، فللقنن من البشر يأتى للمتحرك أكثر ويزيد عليه الأعباء ، نقول له : إن هذا المتحرك إن لم يقصد أن ينفع المجتمع فالمجتمع سينتفع بجهده بالرغم عنه ؛ فالإنسان الذي يملك مالا يُلقى الله خاطرا في باله ، فيقول : «ماذا لو بنيت عارة من عشرة أدوار ، وفي كل دور أربع شقق ، ويحسب كم تعطيه تلك المهارة من عائد كل شهر . إن هذا الرجل لم يكن في باله إلا أن يربع ، فنتركه يفكر في الربع ، وعندما نراقب الفائدة التي ستعود على المجتمع منه فسنجد الفائدة تعود على المجتمع منه هذا العمل ، ولنا أن نحسب كم قودا سوف يعمل في بناء تلك العارة المحديدة ؟ ابتداء من البنائين ومرورا بالنجارين والحدادين والمبيضين والسباكين وغيرهم .

إن كل طبقات المجتمع الفقيرة تكون قد أفادت واستفادت من مال هذا الرجل قبل أن يدخل جيبه مليم واحد ؛ لقد ألقى الله فى نفسه خاطراً ، فأخرج كل ما فى جيبه ، وألقاه فى جيوب الأخرين قبل أن ترجد له عهارة . وهكذا يحمى الله حركة المتحرك لأن حركته ستفيد سواه قصد إلى ذلك أو لم يقصد .

أما إذا قلنا له: سنأخذ ما يزيد عن حاجتك قسرا فلا بد أن يقول لنفسه:

« سأجعل حركتي على قدر حاجتي ولا أزيد إلا قليلا » . والحتى عز وجل لا يريد أن
يشيع هذا المنطق بين الناس ، ولكن يريد لهم أن يتحركوا في الحياة بالجدية
والحلال ، وكلما تكثر حركتهم تقل الزكاة المفروضة عليهم ، لأن الحركة لا يستفيد
منها صاحبها فقط ولكن يستفيد منها المجتمع ، فبعضه يسكن ، وآخر يزرع ، وثالث
يعمل ، وخير للإنسان أن يأكل من عمل يديه من أن يأكل من صدقات الناس
وزكاتهم .

عن المقدام بن معديكرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ما أكل أحد طماما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبى الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده ${}_{2}^{(1)}$.

ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَةَ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ الْيَتَنَيِّ قُلْ إِصْلاَحُ مُّمَّمُ مَا لَهُ فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَةَ وَيَسْتُلُونَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُدَّوَلِينَ مُثَالِقًا لَهُ لَأَعْنَتَكُمُ ۚ إِنَّ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ۞ ﴿ اللّٰهُ اللّٰهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ۞ ﴿ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ۞ ﴿ اللّٰهُ اللّٰهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ۞ ﴿ اللّٰهُ عَنِيزُ مَكِيمٌ ﴾

إن الحق يبدأ هذه الآية بقوله : ﴿ فِي الدنيا والآخرة ؛ وكأنه يقول لنا : إياكم أن

تعتقدوا أن كل تكليف من الله جزاؤه فى الأخرة فقط ، أبدا إن الجزاء سيصيبكم فى الدنيا أيضا .

وتأمل سيرة المستقيمين الملتزمين بمنهج دينهم ومنهج الأخلاق في حياتهم تجدهم قد أخذوا جزاءهم في الدنيا رضا وسعادة وأمنا حتى أنك تجد الناس تتسامل : كيف ربي فلان أولاده ، وكيف علمهم برغم أن مرتبه بسيط ؟

هم لا يعلمون أن يد الله معه بالبركة في كل حركات حياته . فلا نظن أن الجزاء مقصور على الآخرة فقط ، بل يعجل الله بالجزاء في الدنيا ، أما الآخرة فهي زيادة ، ونحن نأخذ متاع الآخرة بفضل الله . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لن يدخل أحدكم الجنة بعمله ، قالوا : ولا أنت يا رسول الله ، قال : ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمه يدا) .

وأحب أن يتأمل كل منا أحوال الناس المستقيمين فى منهج الحياة ، ويرى كيف يعيشون وكيف ينفقون على أولادهم ، ويتأمل البِشر والرضا الذى يتمتعون به ، وكيف تخلو حياتهم من المشاكل والعقد النفسية .

وكأنه سبحانه وتعالى يلفتنا إلى أن كل ما جاء فى المنهج القويم ، إنما جاء لينظم لنا حركة الحياة ويخرجنا من أهواء النفوس .

ونقول بعد أن استكمل الحق الكلام عن الحج وهو الركن الخامس من أركان الإسلام ، بين لنا صنفين من المجتمع : أما الصنف الأول فهو الصنف المنافق الذي لا ينسجم منطقه مم واقع قلبه ونفسه :

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْخَيَاةِ الدُّنْبَ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ ع وَهُوَ أَلَدُ النِّصَامِ ﴿ وَإِذَا نَوَلَّى سَعَىٰ فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْخَرْثَ

⁽١) أخرجه الإمام البخاري ومسلم والإمام أحمد في مسنده والبيهقي وغيرهم بروايات مختلفة .

وَٱلنَّسْلُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ۞ ﴾

(صورة البقرة)

وليت هذا الصنف حين يتنبه إلى ذلك يرتدع ويرجع ، لا ، إنه إذا قيل له من ناصح محب مشفق : و اتق الله ء أخذته العزة بالإثم !!. والصنف الآخر في المجتمع هو من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله ، ويتمثل ذلك في أنه إما أن يبيع نفسه في القتال فيكون شهيداً ، وإما أن يستبقيها استبقاء يكون فيه الخير لمنهج الله . فقال سيحانه :

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْنِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُوفُ بِالْعِبَادِ ﴿ اللَّهِ ا

(سورة البقرة)

ثم تكلم الحق عن الدخول فى السلم كافة ، والدخول فى السلم أى الإسلام يطلب منا أن ندخل جميعاً فى كل أنواع السلم فى الحياة ، سلم مع نفسك فلا تتمارض ملكاتك ، فلا تقول قولاً يناقض قلبك ، وسلم مع المجتمع الذى تعيش فيه ، وسلم مع الكون الذى يخدمك جماداً ونباتاً وحيواناً ، وسلم مع أمتك التى تعيش فيها ، فقال سبحانه :

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَةً وَلَا تَلْبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيطَانِ ۗ إِنَّهُ لَكُرْ عَدَّوْ مُسِينٌ ١ ﴾

(سورة البقرة)

كل ذلك يدلنا على أن الحق حين خلق الخلق ، وضع لهم المنهج اللدى يضمن لهم السلامة والأمن في كل أطوار هذه الحياة ، فإن رأيت خللاً أو اضطراباً في الكون ، أو رأيت خوفاً أو قلقاً فاعلم أن منهجاً من مناهج الإسلام قد عُطل . والحق سبحانه وتعلى حينها يأمرنا أن ندخل في السلم كافة فهو سبحانه يحذرنا أننا إن زللنا عن المنهج فإن الله عزيز حكيم فلا يغلبه أحد ، ولا يقدر عليه أحد ، فهو القادر القوى الذي يُجرى كل شيء بحكمة ، فلا تظنوا أنكم بذلك تسيئون إلى الله بالزلل عن منهجه ، وإنا تسيئون إلى انفسكم وإلى أبناء جنسكم ؛ لأن الله لا يُغلب .

وينبهنا الحق سبحانه تنبيها آخر ، إنه يلفتنا إلى أننا لا نملك أمر الساعة ، فالساعة تأتى بعتة ومفاجئة ، صاخة طامة ، مرجغة مزلزلة . فاحذروا أن تصييكم هذه الرجغة وأنتم فى غفلة عنها . وكل ذلك لندخل أيضا فى السلام فى اليوم الآخر ، وكأن الحق سبحانه يلفتنا إلى أن كلبات القرآن ليست مجرد كلبات نظرية ، ولكنها كلبات الحكيم الحبير التى حكمت تاريخ الأسم التى سبقت دعوة محمد صلى الله عليه وسلم .

فكم من آيات أرسلها الحق إلى بنى إسرائيل فتلكاوا وكان منهم ما كان ، وشقوا هم ، وشقيم المجتمع ، إذن فالكلام ليس كلاماً نظرياً . ويريد الله لنا أن ننظر بممتى إلى أمور الحياة ، وألا ننظر إلى سطحيات الأمور ، فيجب ألا تخدعنا زينة الحياة الدنيا عن الحياة الآخرة ؛ لأن الحياة الدنيا أمد المقدير ، وعلينا أن نقيس عمر الدنيا بأعيارنا منها ، وأعيارنا فيها قصيرة ؛ لأن منا من يموت كبيراً ومنا من يموت صغيراً .

ويبين لنا الحتى سبحانه أنه لم يترك خلقه هملاً ، وإنما أرسل لهم رسلاً يبينون لهم منهج الله ، فكان الناس أمة واحدة مجتمعة على الحتى إلى أن تحركت الأهواء فى نفوسهم ، ومع ذلك رحمهم الله فلم يسلمهم إلى الأهواء ، بل استمر موكب الرسالات فى البشر ، وكليا غلبتهم الأهواء وطمّ الفساد ، أرسل الحتى برحمته رسولاً لينبه إلى أن جاء الرسول الخاتم الذى ميزه الله بخلود منهجه ، وجعل القيم فى أمته . وصارت الأمة المحمدية هى حاملة أمانة حراسة المنهج الذى يصون حركة الحياة فى الأنباء . الأن الحق سبحانه لم يأمن أمة سواها ، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء .

ثم نبهنا الله من بعد ذلك إلى أن نهاية الإنسان إلى نعيم الله في الجنة لن يأتي سهلاً ميسوراً ، بل هو طريق محفوف بالمكاره ، فيجب أن تنبهرا أنفسكم وتروضوها وتدربوها على تحمل هذه المكاره ، وتوطنوها على تحملها لتلك المشاق . كها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (محفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات (١) .

⁽١) رواه أحمد ومسلم والترمذي عن أنس.

ويمتن الحق من بعد ذلك على خلقه أنه أهدى للإنسان الخليفة فى الأرض عقلاً يفكر به ، وطاقة تنفذ تخطيط العقل ، وكوناً مادياً أمامه يتفاعل معه فى الحركة : فالعقل يخطط ، والطاقة تنفذ فى المادة المخلوقة المسخرة لله . إذن فكل أدوات الحركة موجودة لله ، وليس لك أيها الإنسان أن تخلق شيئاً فيها إلا أن تُوجه طاقات مخلوقة للعمل فى مادة مخلوقة ، فأنت لا توجد شيئاً .

وبعد ذلك يطلب الحق منك أيها المسلم أن تحافظ على حركة الحياة ، بأن تقدر للماجز عن هذه الحركة نصيباً من حركتك ؛ لذلك فعليك أن تتحرك في الحياة حركة تسعك ، وتسع من تعول ، وتسع العاجز عن الحركة . وبذلك تؤمّن السهاء كل عاجز عن الحركة بحركة المتحركين من إخوانه المؤمنين ، وهو سبحانه يطمئتك بأنك إذ فعلت ذلك وأمنيّت العاجز ، فهو ـ جل وعلا ـ يؤمنك حين يطرأ عليك العجز .

لقد جعل الله سبحانه حالة الحياة دولاً بين الناس ، فلا يوجد قوم قادرون دائماً ولا قوم عاجزون دائماً ، بل يجعل الحق من القادرين بالأسس عاجزين اليوم ؛ ومن العاجزين بالأسس عاجزين اليوم ؛ حتى تتوزع الحركة فى الوجود . وحتى يعلم كل منا أن الله يطلب منك حين تقدر ؛ ليعطيك حين تعجز . لذلك طلب منا أن ننفق ، والنفقة على الغير لا تتأتى إلا بعد استيفاء الإنسان ضروريات حياته ، فكأن الحق يقول لك : إن عليك أن تتحرك فى الحياة حركة تسعك وتسع أن تنفق على من تعول ، وإلا لو تحركت حركة على قدرك فقد لا تجد ما تنفقه .

وبعد ذلك يكلفنا سبحانه بأن كل مؤمن عليه أن يأخذ مسئولية الإنفاق على الدائرة القريبة منه ؛ ليتحمل كل موجود في الحياة مسئولية قطاع من المجتمع مربوط به رباطا نسبيًا ؛ كالوالدين والأقربين . وأن نجعل الضعفاء من الأيتام مشاعاً على المجتمع مطلوبين من الجميع . سواءً كانت تربطهم بنا قرابة أو لا تربطنا بهم قرابة ، فهم جميعا أقاربنا ؛ لأن الله كلفنا بأن نرعاهم .

ولكن هل يمكن أن يستقر منهج الله دون أن يعاديه أحد ؟ طبعاً لا ؛ لذلك ينههنا الحق إلى أننا سنجد أقواماً لا يسعدهم أن يطبق منهج الله في الوجود ؛ لأنهم

لا يعيشون إلا على مظالم الناس ، هؤلاء قوم سيسوؤهم أن يُطبق منهج الله ، فلتنتههوا لهؤلاء ؛ ولذلك فرض الحق سبحانه القتال حتى نمنع الفتنة بالكفر من الأرض ؛ لأن الكفر يعدد الألهة في الكون وسيتبع كل إنسان الهوى ، ويصبح إلهه هواه وستتعدد الآلهة بتعدد الأهواء ، ولذلك كتب الله على المؤمنين القتال وقال : وهو كُره لكم » ، كل ذلك ليضمن لنا الغاية التي يريدها ، وهي الدخول في السلم والسلام والإسلام كافة . وبعد ذلك يطلب منا أن نجاهد بأموالنا وأنفسنا وأن نهجر أوطاننا وأهلنا إن احتاجت إلى ذلك الحركة الإيمانية فقال :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ عَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهُدُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْلَئِكَ يَرَجُونَ رَحْمَ اللَّهِ وَاللَّهُ مُفُورٌ رَحِمٌ ﴿ ﴿ ﴾

إسورة البقرةع

ويلفتنا الحق بعد ذلك إلى قمة الجهاز التخطيطى فى الإنسان ليحميه ويجعله جهازاً سليهاً قادراً على التخطيط بصفاء وحكمة وقوة ، وهو العقل ، ويلفتنا بضرورة أن نمنع عن العقل كل ما يخمره أى يستره عن الحركة نمنع عنه الخمر لماذا ؟ ليظل العقل كها يريده الله أداة الاختيار بين البدائل .

ومادام المقل هو الذي يخطط للطاقة الموجودة في الإنسان لتعمل في المادة الموجودة في الكون عيم المادة الموجودة في الكون فيجب أن يظل هذا المقل المخطط سلياً، فلا يحاول الإنسان أن يستره، ولا يقل أحد : « إني أستره من فرط زيادة المشكلات » ، لا : لأن المشكلات لا تريد عقلين ، فلا تأتي للمقل الواحد لتطمسه بالخمر ، فلا تأتي للمقل الواحد لتطمسه بالخمر ، فمواجهة المشكلات تقتضى أن نخطط تخطيطاً قوياً .

وبعد ذلك يحذرنا الحق أن نأخذ من حركة الأخرين بغير عرق وبغير جهد ، فيحذرنا من الميسر وهو الرزق السهل ، والتحذير من الميسر إنما جاء ليضمن لكل إنسان أن يتحرك في الحياة حركة سليمة لا خداع فيها . وكأن كل ما تقدم هو من إشراقات قوله الحق : « في الدنيا والأخرة » ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَيَسْفَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَنْنَمَى فَلْ إِصْلَاحٌ لَمَّمْ خَيَّرٌ وَ إِن تُخَالِطُومٌ فَإِخْوَانُكُ وَاللهُ يَعْلُمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ ا

(من الأية ٢٢٠ سورة البقرة)

ونعرف أن اليتامي قد لا يدخلون في دائرة المحتاجين لكن الله ينبهنا إلى أن المسألة في البيتم ليست مسألة احتياج إلى الاقتيات ، ولكنه في حاجة إلى أن نعوضه بالتكافل الإيمان عما فقده من الأب ، وذلك يمنع عنه الحقد على الأطفال الذين لم يمت آباؤهم ، وحين يجد البيتم أن كل المؤمنين آباء له فيشعر بالتكافل الذي يعوضه حنان الأب ولا يعانى من نظرة الأسى التي ينظر بها إلى أفرانه المتميزين عليه بوجود آبائهم ، وبذلك نخلع منه الحقد .

وكان المسلمون القدامى يخلطون أموالهم بأموال اليتامى ليسهلوا على أنفسهم ، وعلى أمر حركة اليتيم مئونة العمل ، فلو أن يتياً دخل تحت وصاية إنسان ، وأراد هذا الإنسان أن يجعل لليتيم القاصر حياة مستقلة وإدارة مستقلة ومسلكاً مستقلاً في الحياة لشق ذلك على نفس الرجل ، ولذلك أذن الله أن يخلط الوصى ماله بمال اليتيم ، وأن يجمل حركة هذا المال من حركة ماله ، بما لا يوجد عند الوصى مشقة . ولما نزل قوله تعالى :

﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمِيْتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾

(من الآية ١٥٢ من سورة الأنعام)

وتحرج الناس ، وتساءلوا كيف يعاملون اليتيم خصوصا أن الحق سبحانه وتعالى قال :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ ٱلْمُتَدْمَى ظُلْمًا إِنَّكَ يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً ﴾

(من الأية ١٠ سورة النساء)

وكف الناس أيديهم عن أمر اليتامي ، وأراد الحق سبحانه وتعالى أن يسهل

الأمر ، فأنزل القول الحق : وقل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم ، والمخالطة تكون على أساس أن اليتامى إخوانكم واحذروا جيدا أن يكون في هذا الخلط شيء لا يكون فيه إصلاح لليتيم .

وإياكم أن تفهموا أن الشكلية الاجتهاعية تكفى الوصى فى أن يكون مشرفاً على مال اليتيم دون حساب ؛ لأن الله يعلم المفسد من المصلح . فلا يحاول أحد أن يقول أمام الناس : إنه قد فتح بيته لليتيم وإنه يرعى اليتيم بينها الأمر على غير ذلك ؛ لأن الله يعلم المفسد من المصلح .

ويقول الحق : « ولو شاء الله لاعتتكم » والإعنات هو أن توقع غيرك وتدخله في أمر فيه مشقة فلسر الله للمؤمنين من الأوصياء فيه مشقة فيسر الله للمؤمنين من الأوصياء أن يخالطوا اليتامي ، ومعنى المخالطة : هو أن يُوحّد الوصي حركة النيتيم مع حركته ، وأن يوحد معاش اليتيم مع معاشه ، بدلاً من أن يكون لليتيم على سبيل المثال أدوات طعام مستقلة ، وقد كان هذا هو الحاصل .

وكان يفسد ما يتبقى من الطعام ؛ فلم تكن هناك وسائل صيانة وحفظ الأطعمة مثل الثلاجات ، وكان ذلك ضررا باليتيم ، وضرراً أيضا بمن يشرف عليه . لكن حين قال : « وإن تخالطوهم » ، فكان ذلك توفيرا للمشقة على الأوصياء . فالمخالطة هى المعاشرة التي لا يتمثر فيه التمييز .

وقد درسنا فى طفولتنا درسا بعنوان و الخلط والمزج ، فالحلط هو أن تخلط على سبيل المثال حبوب الفول مع حبوب العدس ، أو حبوب الأرز مع حبات البندق .

وعندما تأتى لتمييز صنف من آخر ، فأنت تستطيع ذلك ، وتستطيع أن تفصل الصنفين بعضا عن بعض بالغربال ؛ ولذلك فالمخالطة تكون بين الحبوب ونحوها .

أما المزج فهو فى السوائل . والحق سبحانه يرشدنا أن نخالط البتامى لا أن نمزج مالهم بمائنا ؛ لأن اليتيم سيصل يوما إلى سن الرشد ، وسيكون على الوصى أن يفصل ماله عن مال اليتيم .

ويتابع الحق : « والله يعلم المفسد من المصلح » لأن الوصى قد يدعى أمام الناس أنه يرعى حق البتيم ، وأنه يقوم بمصالحه ويحترم ماله ، لكن الأمر قد يختلف فى النية وهو سبحانه لم يكل الأمر إلى ظواهر فهم المجتمع لسلوك الوصى مع البتيم وعن المخالطة ، بل نسب ذلك كله إلى رقابته سبحانه ، وذلك حتى يحتاط الإنسان ويعرف أن رقابة الله فوق كل رقابة ، ولو شاء الحق لأعنت الأوصياء وجعلهم يعملون لليتيم وحده ، ويفصلون بين حياة اليتيم وحياتهم ومعاشهم . وفى ذلك مشقة شديدة على النفس . وحتى نفهم معنى العنت بدقة فلنقرأ قول الحق سبحانه :

﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُرِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَاعَيْتُمْ حَرِيضٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَهُوفٌ رَحيِّم ﴿ ﴾

(سورة التوبة)

لقد جاءكم أيها المؤمنون رسول منكم ، عربي ومن قريش يبلغكم رسالة الله سبحانه وتعالى . يحرص غليكم كيلا تقعوا في مشقة أو تعيشوا في ضنك الكفر ، حريص على أن تكونوا من المهتدين . فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يأت من جنس الملاتكة ، ولكن جاء من جنس البشر ، فلا يقولن أحد : إنه لا يصلح أسوة لى . إنه نشأ في مكة التي تعيش بها قريش ، وتاريخه معروف لقومه : بدليل أنهم خلعوا عليه أول الأوصاف المطلوبة والواجبة للرسالة وهي الأمانة ، فالحق جاء به من البشر وليس بغريب عليهم ، ويحجرد أن أخبر بالوحى وجد أناسا آمنوا به قبل أن يقرأ

فعندما جاءه المَلَكُ جبريلُ عليه السلام في غار حراء ، فقال: أواً . قال : ما أنا بقارىء . فأخذن فغطني حتى بلغ منى الجهد ، [أى ضمني وعصرنى، والحكمة فيه شغله عن الالتفات ليكون قلبه حاضراً] ثم أرسلني فقال : اقرأ ، قلت : ما أنا بقارى، فأخذنى ففطنى الثانية حتى بلغ من الجهد ثم أرسلنى وقال: اقرأ . فقلت : ما أنا بقارى، . فأخذنى الثالثة فغطنى ثم أرسلنى فقال : « اقرأ باسم ربك الذى خلق . خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك الأكرم الذى علم بالقلم ، علم الإنسان ما لم يعلم ، فوجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضى الله عنه فد زملونى » . فرملوه حتى ذهب عنه الروع ، فقال خديجة وأخبرها الخبر : « لقد خشيت على نفسى » لكن خديجة رضى الله عنه بحسن استنباطها تقول : « كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحيل الكل وتكسب المعدوم وتقرى الفيف وتعين على نوائب الحق ا (1)

إن خديجة رضوان الله عليها تستنبط أن من فيه هذه الخصال إنما هو مهيأ للرسالة .

﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَيْتُمْ ﴾

(من الآية ١٢٨ سورة التوبة)

ای محب لکم یشبق علیه ویتعبه ما یشق علیکم ویتمبکم ؛ ولذلك كان الرسول . صل افله علیه وسلم مشغولا بأمته . ویروی عنه صلی افله علیه وسلم أنه قال : « أمتى . أمتى . أمتى » .

والحق سبحانه وتعالى يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشغول بأمته .

عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم و رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني . . الآية » . وقال عيسي عليه السلام : « إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم » فرفع يديه وقال : اللهم أمتى أمتى وبكي . فقال الله عز وجل : « يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك . فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم فقال الله :يا جبريل اذهب إلى محمد فقل : إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك »(") .

⁽١) رواه البخاري باب كيف كان بدء الوحي .

⁽٧) رواه مسلم .

إننا عندما نتأمل دقة الجواب النبوى نعرف أن الرسول الكريم مشغول بأمته ، ولكنه ينظر إلى نفسه على أنه أخ لكل مؤمن . والأخ قد يتغير على أخيه ؛ لذلك لم يشأ الرسول الكريم أن يُخرج أمر المسلمين من يد الله ورحمته وهو الخالق الكريم إلى أمره هو صلى الله عليه وسلم .

إن الرسول يعرف أن الله أرحم بخلقه من أى إنسان ، حتى الرسول نفسه . نقول ذلك في معرض حديثنا عن العنت الذي يمكن أن يصاحب الإنسان إن لم يرع حق الله في مال اليتيم ؛ لأن الله عزيز حكيم ، وهو الحق الذي يَغلب ولا يَغلب أحد . ونرى في قول الحق : «إن الله عزيز حكيم » أن صفة العزة متآزرة بصفة الحكمة .

وبعد ذلك يدخل معنا الحق سبحانه وتعالى في مسألة جديدة لو نظرنا إليها لوجدناها أساس أي حركة في الحياة وفي المجتمع ، إنها مسألة الزواج . ويريد سبحانه أن يضمن الاستقرار والسعادة للكاثن الذي كرمه وجعله خليفة في الأرض ، وجعل كل الأجناس مسخرة لخدمته .

إن الحق يريد أن يصدر ذلك الكائن عن ينبوع منهجى واحد ؛ لأن الأهواء المتصاربة هى التي تفسد حركة الحياة ، فأراد أن يصدر المجموع الإنساني كله عن ينبوع عقدى واحد ، وأراد أن يحمى ذلك الينبوع من أن يتعثر بتعدد النزعات والأهواء ، لذلك ينبهنا الحق إلى هذا الموقف . إنه سبحانه يريد سلامة الوعاء الذي سيوجد ذلك الإنسان ، من بعد الزواج ، فبالزواج ينجب الإنسان وتستمر الحياة بالتكاثر . ولذلك لا بد من الدقة في اختيار الينبوع الذي يأتي منه النسل ، فهو سبحانه يقول :

﴿ وَلَا نَنكِحُوا اللَّمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةً مُؤْمِنَ ۗ خَيْرٌ مِنْ مَشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمُ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى

يُوْمِنُواْ وَلَهُ بَدُّ مُّوْمِنُ خَيْرِيِّن مُشْرِكِ وَلَوْاَعْجَبَكُمُّ اُوْلَيْكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّالِ وَاللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ إِذْنِيْهِ-وَبُهِيِّنُ ءَاينتِهِ-لِلنَّاسِ لَعَلَهُمْ يَتَذَكَّوُنَ ۞ ﴿

إن الحتى يقول: a ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن a ، وهذه أول لبنة في بناء الاسرة وبناء المجتمع ، لأنها لو لم تكن مؤمنة ، فياذا سوف يجدث ؟ إنها ستشرف على تربية الطفل الوليد إشرافا يتناسب مع إشراكها ، وأنت مهمتك كأب ومرب لن تتأتى إلا بعد مدة طويلة تكون فيها المسائل قد غُرست في الوليد ، فإياك أن يكون الرجل مؤمنا والمرأة مشركة ؛ لأن هذا يخل بنظام الأسرة فعمل الأم مع الولد يؤثر في أوليات تكوينه إنه يؤثر في قيمه ، وتكوين أخلاقه . وهذا أمر يبدأ من لحظة أن يرى ويعى ، والطفل يقضى سنواته الأولى في حضن أمه ، وبعد ذلك يكبر ؛ فيكون في حضن أبه ، وبعد ذلك يكبر ؛ فيكون في حضن أبه ، فإذا كانت الأم مشركة والأب مؤمنا فإن الإيمان لن يلحقه إلا بعد أن يكون الشرك قد أخذ منه وتحكن وتسلط عليه .

ونعرف أن الطفولة في الإنسان هي أطول أعهار الطفولة في الكائنات كلها ، فهناك طفولة تمكث ساعتين اثنتين مثل طفولة الذباب ، وهناك طفولة أخرى تستغرق شهراً ، وأطول طفولة إنما تكون في الإنسان ؛ لأن هذه الطفولة مناسبة للمهمة التي سيقوم بها الإنسان ، كل الطفولات التي قبلها طفولات ها مهمة سهلة جدا ، إنما الإنسان هو الذي ستأتي منه القيم ، لهذا كانت طفولته طويلة ؛ إنها تستمر حتى فترة بلوغ الحلم . والحتى هو القائل :

﴿ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ المُدُمُ فَلَيْسَتَغَلِنُواْ كَا اسْتَفَدَنَ الَّذِينَ مِن فَبْلِهِمْ كَذَالِكَ * يُبَيْنُ اللهُ لَكُمْ وَالنِّيعِيْدِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ ﴾

فكان الطفل يظل طفلاً إلى أن يبلغ الحلم ، فكم سنة إذن ستمر على الطفل ؟ وكم سنة سوف يتغذى هذا الطفل من ينابيع الشرك إن كانت أمه مشركة ؟ إنها فترة طويلة لا يمكن له من بعد ذلك أن يكون مؤمنا غير مضطرب الملكات . وإن صلح مثل هذا الإنسان أن يكون مؤمنا فسيقوم إيمانه على القهر والقسر والولاية للأب ، وسيكون مثل هذا الإيمان عملية شكلية ليست مرتكزة ولا معتمدة على أساس صادق.

ونحن نعرف أن الثمرات التى ننعم نحن بأكلها لا يكون نضجها إلا حين تنضج البلرة التى تتكرِّن منها شجرة جديدة ، وقبل ذلك تكون مجرد فاكهة فِجة وليس لها طعم . وقد أراد الحق أن ينبهنا إلى هذا الأمر ليحرص الإنسان على أن يستبقى الثمرة إلى أن تنضج ويصير لها بذور .

إن المرأة لا تكون ثمرة طيبة إلا إذا أنجبت مثلها ولداً صالحا نافعا ، يريد الحق للنشء أن يكون غير مضطرب الإيمان ؛ لذلك يقول : « ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ، أى إياكم أن تنخدعوا بالمعايير الهابطة النازلة ، وعلى كل منكم أن يأخذ حكم الله : « ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم » لأن إعجاب الإنسان بالمرأة بصرف النظر عن الإيمان سيكون إعجابا قصير العمر .

إن عمر الاستمتاع بالجهال الحسى للمرأة إن جمعنا لحظاته فلن يزيد مجموعه عن شهر من مجموع سنوات الزواج. فكل أسبوع يشم لقاء قد يستغرق دقائق وبعدها يذبل الجهال، وتبقى القيم هى المتحكمة، ونحن نجد المرأة حين تتزوج، ثم يبطىء الحمل فإنها تعانى من القلق وكذلك أهلها.

إن الرجل إن كان قد تزوجها للوسامة والقسامة والقوام والعينين ، فهذا كله سيبرد ويهذأ بعد فترة ، ثم توجد مقاييس أخرى لاستبقاء الحياة ، وعندما يلتفت إليها الإنسان ولا يجدها فهو يغرق في الندم ؛ لأنها لم تكن في باله وقت أن اختار .

لذلك تريد المرأة أن تُمكن لنفسها بأن يكون عندها ولد لتربط الرجل بها ، وحتى

يقول المجتمع: « عليك أن تتحملها من أجل الأولاد » ! فالرجل بعد الزواج يويد قيها أخرى غير القيم الحسية التي كانت ناشئة أولا ، لذلك بجذرنا الله قائلا : « ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن » . وجاء قوله « حتى يؤمن » لأن الإسلام يَجُبُ ما قبله مادامت قد آمنت فقد انتهت المسألة .

وانظروا إلى دقة قوله سبحانه : « ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة » أى إنّ الأمة المسلمة خير من حرة مشركة ، « ولو أعجبتكم » لقد جاء قول الحق هنا بمقاييس الإعجاب الحسى . ليلفتنا إلى أننا لا يصمح أن نهمل مقاييس خالدة ونأخذ مقاييس بائدة وزائلة .

ثم يقول الحق: « ولا تُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا » وهذا هو النظير في الخطاب وهو ليس متقابلاً فهو لم يخاطب المؤمنات ألا ينكحن المشركين ، إنما قال : ولا تُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا » وتلك دقة في الأداء هنا ؛ لأن الرجل له الولاية في أن يُنكح ، فيأمره بقوله له : لا تُنكح ، لكن المرأة ليس لها ولاية أن تُنكح نفسها . فنحن نعرف القاعدة الشرعية التي تقول: لا نكاح إلا بولى » ، وهو لم يوجه حديثه للنساء ؛ لأن المرأة تتحكم فيها عاطفتها لكن وليها ينظر للأمر من مجموعة زوايا أخرى تحكم الموقف .

صحيح أننا نستأذن الفتاة البكر كى نضمن أن عاطفتهاليست مصدودة عن هذا الزواج ، لكن الأب أو ولى الأمر الرجل يقيس للسائل بمقاييس أخرى ، فلو تركنا للفتاة مقياسها لتهدم الزواج بمجرد هدوء العاطفة ، وساعة تأتى المقاييس العقلية الأخرى فلن تجد ذلك الزواج مناسباً لها فتفشل الحياة الزوجية . لذلك يطالبنا الإسلام أن نستشير المرأة ، كى لا ناتيها بواحد تكرهه ، ولكن الذي يزوجها إلى ذلك الرجل هو وليها ؛ لأن له المقاييس العقلية والاجتماعية والخلقية التى قد لا تنظر إليها الفتاة ؛ فقد يبهرها في الشاب قوامه وحسن شكله وجاذبية حديثه ، لكن عندما تدخل المسألة في حركة الحياة ودوامتها قد تجده إنساناً غير جدير بها .

ولكى تكون المسألة مزيجا من عاطفة بنت ، وعقل أب ، وخبرة أم ، كان لابد من

استشارة الفتاة ، وأن يستنير الأب برأى الأم ، ثم يقول الأب رأيه أخيراً ، وكل زواج يأتي بهذا الأسلوب فهر زواج عالقه التوفيق ، لأن المعايير كلها مشتركة ، لا يوجد معيار قد اختل ؛ فالأب بني حكيا على أساس موافقة الابنة ، أما إذا رفضت الفتاة وكانت معايير الأب صحيحة ، لكن الابنة ليس لها تقبل لهذا الرجل ؛ لذلك فلا يصح أن يتم هذا الزواج .

وكثير من الزيجات قد فشلت لأننا لم نجد من يطبق منهج الله فى الدخول إلى الزواج . وحين لا يطبقون منهج الله فى الدخول إلى الزواج ثم يُقابَلون بالفشل ، فهم يصرخون منادين قواعد الإسلام لتنقذهم .

ونقول لهم : وهل دخلتم الزواج على دين الله ؟ إنكم مادمتم قد دخلتم الزواج بآرائكم المعزولة عن منهج الله فلتحلوا المسألة بآرائكم . فالدين ليس مسئولاً إلا عمن يدخل بمقاييسه ، لكن أن تدخل على الزواج بغير مقاييس الله ثم تريد من الله أو من القائمين على أمر الله أن يجلوا لك المشاكل فذلك ظلم منك لنفسك وللقائمين على أمر الله . وإن لم تحدث مثل هذه المشكلات لكنا قد اتهمنا منهج الله . ولقلنا : قد تركنا منهج الله وسعدنا في حياتنا . لذلك كان لابد أن تقع المشكلات .

إذن فقول الحتى سبحانه وتعالى : « ولاتُنكحوا المشركات حتى يؤمن » هذه قضية لها سبب ، لكن العبرة فيها بعموم موضوعها لا بخصوص سببها ، لقد كان السبب فيها هو ما رُوي أنه كان هناك صحابي اسمه مرثد بن أبي مرثد الغنوى بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليخرج منها ناسا من المسلمين . وكان يهوى إمرأة في الجاهلية اسمها « عناق » وكانت تحبه ، وساعة رأته أرادت أن تخلو به فقال لها : وعك إن الإسلام قد حال بيننا ، فقالت له : تزوجني ، فقال لها : أتزوجك لكن بعد أن أستأمر وأستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ، فلها استأمره نزل قوله تعالى : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم » .

فى الملأ الأعلى مع سوادك ودمامتك وأنزل الله ذكرك فى كتابه ، فأعتقها حذيفة وتزوجها .

ويتابع الحق فيقول: « ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خبر من مشرك ولو أعجبكم ». إن المقايس واحدة في اختيار شريك الحياة ، إنها الرغبة في بناء الحياة الأسرية على أساس من الحير ، وغاية كل شيء هي التي تحدد قيمته ، وليست الوسيلة هي التي تحدد قيمة الشيء ، فقد تسير في سبيل وطريق خطر وغايته فيها خير ، وقد تسير في سبيل مفروش بالورود والرياحين وغايته شر ، ولذلك يقول الحق : د أولئك يدعون إلى النار واقد يدعو إلى الجنة والمفترة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون » . والذين يدعون إلى النار هم أهل الشرك . أما الله فهو يدعو إلى الجنة ، والمغفرة تأتى بإذن الله أي بتيسير الله وتوفيقه . ونعوف جميعاً الحكمة التي قالها الإمام و على » كرم الله وجهه : لا خير في خير بعده النار ، ولا شر في شر بعده الحنة .

وقوله الحق ؛ « لعلهم يتذكرون » ترد كثيراً ، هذا التذكر ماذا يفعل ؟ إن التذكر يُشعرك بأن القضية كانت معلومة والغفلة هي التي طرأت ، لكن الغفلة إذا تنبهت إليها ، فهي تذكرك ما كنت قد نسيته من قبل ، لكن إن طالت الغفلة ، ونُسي الأصل فهذه هي الطامة ، التي تنطمس بها المسألة .

إذن فالتذكر يشمل مراحل : المرحلة الأولى : أن تعرف إن لم تكن تعرف ، أو تعلم إن كنت ناسياً ، أو تواثم بين تعلم إن كنت ناسياً ، أو تواثم بين ما تعلم وبين ما تعمل ؛ فالتذكر يوحى لك بأن تواثم ما بين معرفتك وسلوكك حتى لا تقع في الجهل ، والجهل معناه أن تعلم ما يناقض الحقيقة . لقد أراد الله أن يصون الإنسان الذي اختار الإيمان عندما حرم عليه الزواج بواحدة من أهل الشرك .

إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يضمن لن جعله خليفة فى الأرض عقيدة واحدة يصدر عنها السلوك الإنسان ؛ لأن العقائد إن توزعت حسب الأهواء فسيتوزع السلوك حسب الأهواء . وحين يتوزع السلوك تتعاند حركة الحياة ولا تتساند .

00+00+00+00+00+00+0

فيريد الحتى سبحانه وتعالى أن يضمن وحدة العقيدة بدون مؤثر يؤثر فيها ؛ فشرط في بناء اللبنة الأولى للأسرة ألاّ ينكح مؤمن مشركة ؛ لأن المشركة فى مثل هذه الحالة ستتولى حضانة الطفل لمدة طويلة هى ـ كما قلنا ـ أطول أعمار الطفولة فى الكائن الحمى . ولو كان الأب مؤمناً والأم مشركة فالأب سيكون مشغولاً بحركة الحياة فتتأصل عن طريق الأم معظم القيم التي تتناقض مع الإيمان .

وأراد الحق سبحانه وتعالى أيضا ألا تتزوج المؤمنة مشركاً ؟ لأنها بحكم زواجها من مشرك ستنتقل إليه وإلى بيئته المشركة وإلى أسرته . وسينشأ طفلها الوليد فى بيئة شرك متنتقل إليه وإلى بيئته المشركة التي تناقض الإيمان . ويريد الحق سبحانه وتعالى بهذه الصيانة ، أى بعدم زواج المؤمن من مشركة ، وبعدم زواج المؤمنة من مشرك ، أن يحمى الحاضن الأول للطفولة . وحين يحمى الحاضن الأول للطفولة يكون الينبوع الأول اللذى يصدر عنه تربية عقيدة الطفل ينبوعا واحداً ، فلا يتذبذب بين عقائد متعددة . لذلك جاء قول الحق :

﴿ وَلَا تَنْكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَنَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَّهُ مُؤْمِنَةً خَمَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَجْبَتُكُمُّ وَلَا تُنْكِحُواْ الْمُشْرِكِينَ حَنَّى يُؤْمِنُواْ وَلَاَمَةٌ مُؤْمِنُ خَمَّاتِينَ مُشْرِكٍ ۖ وَلَوْ أَجْبَكُرُّ أُولَئِهِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّالِ وَاللَّهُ بَدَّعُواْ إِلَى الجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْلِيَّهِ. وَيُبَيِّنُ مَا لِمَنْهِمِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَمْذَكُرُونَ ﴿ ﴾

(سورة البقرة)

كل ذلك حتى يصون الحق البيئة التي ينشأ فيها الوليد الجديد . وعلينا أن نفهم أن الحق سبحانه وتعالى رخص للمؤمنين في أن ينكحوا أهل الكتاب بقوله الحق :

﴿ الْبَوْمَ أَحِلَ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُونُواْ الْكِتَلِبَ حِلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ عِلْ الْمُحْمَنَاتُ مِنَ اللَّهِينَ أُونُواْ الْكِتَلَبِ مِن

0 117 00+00+00+00+00+00+0

قَلِكُمْ إِذَا عَالَيْتُمُوهُ لَى أَجُورُهُنَّ عُصِينِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُعَيِنِينَ أَحْدَالِنَّ وَمَن يَكَفُرُ بِالإِيمَنِينَ فَقَدْ حَجِط عَمْلُهُ, وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْطَنْسِرِينَ ﴿ ﴾

(سورة المائدة)

وقد وقف العلماء من مسألة ترخيص الحتى للمؤمنين في أن يتزوجوا من أهل الكتاب موقفين: الموقف الأول: هو موقف مانع ؛ لأن بعض العلماء رأى أن أهل الكتاب قد ينحرفون في معتقداتهم إلى ما يجعلهم في الشرك ، وقالوا: وهل هناك شرك أكثر من أن تُدعى الربوبية لبشر ؟ والموقف الثاني : أجاز بعض العلماء أن يتزوج الإنسان من كتابية وغيب عليه أن يسألها أهى تدين بألوهية أحد من البشر أم تدين بالله الواحد القهار ؟ فإن كانت المسألة بجرد الخلاف في الرسول فالأمر يهون ، أما إن كانت تؤمن بألوهية أحد من البشر بجانب الله فقد دخلت في الشرك وعلى المؤمن أن يجتاط في عتاط .

وإذا كان للرجل الولاية وله أن يتزوج بكتابية فهو غالباً ما ينقلها إلى بيئته هو وستكون البيئة المؤثرة واحدة ، ووجود الولاية للأب مع الوجود فى البيئة الإيمانية سيؤثر ونخفف من تأثير الأم الكتابية على أولادها ، وإن كان على الانسان أن يتيقظ إلى أنّ هناك مسالك تتلطف وتتسلل ناحية الشرك ، فمن الخير أن يتعد المسلم عن ذلك ، وأن يتزوج ويعصم ويعف فناة مسلمة .

وحين بحمى الحق سبحانه وتعالى الحضانة الأولى للطفل فهو يريد أن يربى فى الطفل عدم التوزع ، وعدم التمرق ، وعدم التنافر بين ملكانه . وحين نضمن للطفل التواجد والنشأة فى بيئة متالفة فهو ينشأ طفلاً سوياً . والإسلام يريد أن مجافظ على سويَّة هذا الطفل . ويقول بعض الناس : ولماذا لا نوجد محاضن جماعية ؟ وكأنهم بذلك يريدون أن بجلوا الإشكال .

نقول لهم : إن الإشكال لم يحل عند الذين فعلوا ذلك من قبلنا ، ولذلك فعندما نقرأ مؤلفاتهم مثل كتاب « أطفال بلا أسر » فسنجد أن الطفولة عندهم معذبة . ولماذا نذهب بعيداً ؟ إننا عندما نتتبع كيفية النشأة الجماعية للأطفال في إسرائيل فالبحوث العلمية تؤكد على أن الأطفال يعيشون في بؤس رهيب لدرجة أن التبول اللا إرادى ينتشر بينهم حتى سن الشباب.

وكيف يغيب عن بالنا أن الطفل يظل حتى تصل سنه إلى عامين أو أكثر وهو يطلب ألا يشاركه في أمه أحد ، حتى وإن كان أخاً له فهو يغار منه فيا بالك بأطفال متعددين تقوم امرأة ليست أمهم برعايتهم ؟ ولا يغنى عن حنان الأم حنان مائة مربية ؟ فليس للمربيات جمعاً قلب الأم التى ولدت الطفل ، فالحنان الذى تعطيه الأم ليس حنانا شكلياً ولا وظيفياً ، ولكنه طبيعة حياة خلقها الله لتعطي العطاء الصحيح ، لذلك لابد من إعطاء الطفل فترة يشعر فيها بأن أمه التى ولدته له وحده ، ولا يشاركه فيها أحد حتى لو كان أخاً له ، وتمر عليه فترة بعد أن يخرج من مهد الطفولة الأولى إلى الشارع ليجد حركة الحياة م ويجد القائمين على حركة الحياة هم الرجال وآباء أمثاله من الأطفال فيحب بعد ذلك أن يُسب إلى أب له كيان معروف في المجتمع من الأطفال فيحب بعد ذلك أن يُسب إلى أب له كيان معروف في المجتمع

فمن مقومات تكوين الطفل أن يشعر أن له أماً لا يشاركه فيها أحد ، وأن له أباً لا يشاركه فيه أحد . وإن شاركه فيها أحد فهم إخوته ويضمهم ويشملهم جميعا حنان الأم ورعاية الأب . لقد اعترف أهل العلم بتربية الأطفال أن احتياج الطفل لأمه هو احتياج هام وأساسى للتربية لمدة عامين ويضمة من الشهور ، والحق تبارك وتعالى حين أنزل على رسوله قبل أربعة عشر قرناً من الآن ؛ القول الحكيم الصادق بين هذه الحقيقة واضحة في أجل صورها:

﴿ وَوَصَّيْنَ ٱلْإِنْسَنَ يَوَلِيَّهِ إِحَسَنَا حَلَقَهُ أَمُّهُ كُرُهُا وَوَصَّمَتُهُ كُرَهُا وَحَمَّلُهُ وَفَصَلُهُمُ فَلَنْهُنَ شَيْراً حَتَى إِذَا بَلَغَ أَشُلُهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أُوزِهْتِ أَنْ أَشْكُر نِعْمَتَكَ التِّيَ أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَلَئِنَ وَأَنْ أَحْمَلَ صَلِيحًا تَرْضَلُهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي فُرِيَّتَ إِلْ تَبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّى مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ ﴾

製蔵 **○+○○+○○+○○+○○+○○+○○** +*1 !* ○

إن الأم هى الحاضنة الطبيعية للطفل كيا أرادها الحق . إذن ، فالحق يريد أن يحمى اللبنة الأولى فى تكوين المجتمع وهى الأسرة فى البناء العَقَدى من أن تتأثر بالشرك ، ويريد أن يحفظ للأسرة كياناً سلياً .

ويعالج الحق بعد ذلك قضية التواصل مع المرأة أثناء فترة الحيض فيأتى التشريع ليقنن هذه المسألة لأن الإسلام جاه وفى الجو الاجتباعي تياران :

تيار برى أن الحائض هى امرأة تعانى من قذارة ، لذلك لا يمكن للزوج أن يأكل معها أو يسكن معها أو يعش معها فى بيت واحد وكذلك أبناؤه . وتيار آخر يرى المرأة فى فترة الحيض امرأة عادية لا فرق بينها وبين كونها غير حائض أى تباشر حياتها الزوجية مع زوجها دون تحوط أو تحفظ . كان الحال _ إذن _ متأرجحا بين الإفراط والتفريط ، فجاء الإسلام ليضع حداً لهذه المسألة فيقول الحق سبحانه وتعالى :

وَيُسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَأَذَى فَأَعْتَرِلُوا النِّسَآة فِي الْمَحِيضِ وَلَا نَقْرَبُوهُمَّ حَقَى يَطْهُرَنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُرَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَيْنِ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ۖ

اللهِ اللهُ الل

حين تقرأ و هو أذى « فقد أخذت الحكم عمن يُؤمنُ على الأحكام ، ولا تناقش المسألة ، ومها قال الطب من تفسيرات وتعليلات وأسباب نقل له : لا ، الذى خلق قال : وهو أذى » . والمحيض يطلق على الدم ، ويراد به _أيضا ـ مكان الحيض ، ويراد به زمان الحيض .

وقوله الحق عن المحيض إنه أذى يهمىء الذهن لأن يتلقى حكماً فى هذا الأذى ، وبذلك يستمد الذهن للخطر الذى سيأتى به الحكم . وقد جاء الحكم بالحظر والمنع بعد أن سبقت حيثيته .

إن الحق سبحانه وتعالى وهو الخالق أراد أن تكون عملية الحيض في المرأة عملية كياوية ضرورية لحياتها وحياة الإنجاب. وأمر الرجال أن يعتزلوا النساء وهن حوائض ؛ لأن المحيض أذى لمرجال أو للنساء ؟ إنه أذى للرجال والنساء مما ؛ لأن الآية أطلقت الأذى ، ولم تحدد من المقصود به . والذى يدل على ذلك أن الحيض يعطى قذارة للرجل في مكان حساس هو موضع الإنزال عنده ، فإذا وصلت إليه الميكروبات تصيبه بأمراض خطيرة .

والذى يحدث أن الحق قد خلق رحم المرأة وفى مبيضيها عدد عدد معروف له وحده سبحانه وتعالى من البويضات ، وعندما يفرز أحد المبيضين البويضة فقد لا يتم تلقيح البويضة ، فإن بطانة الرحم المكون من أنسجة دموية تقل فيها نسبة الهرمونات التى كانت تئبت بطانة الرحم ، وعندما تقل نسبة الهرمونات يحدث الحيض .

والحيض هو دم يحتوى على أنسجة غير حية ، وتصبح منطقة المهبل والرحم في حالة تهيج ، لأن منطقة المهبل والرحم حساسة جدا لنمو الميكروبات المسببة للالتهابات سواء للمرأة ، أو للرجل إن جامع زوجته في فترة الحيض . والحيض يصبب المرأة بأذى في قوتها وجسدها ؛ بدليل أن الله رخص لها ألا تصوم وألا تصلى . إذن فالمسألة منهكة ومتعبة لها ، فلا يجوز أن يرهقها الرجل بأكثر مما هي عليه .

إذن نقوله تعالى : «هو أذى ، تعميم بأن الأذى يصيب الرجل والمرأة. وبعد ذلك بيّن الحق أن كلمة «أذى ، حيثية تتطلب حكها يرد ، إما بالإباحة وإما بالحظر ، ومادام هو أذى فلا بد أن يكون حظراً .

يقول عز وجل : « فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن » والذي يقول : إنَّ المحيض هو مكان الحيض يبني قوله بأن المحرم هو المباشرة الجنسية ، لكن ما فوق السرة وما فوق الملابس فهو مباح ، فقوله الحق : « ولا تقربوهن » أى لا تأتوهن في المكان الذي يأتى منه الأفتى وهو دم الحيض . « حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله » وو يطهرن » من الطهور مصدر طَهَر يطهر ، وعندما نتأمل قوله : « فإذا تطهرن » ، فإ الفرق بين « طهر » ، وا تطهر » ؟

إنّ ديطهرن ، معناها امتنع عنهن الحيض ، ود تطهرن ، يعنى اغتسلن من الحيض ؛ ولذلك نشأ خلاف بين العلماء ، هل بمجرد انتهاء مدة الحيض وانقطاع الدم يمكن أن يباشر الرجل زوجته ، أم لا بد من الانتظار حتى تتطهر المرأة بالاغتسال ؟

وخروجا من الخلاف نقول : إن قوله الحق : « تطهرن » يعنى اغتسان فلا مباشرة قبل الاغتسال . ومن عجائب ألفاظ القرآن أن الكليات تؤثر فى استنباط الحكم ، ومثال ذلك قوله تعالى :

﴿ إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كُرِيمٌ ۞ فِي كِتَنْبِ مُحْنُونِ ۞ لَايَسُهُ وَ إِلَّا ٱلْمُطَهُّرُونَ ۞ ﴾ (سورة الواقعة)

ما المقصود إذن ؟ هل المقصود أن القرآن لا يُسكه إلا الملائكة الذين طهرهم الله من الخبث ، أو أن للبشر أيضا حق الإمساك بالمصحف لأنهم يتطهرون ؟ بعض العلياء قال : إن المسألة لابد أن ندخلها في عموم الطهارة ، فيكون معنى و إلا المطهرون » أى الذين طهرهم مَن شرع لهم التطهير ؛ ولذلك فالمسلم حين يغتسل أو يتوضأ يكون قد حدث له أمران : التطهر والطهر.

فالتطهر بالفعل هو الوضوء أو الاغتسال، والطهر بتشريع الله ، فكها أن الله طهر الملائكة أصلا فقد طهرنا معشر الإنس تشريعا ، وبذلك نفهم الآية على إطلاقها ونوفع الحلاف . وقول الحتى في الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها : «حتى يكلّهُرن» الى حتى يأذن الله لهن بالطهر، ثم يغتسلن استجابة لتشريع الله لهن بالتطهر . وفاتوهن من حيث أمركم الله » يعنى في الأماكن الحلال.

و إن الله يحب التوايين ويجب المتطهرين ، وأراد الحق تبارك وتعالى أن يدخل عليك أنسا ، فكما أنه طلب منك أن تتطهر ماديا فهر سبحانه قبل أيضاً منك أن تتطهر معنويا بالتوبة ، لذلك جاء بالأمر حسيا ومعنويا . وبعد ذلك جاء الحق سبحانه وتعالى بحكم جديد ، هذا الحكم ينهى إشكالا أثاره اليهرد .

وقد كان اليهود يثيرون أن الرجل إذا أنى امرأته من خلف ولوفي قُبلها ـ بضم القاف ـ جاء الولد أحول . و« القُبل» هو مكان الإنيان ، وليس معناه الإنيان في الدبر والعياذ بالله كها كان يفعل قوم لوط . ولمّا كان هذا الإشكال الذي أثاره اليهود لا أساس له من الصحة فقد أراد الحق أن يرد على هذه المسألة فقال :

﴿ نِسَا قَائُمُ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِفْتُمْ وَقَدِمُوا لِأَنفُولُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَنقُوهُ وَبَشِرِ المُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾

إن الحق سبحانه وتعالى يفسح المجال للتمتع للرجل والمرأة على أى وجه من الأوجه شريطة أن يتم الإتبان في محل الإنبات . وقد جاء الحق بكلمة «حرث» هنا ليوضح أن الحرث يكون في مكان الإنبات . « فأتوا حرثكم » وما هو الحرث ؟ الحرث مكان استنبات النبات ، وقد قال تعالى :

﴿ وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلُّ ﴾

(من الآية ٢٠٥ سورة البقرة)

فأنوا المرأة في مكان الزرع ، زرع الولد ، أما المكان الذي لا ينبت منه الولد فلا تقربوه . وبعض الناس فهموا خطأ أن قوله : « فأنوا حرثكم أنَّى شئتم » معناها إتيان المرأة في أي مكان ، وذلك خطأ ؛ لأن قوله : « نساؤكم حرث لكم » يعني محل

استنبات الزرع ، والزرع بالنسبة للمرأة والرجل هو الولد ، فأتها فى المكان الذى ينجب الولد على أى جهة شئت .

ويتابع الحق: « وقدموا لأنفسكم » أى إياك أن تأخذ المسألة على أنها استمتاع جنسى فحسب ، إنما يريد الحق سبحانه وتمالى بهذه اللذة الجنسية أن يحمى متاعب ما ينشأ من هذه اللذة ؛ لأن الذرية التى ستأتى من أثر اللقاء الجنسي سيكون لها متاعب وتكاليف ، فلو لم يربطها الله سبحانه وتعالى جذه اللذة لزهد الناس في الجياع .

ومن هنا يربط الحق سبحانه وتعالى بين كدح الآباء وشقائهم فى تربية أولادهم بلذة الشهوة الجنسية حتى يضمن بقاء النوع الإنسانى . ومع هذا بحذرنا الحق أن نعتبر هذه اللذة الجنسية هى الأصل فى إتيان النساء فقال : « وقدموا لأنفسكم » ، يعنى انظروا جيدا إلى هذه المسألة على ألا تكون هى الغاية ، بل هى وسيلة ، فلا تقلبوا الوسيلة إلى الغاية ، « وقدموا لأنفسكم » أى ادخروا لأنفسكم شيئا ينفعكم فى الأيام المقلة .

إذن فالأصل فى العملية الجنسية الإنجاب، و وقدموا لأنفسكم ، أى لا تأخذوا المتاع اللحظى العاجل على أنه هو الغاية بل خذوه لما هر آت . وكيف نقدم لأنفسنا ؟ أو ماذا نفعل ؟ حتى لا نشقى بمن يأتى ، وعليك أن تتين هذه العملية فقدم لنفسك شيئا يريحك ، وافعل ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . . ساعة تأتى لهذه النعمة وتقترب من زوجتك لابد أن تسمى الله وتقول : و اللهم جنبني الشيطان ما وجنب الشيطان على وحندما يأتى المسلم أهله وبنشأ وليده فلن يكون للشيطان عليه دخل . وقال بعض العلماء : لا يمكن أن يؤثر فيه سحر ، لماذا كل ذلك ؟ .

لأنك ساعة استنبته أى زرعته ، ذكرت النَّنبِتُ وهو الله عز وجل . ومادمت ذكرت المنبت الحالق فقد جعلت لابنك حصانة أبدية . وعلى عكس ذلك ينشأ الطفل الذى ينسى والده الله عندما يباشر أهله فيقع أولاده فريسة للشياطين .

« وقدموا لأنفسكم » أي قدموا لها ما يريحكم وما يطيل أمد حياتكم وأعمالكم في

الحياة ؛ لأنك عندما تقبل على المسألة بنية إنجاب الولد ، وتذكر الله وتستعيذ من الشيطان فينعم عليك الحالق بالولد الصالح ، هذا الولد يدعو لك ، ويعلم أولاده أن يدعوا لك ، وأولاد أولاده يدعون لك ، وتظل المسألة مسلسلة فلا ينقطع عملك إلى أن تقوم الساعة ، وهنا تكون قدمت لنفسك أفضل ما يكون التقديم .

وهب أنك رُزقت المولود ثم مات ففجعت به واسترجعت واحتسبته عند ربك ، إنك تكون قد قدمته ، ليغلق عليك بابا من أبواب النيران . إذن فكل أمر لابد أن تذكرفيه « وقدموا لأنفسكم » .

ويقول الحق : « واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين » معنى « اتقوا الله » أى إياكم أن تغضبوا ربكم في أى عمل من هذه الأعيال ، وكن أيها المسلم في هذه التقوى على يقين من أنك ملاقى الله ، ولا تشك في هذا اللقاء أبداً . ومادمت ستتقى الله وتكون على يقين أنك تلاقيه لم يبق لك إلا أن تُبشَّر بالجنة . وبعد ذلك يقول الحق مسحانه :

وَلَا يَعْمَلُوا اللّهَ عُمْضَكَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَصَلِحُوا بَيْنَ النَّاسِّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ اللَّهِ اللهِ اللهُ ال

وفى الأية ثلاثة أشياء : أولا : أن تبروا ، أى أن تفعلوا البر . والبر قد يكرهه الإنسان لأنه شاق على النفس . ثانيا : أن تتقوا ، أى أن تتجنبوا المعاصى ، والتقوى تكون أيضا شاقة فى بعض الأحيان . ثالثا : أن تصلحوا بين الناس ، أى أن تصلحوا ذات البيِّن ، وقد يكون فى الإصلاح بين الناس مئونة وذلك بعد أن تمتنعوا أن تجعلوا الله عرضة للقسم .

وحين يقول الحق : ﴿ وَلاَ تَجعلُوا الله عَرضَة لاَيَّانَكُم ﴾ فالعرضة هي الحجاب،

وهى ما يعترض بين شيئين ، 1 وعرضة ، هى _ أيضا _ الأمر الصالح لكل شيء ، فيضال : 1 فلان عرضة لكل المهمات » . أى صالح والعرضة _ كما عرفنا _ هى ما اعترض بين شيئين ، كأن يضع الإنسان ينه على عينيه فلا يرى الضوء ، هنا تكون اليد الحُرضة ، بين عينى الإنسان والشمس . إن الإنسان بجبب بذلك عن نفسه الضوء .

كان الحق يقول: وأنا لا أريد أن تجعلوا اليمين عرضة بين الإنسان وفعل الخير والبر والتقوى . . فعندما يطلب منك واحد أن تبر من أساء إليك فقد تقول: وأنا أقسمت ألا أبر هذا الإنسان ، إنك بذلك جعلت المهين بافة مانعاً بينك وبين البر.

ويريد الحق بذلك القول أن ينهها إلى أن القسم به لا يجوز في منع البر أو صلة الرحم أو إصلاح بين الناس . . ومن حلف على شيء فرأى غيره خبرا منه فليفعل الحير وليكفر عن يمينه بهاذا ؟ لأن المؤمن عندما يجلف على ألا يفعل خبراً فهو يضع الله مانعاً بينه وبين الخبر ، وبذلك يكون قد ناقض المؤمن نفسه بأن جعل المانع هو الحلف بالله . إن الله هو صاحب الأمر بالبر والتقوى والإصلاح بين الناس . لذلك فالحتى يقول : « و لاتجملوا الله عُرضة لأيمانكم » . أى أن الحق يريد أن يحمى عمليات البر والتقوى والإصلاح بين الناس .

إنك إن حلفت أيها المؤمن ألا تفعل هذه العمليات هالحق يريد لك أن تحنث في هذا القسم وأن تفعل البر والتقوى والإصلاح بين الناس حتى لا تتناقض مع تشريع الله . ونحن عندما نجد المجتمع وقد صنع فيه كل فرد البر ، واتقى فيه كل إنسان المعاصى ، ورأى فيه كل إنسان نزاعاً بين جماعتين فأصلح هذا النزاع ، أليس هذا لحدولا في السلم كافة . إذن فالحق يريد أن يستبقى للناس ينابيع الخير وألا يسدوها أمام أنفسهم .

إن الحق هو الأمر بألا يجعل المؤمن اليمين مانعاً بين الإنسان والبر، أو بين الإنسان والتقوى ، أو بين الإنسان والإصلاح بين الناس . ويتساهل الإسلام في

مسألة التراجع والحنث فى البر فيقول السلف الصالح : « لا حنث خير من البر ،،إذن فالمجتمع الذى فيه صنع البر ، وتقوى المعاصى ، والصلح بين المتخاصمين يدخل فى إطار :

﴿ ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَالَّهُ ﴾

(من الآية ٢٠٨ سورة البقرة)

والإنسان قد يتعلل بأى سبب حتى يبتعد عن البر أو التقوى أو الإصلاح بين الناس ، بل يعمل شيئاً يربحه ويخلع عليه أنه ممتثل لأمر الله ، ولنضرب لذلك مثلا . سيدنا أبو بكر الصديق رضى الله عنه بعد أن جاء مسطح بن أثاثة واشترك مع من خاضوا فى الإفك الذى اتهموا فيه أم المؤمنين السيدة عائشة رضى الله عنها .

وخلاصة الأمر أن عائشة رضى الله عنها زوجة رسول الله صل الله عليه وسلم . كانت قد خرجت مع الرسول الكريم فى غزوة u بنى المصطلق u وكان الأمر بالحجاب قد نزل ، لذلك خرجت عائشة رضى الله عنها فى هودج .

وفام الرسول بغزوته وحان وقت العودة . وفقدت عائشة عقداً لها . وكانت رضى الله عنها خفيفة الوزن ؛ لأن الطعام في تلك الأيام كان قليلا . راحت عائشة رضى الله عنها تبحث عن عقدها المفقود ، وعندما حملوا هودج عائشة رضى الله عنها لم يفطنوا أن عائشة ليست به . ووجدت عائشة عقدها المفقود ، وكان جيش رسول الله قدابتعد عنها . وظنت أنهم سيفتقدونها فيرجعون إليها . وكان خلف الجيش صفوان ابن المعطل السلمى وعرفته عائشة وأناخ راحلته وعادت عائشة إلى المدينة . ودار حديث الإفك بوساطة عبدالله بن أيّ بن سلول رأس النفاق .

وكان الغم والحزن يصيبان السيدة عائشة طوال مدة كبيرة وأوضح الحق كذب هذا الحديث . وذاع ما ذاع عن أم المؤمنين عائشة وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تكون بنت أبي بكر . وأبو بكر صِديَّق رسول الله صلى الله عليه وسلم

ولو أن غير عائشة حدث لها ما حدث لعائشة لكان موقف أبي بكر هو موقفه عندما جاء قريبه مسطح بن أثاثة واشترك في حديث الإفك مع من اشتركوا ثم يبرى، الله عائشة وينزل القول الذي يثبت براءة أم المؤمنين في حديث الإفك، وحين يبرثها الله يأتى أبو بكر وكان ينفق على مسطح فيقطم عنه النفقة ويقول: « والله لا أنفق عليه أبداً ، لماذا ؟ لأنه اشترك في حديث الإفك. والمسألة في ظاهرها ورع . لذلك سيمتنع عن النفقة على مسطح بن أثاثة لأن مسطحاً خاض في الإفك . لكن انظر إلى مقاييس الكيال والجيال والفضائل عند الله فقد أوضح الحق أن هذا طريق ، وذاك طريق آخر ، فيقول سبحانه وتعالى :

﴿ وَلا يَأْتَلِ أُولُواْ الفَصْلِ مِنكُرْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُواْ أَوْلِى الفُّرَقِ وَالْمَسَكِينَ وَالْمُهَجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَلَيَعْفُواْ وَلَيَصْفَحُوااً ۖ أَلا يُحْبُونَ أَنْ يَغْفِرَ ۖ اللَّهُ لَكُمُّ وَاللَّهُ عَنُورٌ رَّحِمُ ﷺ ﴾

(سورة النور)

فإذا كنت تحب أن يغفر الله لك ، أفلا تغفر لمن فعل معك سيئة ؟. ومادمت تريد أن يغفر الله لك فاغفر للناس خطأهم . قالها الحق عز وجل لأبي بكر ؛ لأنه وقف موقفاً من رجل خاض فى الإفك مع من خاض ومع ذلك يبلغه أن ذلك لا يصع .

قوله تعالى : « ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا » لا تقل:إن حلفت بالله على ألا أفعل ذلك الخبريملا . افعله فالله يرضى لك أن تحنث وتكفر عن يمينك .

« ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تهروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم » . إن الله عز وجل يبلغنا : أنا لا أريد أن تجعلوا الحلف بي عُرضة ، يعنى حاجزاً أو مانعاً عن فعل الخبر . مثلاً لو طُلب منك أن تهر شخصاً أساء إليك علا تقل : حلفت ألا أبر به لأنه لا يستحق ، عندها تكون قد جعلت اليمين بالله مانعاً للهر . وكأن الحق سبحانه وتعلى يريد أن يقول لك : لا ، أنا متجاوز عن البعين بي ؛ إن حلفت ألا تبر أو لا تتقى أو لا تصل رحماً أو لا تصلح بين اثنين ، أنا تساحت في اليمين .

والحديث يقول: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه إ⁽¹⁾ وهكذا يحمى الشهب سبحانه ويعالى فعل البرويحمى التقوى ويجمى عمليات الإصلاح بين الناس ، ولو كنت قد حلفت بالله ألا تفعلها، لماذا ؟ لأنك عندما تحلف بالله ألا تفعل ، وتجعل الله سبحانه وتعالى هو المانع ، فقد ناقضت التشريع نفسه ؛ لأن الله هو الأمر بالبر والإصلاح والتقوى ، فلا تجعل يمين البشر مانعا من تنفيذ منهج رب البشر.

« ولا تجعلوا الله عرضة لأبمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس » إن حلفت على ترك واجب وجب أن ترجع في اليمين . احنث فيه وكفر عنه ، والحكم نفسه يسرى على الذي يمنع ممتلكاته كالمدابة أو الماكينة أو السيارة من انتفاع الناس بها بحجة أنه حلف ألا يعبرها لأحد ، وذلك أمر بجدث كثيراً في الأرياف .

ويختم الحق سبحانه وتعالى الآية بالقول الكريم: « والله سميع عليم ». إنه سبحانه سميع باليمين الذى حلفته ، وعليم بنيتك إن كانت خيراً أو شراً فلا تتخذ البمين حجة لأن تمنع البر والتقوى والإصلاح. والحق سبحانه وتعالى عندما يتكلم عن اليمين يعطينا أصلاً من أصول اعتبار اليمين هل هو يمين حقا أو لغو ، ومن رحمة الله أنه سبحانه وتعالى لم يأخذ إلا باليمين الذى عقد القلب عليه ، أى الذى يقصد صاحبه ألا يجنث فيه ، أما لغو اليمين فقد تجاوز الله عنه .

مثلاً ، الأيمَان الدارجة على السنة الناس كقولهم : و والله لو لم تفعل كذا لفعلت معك كذا ي ، و والله سأزورك » ، و والله ما كان قصدى » أو الحلف بناءً على الظن ؛ كأن تحلف بقولك : د والله حدث هذا » وأنت غير متأكد من تمام حدوثه ، لكن ليس في مقصدك الكذب .

أما اليمين الغموس فهى الحلف والقسم الذى تعرف كذبه وتحلف بعكس ما تعرف ، كأن تكون قد شاهدت واحداً يسرق أو يقتل وتحلف بالله أنه لم يسرق أو لم يقتل . من أجل ذلك كله يجسم الله سبحانه وتعالى هذه القضية بقوله :

⁽١) هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم والترمذي والإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة .

هُ لَا يُوَّاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُوفِ أَنْمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُمُ بِمَاكَسَبَتْ قُلُوبُكُمُّ وَاللَّهُ عَقُورُ حَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

وكان من المناسب أن تأتى هذه الآية بعد كل ما سبق لأنه سبحانه أوضح لنا اليمين التي لا تقع وكأنه قال لنا : ارجعوا فيها واحتثوا وسأقبل رجوعكم في مقابل أن تبروا وتتقوا وتصلحوا ، فإذا كان قد قبل تراجعنا عن هذا اليمين فلأن له مقابلا في فعل الخبر . وقوله الحق : « بما كسبت قلوبكم » هو المعني نفسه لقوله تعالى :

﴿ وَلَكِن يُوَاخِذُ ثُمْ بِمَا عَقَدَتُمُ ٱلْأَيْمَانَ ﴾

(من الآية ٨٩ سورة المائدة)

أى الشيء المعقود فى النفس والذى رسخ داخل نفسك ، لكن الشيء الذى بمر على اللسان فلا يؤاخذنا الله به . « لا يؤاخدكم الله باللغو فى أيمانكم ، والأيمان جم يمين ، واليمين : هو الحلف أو القسم ، وسمى يمينا ؛ لائهم كانوا قديماً إذا تحالفوا ضرب كل امرِىء منهم يمينه على يمين صاحبه ، وذلك لأن اليمين هى الجارحة الفاحلة .

وبالمناسبة ، فالجارحة الفاعلة إباك أن تظن أنها تفعل بالرياضة والتدريب ، وإثما هي تفعل بالحلق أي كها خلقها الله ، فهي مجبرة على الفعل حسب خلقتها .

ولذلك عندما تجد إنسانا ويده اليمنى لا تعمل ويزاول أعماله بيده اليسرى فلا تحاول أن تجعله بستخدم اليمنى بدلا من اليسرى ؛ لأن محاولتك عبث لن يجدى ؛ لأن السبب في أنه يستخدم اليسرى بدلا من اليمنى سبب خلقى ، فالجهاز الخاص بالتحكم في الحركة في المخ هو الذي يقر هذا الأمر: إن كان خلوقا في النصف الأيمن من المخ كانت اليد اليمني هي الفاعلة ، وإن كان مخلوقا في النصف

الأيسر من المخ فاليد اليسرى هي التي تعمل.

لذلك تجد الذى يكتب بيده اليسرى يتقن الكتابة بها أفضل من الذى يكتب باليمنى فى بعض الأحيان ، ومن هنا نقول : إنه من الخطأ أن تحاول تغيير سلوك الذى يعمل بيده اليسرى بدلا من اليمنى ؛ لأن ذلك عبث لن يصل لتتيجة .

وأحيانا تجد الجهاز المتحكم في حركة اليدين موجودا في منتصف ووسط المخ فيرسل حركات متوازنة لليد اليمني واليد اليسرى معا ، ولذلك تجد شخصا يكتب بيديه اليمني واليسرى معا بالسرعة نفسها وبالإتقان نفسه ، ويؤدى بها الأعمال بتلقائية عادية ، ولله في خلقه شئون ، فهو يعطينا الدليل على أنه لا تحكمه قواعد ، فهو قادر على أن يجمل اليد اليمني تعمل ، وقادر على أن يجعل اليد اليسرى تعمل ، أو يجعلها يعملان معا بالقوة نفسها ، أو يجعل كلتا اليدين غير قابلين للعمل . إنها ليست عملية آلية خارجة عن إرادة الله ، بل كل شيء خاضع لإرادته سبحانه .

« لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم يا المقصود به الحلف ، والحلف من معانيه التقوية ، وهي مأخوذة من الحلف ، ونحن التقوية ، وهي مأخوذة من الحلف ، وهو أن يتحالف الناس على عمل ما . ونحن عندما نتحالف على عمل فنحن نقسم العمل بيننا ، وعندما نفعل ذلك يسهل علينا بمبعدا أن نفعله .

« لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم » والكسب عملية إرادية . لأنك ساعة تقسم بالله دون أن تقصد فهو لا يؤاخذك ، وهذا دليل على أن الله واسع حليم . ويقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك :

﴿ لِلَّذِينَ يُوْلُونَ مِن فِسَآيِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَرُرَّحِيمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

يؤلون : أى يحلفون ألا يقربوا أزواجهن فى العملية المخصوصة ، ويريد الرجل أحيانا أن يؤدب زوجته فيهجرها فى الفراش بلا يمين ، ويدون أن يحلف . ويعض الناس لا يستطيعون أن يمتنعوا عن نسائهم من تلقاء أنفسهم ، فيحلفون ألا يقربوهن حتى يكون اليمين مانعا ومشجعا له على ذلك . وكان هذا الأمر مألوفا عند العرب قبل الإسلام .

كان الرجل يمتنع عن معاشرة زوجته في الفراش أى فترة من الزمن يريدها ، وبعضهم كان يجلف ألا يقرب زوجته زمنا محدداً ، وقبل أن ينتهى هذا الزمن يجلف يمينا آخر ليزيد المدة فترة أخرى ، وهكذا حتى أصبحت المسألة عملية إذلال للمرأة ، وإعضالا لها ، وامتناعا عن أداء حقها في المعاشرة الزوجية . وكان ذلك إهدارًا لحق الزوجة في الاستمتاع بزوجها .

ويريد الحق سبحانه وتعالى أن ينهى هذه المسألة ، وهو سبحانه لا ينهيها لحساب طرف على طرف ، وإنما بعدل الخالق الحكيم الرحيم بعباده . وكان من الممكن أن يهرمها ويحرمها نهائيا وعنع الناس منها . لكنه سبحانه عليم بخفايا وطبيعة النفوس البشرية ، فقد ترى امرأة أن تستغل إقبال الرجل عليها ، إما لجيال فيها أو لتوقد شهوة الرجل ، فتحاول أن تستغله ؛ لذلك أعطى الله للرجل الحق في أن يمتع عن زوجته أربعة أشهر ، أمّا أكثر من ذلك فالمرأة لا تطيق أن يمتنع زوجها عنها .

د للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم » والإسلام يريد أن يبنى الحياة الزوجية على أساس واقمى لا على أفكار مجنحة وبجحفة لا تثبت أمام الواقع ، فهو يمترف بالميول فيعليها ولكن لا يهدمها ، ويعترف بالغرائز فلا يكتمها ولكن يضبطها .

وهناك فرق بين الضبط والكبت ؛ فإن الكبت يترك الفرصة للداء ليستشرى خفيا حتى يتفجر فى نوازع النفس الإنسانية تفجرا على غير ميعاد وبدون احتياط ، لكن الانضباط يعترف بالغريزة ويعترف بالميول ، ويحاول فقط أن يهديها ولا يهدمها . ويخضع البشر فى كل أعهالهم لهذه النظرية حتى فى صناعتهم ، فالمذين يصنعون المراجل البخارية مثلا بجعلون فى تلك المراجل التى يمكن أن يضغط فيها الغاز ضغطا فيفجرها بجعلون لها متنفسا حتى يمكن أن يخفف الضغط الزائد إن وُجد ، وقد يصممون داخلها نظاما آليا لا يتدخل فيه العقل بل تحكم الآلة نفسها .

والحق سبحانه وتعالى وضع نظاما واضحا فى خلقه الذين خلقهم ، وشرع لهم تكوين الأسرة على أسلامة العقيدة تكوين الأسرة على أسلامة العقيدة ونصاعتها ووحدتها حتى لا تتوزع المؤثرات فى مكونات الأسرة ، لذلك منا المسلم من أن يتزوج من مشركة ، وحرم على المسلمة أن تتزوج مشركا . وبعد ذلك علمنا معنى الالتقاء الغريزى بين الزوجين . ولقد أراد الحق سبحانه وتعالى ألا يطلق البنان للغريزة فى كل زمان النواجد الزوجي ، فجعل المحيض فترة يجرم فيها الجياع وقال :

﴿ فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضِ ﴾

(من الآية ٢٣٢ سورة البقرة)

وهكذا يضبط الحق العلاقة الجنسية بين الزوجين ضبطا سليها نظيفا .

الحق سبحانه وتعالى يعلم أن النفس البشرية ذات أغيار ؛ لأن الإنسان حادث له بداية ونهاية ، وكل ما يكون حادثا لابد أن يطرأ عليه تغيير . فإذا ما التقى الرجل بالمرأة . كان لابد من أن يتحدد هذا اللقاء على ضوء من منهج الله ؛ لأن اللقاء إن تم على منهج البشر وعواطفهم كان المصير إلى الفشل ؛ لأن مناهج البشر متغيرة مو وموقوتة ، ولذلك يجب أن يكون لقاء الرجل بالمرأة على ضوء معايير الله .

فالله يعلم أن للنفس نوازع ومتغيرات ، ومن الجائز جدا أن يجدث خلاف بين الزوجين ، فيجعل الله سبحانه وتعالى متنفسا يتنفس فيه الزوج للتأديب الذي ينشد الزوجين ، فيجعل الله سبحانه للرجل إن رأى في امرأته إذلالا له بجيالها وبحسبها ، وقد يكون رجل له مزاج خاص ورغبة جامحة في هذه العملية ؛ لذلك شرع الله له فترة من الفترات أن يحلف ألا يقرب امرأته ، ولم يجعل الله تلك الفترة مطلقة ، إنما قيدها بالحلف حتى يكون الأمر مضبوطا .

راجع أصله وخرج أحاديثه الذكتور أحمد كعمر هاشم ناثب رئيس جامعة الأزهر

04V4 00+00+00+00+00+00+0

فالحتى يريد العلاج لا القسوة . فلو لم يكن الرجل مضبوطا بيمين فقد يُغير رأيه بأن يأتي زوجته ، ولذلك قال الحق : « للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر » أي إنّ لك أيها الزوج أن تحلف ألا تقرب زوجتك أربعة أشهر لكن إن زادت المدة على أربعة أشهر فهى لن تكون تأديبا بل إضرارا . والحالق عز وجل يريد أن يؤدب لا أن يضر . فإذا ما تجاوزت المدة يكون الزوج متعديا ولاحق له .

إن الحق سبحانه وتعالى هو خالق الميول والعواطف والغرائز ويقنن لها التقنين السليم . إنه عز وجل يترك لنا ما يدلنا على ذلك ، ففى خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، يمر عمر فى جوف الليل فيسمم امرأة تقول الأبيات المشهورة :

تطاول هذا الليل واسود جانبه

وأرقــَى إلا خــليــل ألاعــِـــه فـــوالله لـــولا الله تخشى عـــواقـِــه

لزلزل من هذا السريم جموانهه

معنى ذلك أن المرأة تعانى من الرحشة إلى الرجل ، وتوشك المعاناة أن تدفعها إلى سلوك غير قويم ، لكن تقوى الله هى التى تمنعها من الانحراف . ومن الجائز أن نتساءل كيف سمع عمر هذه المرأة وهو يسير فى الشارع ، وأقول : إن المرأة التى تأتى عندها هذه الأحاسيس تترغم فى سكون الليل ، وعندما يسكن الليل لا تكون فيه ضجة فيسهل ساع ما يقال داخل البيوت ، ألم يسمع عمر كلام المرأة التى تجادل البنية فى غش اللبن ؟

ولما سمع الفاروق كلام هذه المرأة التى تعانى من وحشة إلى الرجل ، ذهب بفطرته السليمة وألمعيته المشرقة إلى ابنته حفصة أم المؤمنين رضى الله عنها ، وقال لها : كم تصبر المرأة على بعد الرجل ؟ فقالت : من ستة شهور إلى أربعة أشهر . فسن عمر سنة أصبحت دستورا فيها بعد ، وهى ألا يبعد جندى من جنود المسلمين عن أهله أربعة أشهر . إذن فقول الحق سبحانه وتعالى : « للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر » سبق حادثة عمر ، ثم ترك الحق لواقع الحياة أن يبن لنا

صدق ما قننه لنا ، ويأتي عمر ليستنبط الحكم من واقع الحياة .

« فإن فاءوا » أى فإن رجع الرجل ، وأراد أن يقترب من زوجته قبل مضى الأربعة أشهر ؛ فللرجل أن يكفر عن يمينه وتنتهى المسألة . ولكن إذا مرت الشهور الأربعة وتجاوزت المقاطعة مدتها يؤمر الزوج بالرجوع عن اليمين أو بالطلاق ، فإن امتنع الزوج طلقها الحاكم ، وقال بعض الفقهاء : إن مضى مدة الأربعة أشهر دون أن يرجع ويفىء يجملها مطلقة طلقة واحدة بائنة . ولذلك يقول الحق :

الطُّلَقَ فَإِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا الطُّلَقَ فَإِنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ الله

واختلف العلياء ؛ هل تطلق الزوجة طلقة بائنة أو طلقة رجعية ؟ ومعنى ، طلاق رجعى » مأخوذ من اللفظ نفسه ، أى أن الزوج له الحق أن يراجع امرأته دون إذن منها أو رضاً . أما الطلاق البائن فإنه لا عودة إلا إذا عَقَد عليها عقدا جديدا بمهر جديد .

والطلقة في الإيلاء بينونة صغرى وهي التي تحتاج إلى عقد ومهر جديدين ، هذا إذا لم يسبق طلاقان . والبينونة الكبرى وهي التي توصف بأنها ذات الثلاث ، فالزوجة فيها تطلق ثلاث مرات ، فلا يصح أن يعيدها الزوج إلا إذا تزوجت زوجا غيره ، وعاشت معه حياة زوجية كاملة ، ثم طلقها لأى سبب من الأسباب ، وبعد ذلك يحق لزوجها القديم أن يراجعها ويعيدها إليه بعقد ومهر جديدين ، لكن بعد أن يكتوي بغيرة زواجها من رجل آخر . والحق سبحانه وتعالى يعرض هذه المسألة فقه ل :

﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن لِسَآيِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٌ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِمٌ ﴿ وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلَانَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِعُ عَلِيمٌ ﴿ ﴾

فالإسلام دين واقعى يعطى الزوج المسلم أشياء تنفس عن غضبه ، وأشياء تمكنه من أن يؤدب زوجته ، ولكن الإسلام لا يجب أن يتهادى الرجل فى التأديب . وإذا تمادى وتجاوز الأربعة الأشهر نقول له : لابد أن يوجد حد فاصل .

وبعد ذلك ينتقل الحق سبحانه وتعالى في التكليف إلى أن يتكلم عن الطلاق وقد تكلم من قبل عن الزواج والإيلاء حتى وصل الطلاق.

وعندما نتامل موقف الإسلام من الطلاق نجده يتكلم كلاما واقعيا يناسب الميول الإنسانية ؛ لأننا مادمنا أغيارا فمن الممكن أن يطرأ على حياة الزوجين أحداث أو مشاعر لم تكن في الحسبان ساعة الزواج . ويجوز أن يكون الإنسان في ساعة الزواج مدفوعا بحرارة ملكة واحدة ، وبعد ذلك عندما يجيء واقع الحياة تتملكه ملكات متعددة ، وقد تسيطر عليه المسألة الجنسية ، وتدفعه للزواج ، وفي سبيل إرضاء شهوته الجنسية قد يهمل بقية ملكات نفسه ، فإذا ما دخل واقع الزواج وهدأت شررة وحرارة غرائز الإنسان تتنبه نفس الإنسان إلى مقاييس أخرى يريد أن يراها في زوجته فلا يوتساءل ما الذي أخفاها عنه ؟

أخفاها سعار وعرامة النظرة الجنسية ، فقد نظر للمرأة قبل الزواج من زاوية واحدة ، ولم ينظر لباقى الجوانب . مثلا قد يجد الزوج أن أخلاق الزوجة تتنافر مع أخلاقه ، وقد يجد تفكيرها وثقافته ، وربما وجد عدم التوافق العاطفي بينه وبينها ولم يجدث تآلف نفسي بينها ، والعواطف ـ كيا نعلم ـ ليس لها قوانين .

فمن الجائز أن يكون الرجل غير قادر على الاكتفاء بوليمة جنسية واحدة ، فهو لذلك لا يبنى حياته على طهر ، وإنما يريد من امرأته أن تكون طاهرة عفيفة في حياتها معه ، بينها يعطى لنفسه الحرية في أن يعدد ولاثمه الجنسية مع أكثر من امرأة ، وربما يحدث العكس ، وذلك أن يجد الرجل أنّ امرأة واحدة تكفيه ، لكن المرأة تريد أكثر من رجل .

وقد يكون الرجل طاهر الأسلوب في الحياة ، وتكون زوجته راغبة في أن يأتيها بالمال

من أى طريق ، فيختلفان . وقد تكون المرأة طاهرة الأسلوب فى الحياة فلا ترضى أن يتكسب زوجها من مال حرام .

من هنا يأق الشقاق ، إن الشقاق يأق عندما يريد أحد الزوجين أن تكون حياتها نظيفة طاهرة ، مستقيمة ، ولا يرى الأخر ذلك . مثل هذه الصورة موجودة في الواقع حولنا ، فكم من بيوت تشقى عندما تختفى الوحدة الأسرية ، وتختلف نظرة أحد الزوجين للأمور عن الآخر .

وهذا هو سبب الشقاق الذي يحدث بين الزوجين عندما لا يكتفى أحد الزوجين بصاحبه . ولو اتفق رجل وامرأته على العفاف ، والطهر ، والخيرية لاستقامت أمور حياتهما . ولذلك يأتى الإسلام بتشريعاته السامية لتناسب كل ظروف الحياة فيقول الحق سبحانه :

الآية كلها تتضمن أحكاماً تكليفية ، والحكم التكليفي الأول هو : ﴿ والطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ، ولنا أن نلحظ أن الحكم لم يرد بصيفة الأمر ولكن جاء في صيفة الخبر ، فقال : ﴿ والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروه » ، وحين يريد الحق سبحانه وتعالى حكياً لازما لا يأتي له بصيفة الأمر الإنشائي ، ولكن يأتي له بصيغة الخبر، هذا آكد وأوثق للأمر كيف؟

معنى ذلك أن الحق سبحانه وتعالى حين يأمر فالأمر يصادف من المؤمنين به امتئالاً ، ويُعلِق الامتئال فى كل الجزئيات حتى لا تشذ عنه حالة من الحالات فصار واقعا يُحكى وليس تكليفا يُطلب ، ومادام قد أصبح الأمر واقعا يُحكى فكان المسألة أصبحت تاريخا يُروى هو : « والمطلقات يتربص بانفسهن ثلاثة قروه ، . ويجوز أن ناخذ الآية على معنى آخر هو أن الله قد قال : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن » فيكون كلاماً خيرياً .

وقلنا إن الكلام الحبرى يحتمل الصدق والكذب ، إن الله قد قال ذلك فمن أراد أن يصدق كلام الله فليتفذ الحكم ، ومن أراد أن يبارز الله بالتكذيب ولا يصدقه فلا يتفذ الحكم ، ويرى في نفسه آية عدم التصديق وهي الحسران المبين ، أليس ذلك أكثر إلزاما من غيره ؟ ومثل ذلك قوله تعالى :

﴿ الْحَبِيْفَاتُ الْفَيِشِينَ وَالْحَبِينُونَ الْفَيِينَاتِ ۗ وَالطَّيِّنَ الطَّبِينَ وَالطَّيْبُونَ الطَّيْبَ أُوْلَنَهِكَ مُبَرَّ اوِنَ مَّا يَمُولُونَ ۚ مُمُم مَّفْهَرَةً ورَزَقٌ كَرِيمٌ ۞﴾

(سورة النور)

إن هذا وإن كان كلاما خبريا لكنه تشريع إنشائي يجتمل أن تطبع وأن تعمى ، ولكن الله يطلب منا أن تكون القضية هكذا « الخبيثات للخبيثين » يعنى أن ربكم يريد أن تكون « الخبيثات للخبيثين » وأن تكون « الطبيات للطبيين » وليس معنى ذلك أن الواقع لابد أن يكون كما جاء فى الآية ، إنما الواقع يكون كذلك لونفذنا كلام الله وسيختلف إذا عصينا الله وتمردنا على شرعه . والمعنى نفسه فى قوله تعالى :

﴿ وَمَن دَخَلُهُ كَانَ ءَامِنًا ﴾

(من الآية ٩٧ سورة آل عمران)

أى اجعلوا من يدخل البيت الحرام آمناً . ويحتمل أن يعصى أحد الله فلا يجعل البيت الحرام آمناً . إذن فقوله الحق : « والمطلقات يتربص بأنفسهن ثلاثة قروء » هو @@+@@+@@+@@+@@+@ 4A£ @

حكم تكليفي يستحق النفاذ لمن يؤمن بالله ، وقوله : « يتربصن » أى ينتظرن ، واللفظ هنا يناسب المقام عماما ، فالمتربصة هي المطلقة ، ومعني مطلقة أنها مزهود فيها ، وتتربص وتنتظر انتهاء عدتها حتى ترد اعتبارها بصلاحيتها للزواج من زوج آخر . ولم ينته القول الكريم بقوله : « يتربصن » وإنما قال : « يتربصن بأنفسهن » مع أن المتربصة هي نفسها المطلقة ؛ ذلك لأن النفس الواعية المكلفة والنفس الأمارة بالسوء تكونان في صراع على الوقت وهو « ثلاثة قروء » ، « وقروء » جم « قرء » وهو إما الحيضة وإما الطهر الذي بين الحيضتين . وقوله الحق سبحانه وتعالى : « ثلاثة قروء » ما المقصود به ؟

هل هو الحيضة أو الطهر؟ إن المقصود به الطهر؛ لأنه قال: « ثلاثة » بالتاء ، ونحت نعرف أن التاء تأتى مع المذكر ، ولا تأتى مع المؤنث، و« الحيضة » مؤنئة و« الطهر » مذكر ، إذن ، « ثلاثة قروء » هي ثلاثة أطهار متواليات . والعلة هي استبراء الرحم وإعطاء مهلة للزوجين في أن يراجعا نفسيها ، فرعا بعد الطهر الأول أو الثاني يشتاق أحدهما للآخر ، فتعود المسائل لما كانت عليه ، لكن إذا مرت ثلاثة أطهار فلا أمل ولا رجاء في الرجوع .

ثم يقول الحق بعد ذلك : « ولا بحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن » وما معنى الحلق ؟ الحلق هو إيجاد شيء كان معدوماً ، وهذا الشيء الذي كان معدوماً إما أن يكون حملًا وإما أن يكون حيضا ، وللحامل عدة جاءت في قوله الحق .

﴿ وَأُولَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ خَلَّهُنَّ ﴾

(من الآية ٤ سورة الطلاق)

أما المرأة الحائل وهى التى بدون حمل ، فعدتها أن تحيض وتطهر ثلاث مرات . وهناك حالة ثالثة هي :

﴿ وَالنَّتِي يَهِنَ مِنَ الْمَحِضِ مِن لِسَآيِكُمْ إِنِ الْرَبُّكُمْ فَعِدُّتُهُنَّ ثَلَتْنَهُ أَشْهُرٍ وَالْتَهِي لَدْ يَحِفْنَ ﴾

(من الآية ٤ من سورة الطلاق)

أى أن المرأة التى انقطعت عنها الدورة الشهرية فعدتها « ثلاثة أشهر » الحكم نفسه للصغيرة التى لم تحض بعد ، أى عدتها ثلاثة أشهر . إذن فنظام العدة له حالات :

- إن كانت غير حامل فعدتها ثلاثة قروء أي ثلاثة أطهار إن كانت ممن يحضن .
 - إن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها.
- وإن لم تكن حاملا وقد بلغت سن الياس ولم تعد تحيض ، أو كانت صغيرة لم تصل
 لسن الحيض ، هذه وتلك عدتها ثلاثة أشهر .

وقوله تعالى : n ولا بجل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن n يدل على أن المرأة له شهادتها لنفسها في الأمر الذي يخصها ولا يعللع عليه سواها . وهي التي تقرر المسألة بنفسها ، فتقول : أنا حامل أو لا ، وعليها ألا تكتم ذلك ، فقد يجوز أن تكون حاملاوبعد ذلك تكتم ما في بطنها حتى لا تنتظر طول مدة الحمل وتتزوج رجلاً آخر فينسب الولد لغير أبيه ، فغالبا ما يستمر الحمل تسعة أشهو ولكن فيه استثناء ، فهناك حمل مدته سبعة شهور ، وأحيانا ستة شهور . وقد تتزوج المرأة المطلقة بعد ثلاثة شهور وتدعى أنها حامل من الزوج الجديد وأن حملها لم يستمر سوى سبعة أشهو .

وبعضنا يعرف قصة الحامل في ستة شهور ، فقد جاءوا بامرأة لسيدنا عثبان رضى الله عنه لأنها ولدت لستة أشهر ، فاراد أن يقيم عليها حد الزن ، فتدخل الإمام على ابن أبي طالب وقال : كيف تقيم عليها الحد لأنها ولدت لستة أشهر ، ألم تقرأ قول الحق سبحانه وتعالى ؟ قال عثيان : وماذا قال الحق في ذلك ؟ فقرأ الإمام على قول الله :

﴿ وَالْوَالِيَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَنَاهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلْيِّنَّ ﴾

(من الآية ٣٣٣ سورة البقرة)

أى أنها ترضع الوليد لمدة أربعة وعشرين شهراً ، وفي آية أخرى قال الحق : ﴿ حَمَلَتُهُ أَمْهُرُكُرُهُمُا وَوَضَعَتُهُ كُرِهًا وَحَمَلُهُ وَفِصَلُهُرُ لَلَكُونَ فَهُمْ إِنَّهِ

(من الأية ١٥ سورة الأحقاف)

فإذا أخذنا من الآية الأولى أربعة وعشرين شهرا وهي مدة الرضاع وطرحناها من الثلاثين شهرا التي تجمع بين الحمل والرضاع في الآية الثانية فهمنا أن الحمل قد يكون ستة أشهر . هنا قال سيدنا عثيان متعجبا : والله ما فطنت لهذا .

إذن فحمل الستة الشهور أمر ممكن ، ومن هنا نفهم الحكمة في قوله تعالى : « ولا يجل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن » ، حتى لا تدعى المرأة أنها طيست حاملا وتتزوج رجلا آخر وتنسب إليه ولدًا ليس من صلبه ويترتب على ذلك أكثر من إشكال ، منها ألا يرث الولد من الأب الأول ، وأن محارمه لم تعد محرمة عليه ، فأخته من أبيه لم تعد أخته ، وكذلك عهاته وخالاته وتنقلب الموازين ، هذا من جانب الأب الأصلى .

أما من جانب الزوج الثانى فالطفل يكتسب حقوقا غير مشروعة له ، سيرث منه ، وتصبح محارم الرجل الثانى محارمه فيدخل عليهن بلا حق ويرى عوراتهن ، وتحدث تداخلات غير مشروعة .

إذن فقوله الحق: « ولا يجل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن » هو قول يريد به الحق أن تقوم الحياة على طهر وعلى شرف وعلى عفاف ، ولا يعتدى أحد على حقوق الآخر . هذا بالنسبة للحمل . فكيف يكون الحال بالنسبة للحيض ؟

أيضا لا يحل لها أن تكتم حيضها لتطيل زمن العدة مع زوجها . ويقول الحق : « إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر » . فها علاقة الإيمان هنا بالحكم الشرعي ؟ إنها علاقة وثيقة ؛ لأن الحمل أو الحيض مسائل خفية لا يحكمها قانون ظاهر ، إنما الذي يحكمها هو عملية الإيمان ، ولذلك قيل : « الغيب لا يحرسه إلا غيب » ومادام الشيء غائباً فلن يحرسه إلا الغيب الأعلى وهو الله تعالى .

ويتابع الحق : « وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك » والبعل هو الزوج ، وهو الرب والسيد والمالك ، وفى أثناء فترة التربص يكون الزوج أحق برد زوجته إلى عصمته ، وقوله تعالى : « وبعولتهن أحق بردهن » هل يعنى ذلك أن هناك أناساً يمكن أن

يشاركوا الزوج في الرد ؟ لأن الحق جاء بكلمة « أحق » وفي ظاهرها تعطى الحق لغير الأزواج أن يراجعوا ؟ لا ، إنما المقصود هو أنه لا حق لأحد هنا إلاللزوج ، فالرد خلال العدة من حق الزوج ، فليس للزوجة أن تقول : لا ، وليس لولي الزوجة أن يقول : لا ، فالزوج إذا أراد مراجعة زوجته وأبت وامتنعت هي وجب إيثار وتقديم رغبته على رغبتها ، وكان هو أحق منها ، ولا ينظر إلى قولها ، فإنه ليس لها في هذا الأمر حق فقد رضيت به أولا . أما إذا انتهت العدة فالصورة تختلف ، لابد من الولى ، ولابد من عقد ومهر جديدين واشتراط موافقة الزوجة .

« وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً » هذا إن أرادوا إصلاحاً . والإرادة عمل غيبي ، فكانها تهديد للزوجين ، إن التشريع بجيز لهما العودة ، لكن إذا كان الزوج يريد أن يردها ليوقع بها الضرر لسبب في نفسه فالدين يقول له : لا ، ليس لك ذلك . وإن كان القضاء بجيز له ردها ، إلا أن الله بحرم عليه ذلك الظلم . إن من حق الزوج أن يرد زوجته رداً شرعاً للعفة والإحصان ولغرض الزوجية لا لشيء آخر ، أما غير ذلك كالإضرار بها والانتقام منها فلا يجيز له الدين ذلك .

أما قضائياً فالقضاء يعطيه الحتى في ردها ولا يستطيع أحد أن يقف أمامه مهما كانت الأسباب الكامنة في نفسه ، لكن عليه أن يتحمل وزر ذلك العمل . ويتابع الحق. « ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ، أي أن للزوجة مثل ما للزوج ، لكن ما الذي لهن وما الذي عليهن ؟

المثلية هنا في الجنس ، فكل منها له حق على الآخر حسب طبيعته ، الزوج يقدم للزوجة بعضاً من خدمات ، والزوجة تقدم له خدمات مقابلة ؛ لأن الحياة الزوجية مبنية على توزيع المستوليات ، إن الرجل عليه مستوليات تقتضيها طبيعته كرجل ، والمرأة عليها مستوليات تقتمها طبيعتها كأنثى . والرجل مطالب بالكدح والسعى من أجل الإنفاق . والمرأة مطالبة بأن توفر للرجل البيت المناسب ليسكن إليها عندما يعود من مهميته في الحياة . وللدلك يقول الله عز وجل :

﴿ وَمِنْ اَلِيْدِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجُا لِنَسْكُنُوٓا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَنَسَكُمْ مُوَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّا فِي ذَاكِ لَا يَكِتِ لِقَوْمِرِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ ﴾

(سورة الروم)

والسكن إلى شيء هو نقيض التحرك ، ومعنى « لتسكنوا إليها » أى إنكم تتحركون من أجل الرزق طوال النهار ثم تعودون للراحة عند زوجاتكم ، فالرجل عليه الحركة ، والمرأة عليها أن تهيء له حسن الإقامة ، وجمال العشرة وحنان وعطف المعاملة . فالمسئوليات موزعة توزيعاً عادلاً ، فهناك حق لك هو واجب على غيرك ، وهناك حق لغيرك وهو واجب عليك .

ويقول الحق: « وللرجال عليهن درجة » وهى درجة الولاية والقوامة . ودرجة الولاية تعطينا مفهوما أعم وأشمل ، فكل اجتماع لابد له من قَبِّم ، والقوامة مسئولية وليست تسلطاً ، والذي يأخذ القوامة فرصة للتسلط والتحكم فهو يُخرج بها عن غرضها ؛ فالأصل في القوامة أنها مسئولية لتنظيم الحركة في الحياة .

ولا غضاضة على الرجل أن يأتمر بأمر المرأة فيها يتعلق برسالتها كامرأة وفي مجالات خدمتها ، أى فى الشئون النسائية ، فكها أن للرجل مجاله ، فللمرأة مجالها أيضاً . والدرجة التى من أجلها رُفعَ الرجل هى أنه قوام أعلى فى الحركة الدنيوية ، وهذه القوامة تقتضى أن ينفق الرجل على المرأة تطبيقاً لقول الحق :

﴿ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَا لِمِمَّ ﴾

(من الآية ٣٤ سورة النساء)

إذن فالإنفاق واجب الرجل ومسئوليته ، وليعلم أن الله عزيز لا يجب أن يستذل رجل امرأة هي غلوق لله ، والله حكيم قادر على أن يقتص للمرأة لو فهم الرجل أن درجته فوق المرأة هي للاستبداد ، أو فهمت المرأة أن وجودها مع الرجل هي منة منها عليه ، فلا استذلال في الزواج ؛ لأن الزواج أساسه المودة والمعروف . ويقول الحق بعد ذلك :

هنا يتحدث الحق سبحانه وتمالى عن الطلاق بعد أن تحدث عن المطلقة فى عدتها وكيفية ردها ومراجعتها ، إنه سبحانه يتحدث عن الطلاق فى حد ذاته . والطلاق مأخوذ من الانطلاق والتحرر ، فكانه حل عقدة كانت موجودة وهى عقدة النكاح ، وعقدة النكاح هى المقدة التى جعلها الله عقداً مغلظاً وهى الميثاق الغليظ ، فقال تعالى :

﴿ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَنْقًا غَلِيظًا ﴾

(من الآية ٢١ سورة النساء)

إنه ميثاق غليظ لانه أباح للزوجين عورات الآخر ، في حين أنه لم يقل عن الإيمان إنه ميثاق غليظ ، قال عنه : « ميثاق » فقط ، فكان ميثاق الزواج أغلظ من ميثاق الإيمان . والحق سبحانه وتعالى يريد أن يربي في الناس حل المشكلات بأيسر الطرق . لذلك شرع لنا أن نحل عقدة النكاح ، ونهاية العقدة ليست كبدايتها ، ليست جدرية ، فبداية النكاح كانت أمراً جدريا ، أخذناه بإيجاب وقبول وشهود . وأنت حين تدخل في الأمر تدخله وأنت دارس لتبعاته وظروفه ، لكن الأمر في عملية الطلاق يختلف ؛ فالرجل لا يملك أغيار نفسه ، فربما يكون السبب فيها هيئاً أو لشيء كان يمكن أن يمر بغير الطلاق ؛ فيشاء الحق سبحانه وتعالى أن يجعل للناس أناة وروية في حل العقدة فقال : « الطلاق مرتان » يعني مرة ومرة ، ولقائل أن يقول : كيف يكون مرتين ، ونحن نقول ثلاثة ؟ وقد سأل رجلٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال يا رسول الله قال الله تعالى : « الطلاق مرتان » فلم صار ثلاثا ؟

فقال صلى الله عليه وسلم مبتساً: « فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » . فكأن معنى « الطلاق مرتان » ، أى أن لك فى جال اختيارك طلقتين للمرأة ، إنما الثالثة ليست لك ، لماذا ؟ لأنما من بعد ذلك ستكون هناك بينونة كبرى ولن تصبح مسألة عودتها إليك من حقك ، وإنما هذه المرأة قد أصبحت من حق رجل آخر . .

﴿ حَنَّىٰ تَنكِحَ زُوْجًا غَيْرُهُ ﴾

(من الآية ٢٣٠ سورة البقرة)

أما قول الرجل لزوجته أنت وطالق ثلاثاً » يُعتبر ثلاث طلقات أم لا ؟ نقول : إن الزمن شرط أساسى في وقوع الطلاق ، يطلق الرجل زوجته مرة ، ثم تمضى فترة من الزمن ، ويطلقها مرة أخرى فتصبح طلقة ثانية ، وتمضى أيضا فترة من الزمن وبعد ذلك نصل لقوله : « فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » ولذلك فالآية نصها ذلك نصل لقوله : « فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » ولذلك ظلقات ، وإنما واضح وصريح في أن الطلاق بالثلاث في لفظ واحد لا يوقع ثلاث طلقات ، وإنما هي طلقة واحدة ، صحيح أن سيدنا عمر رضى الله عنه جعلها ثلاث طلقات ؛ لأن الناس استسهلوا المسألة ، فرأى أن يشدد عليهم ليكفوا ، لكنهم لم يكفوا ، وبذلك نعود لاصل التشريع كها جاء في القرآن وهو « الطلاق مرتان » .

وحكمة توزيع الطلاق على المرات الشلاث لا في العبارة الواصدة ، أن الحنى سبحانه يعطى فرصة للتراجع . وإعطاء الفرصة لا يأتى في نفس واحد وفي جلسة واحدة . إن الرجل الذي يقول لزوجته : أنت طالق ثلاثاً لم يأخذ الفرصة ليراجع نفسه ولو اعتبرنا قولته هذه ثلاث طلقات لتهدمت الحياة الزوجية بكلمة . ولكن عظمة التشريع في أن الحق سبحانه وزع الطلاق على مرات حتى يراجع الإنسان نفسه ، فربما أخطأ في المرة الأولى ، فيمسك في المرة الثانية ويندم . وصاعة تجد التشريع يوزع أمراً يجوز أن يجدث ويجوز ألا يحدث ، فلا بد من وجود فاصل زمني

0 111 0010010010010010010

بين كل مرة . وبعض المتشدقين يريدون أن يبرروا للناس تهجمهم على منهج الله فيقولون : إن الله حكم بأن تعدد الزوجات لا يمكن أن يتم فقال :

﴿ وَلَن تُسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَاءَ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ﴾

(من الآية ١٢٩ سورة النساء)

ويقولون: إنَّ الله اشترط في التعدد العدل ، ثم حكم بأننا لن نستطيع أن نعدل بين الزوجات مهها حرصنا ، فكانه رجع في التشريع ، هذا منطقهم . ونقول لهم : أكملوا قراءة الآية تفهموا المعنى ، إن الحق يقول : « ولن تستطيموا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم » ثم فرع على النفى فقال :

﴿ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ ٱلْمَيْلِ ﴾

(من الآية ١٢٩ سورة النساء)

ومادام النفى قد فُرِع عليه فقد انتفى ، فالأمر كما يقولون : نفى النفى إثبات . أن الاستطاعة ثابتة وباقية وكان قوله تعالى: «فلا تميلوا كل الميل ، إشارة إليها . وكذلك الأمر هنا «الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أوتسريح بإحسان » . فإدام قد قال : « فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » وقال: « الطلاق مرتان » أى أن لكل فعل زمناً ، فذلك يتناسب مع حلقات التأديب والتهذيب ، وإلا فالطلاق الثلاث بكلمة واحدة ، وليس فيها تأديب أو إصلاح أو تهذيب ، وقى هذه المسألة يقول الحق : « ولا يحل لكم أن تأخذوا بما آتيتموهن شيئاً » لأن المفروض في الزوج أن يدفع المهر نظير استمتاعه بالبضع ، فإذا ما حدث الطلاق لا يحل للمطلق أن يأخذ من مهره شيئاً ، لكن الحق استثنى في المسألة فقال : « إلا أن يخافا ألا يقيا حدود الله فإن خفتم ألا يقيا حدود الله فإن خفتم ألا يقيا حدود الله فلا جناح عليها فيا افتدت به » .

فكأن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يجعل للمرأة غرجاً إن أريد بها الضرر وهم لا تقبل هذا الضرر . فيأتى الحق ويشرع : مادام قد خافا ألا يقيها حدود الله ، فقد أذن لها أن افتدى نفسك أيتها المرأة بشيء من مال،ويكره أن يزيد على المهر إلا إذا كان ذلك ناشئا عن نشوز منها ونحالفة للزوج فلا كراهة إذن في الزيادة على المهر .

وقد جاء الواقع مطابقاً لما شرع الله عندما وقعت حادثة « حميلة » أخت « عبدالله ابن أبي ، حينها كانت زوجة لعبدالله بن قيس ، فقد ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت : « أنا لا أنهمه فى دينه ولا خلقه ولكن لا أحب الكفر فى الإسلام » وهى تقصد أنها عاشت معه وهى تبغضه ، لذلك لن تؤدى حقه وذلك هو كفر العشير أى إنكار حق الزوج وترك طاعته .

وهي قد قالت: إنها لا تتهمه لا في دينه ولا في خلقه لتعبر بذلك عن معان عاظفية أخرى ، فأراد رسول الله ضلى الله عليه وسلم أن يعلم منها ذلك ، فقالت : لقد رفعت الخباء فوجدته في عدة رجال فرأيته أشدهم سواداً وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها ، فقال لها صلى الله عليه وسلم : « أثردين حديقته » ؟ فقالت : وإن شاء زدته ، فقال صلى الله عليه وسلم : لا حاجة لنا بالزيادة ، ولكن رُدِّى عليه حديقته .

ويُسمى هذا الأمر بالخلع ، أى أن تخلع المرأة نفسها من زوجها الذى تخاف ألا تؤدى له حقاً من حقوق الزوجية ، إنها تخلم نفسها منه بمال حتى لا يصيبه ضرر ، فقد يريد أن يتروج بأخرى وهو محتاج إلى ما قدم من مهر لمن تريد أن تخلع نفسها منه . ويتابع الحتى سبحانه : « ولا بجل لكم أن تأخذوا بما آتيتموهن شيئا » وهذا الشيء هو الذى قال عنه الله في مكان آخو :

﴿ وَوَا آتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا ﴾

(من الآية ٢٠ سورة النساء)

ويتابع الحق الآية بقوله: « إلا أن يخافا ألا يقيها حدود الله » والمقصود هنا هما الزوجان ، ومن بعد ذلك تأتى مسئولية أولياء أمر الزوجين والمجتمع الذى يهمه أمرهما في قوله : « فإن خفتم ألا يقيها حدود الله فلا جناح عليهها فيها افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولتك هم الظالمون » .

وحدود الله هى ما شرعه الله لعباده حداً مانعاً بين الحل والحرمة . وحدود الله إما أن ترد بعد المناهى ، وإما أن ترد بعد الأوامر ، فإن وردت بعد الأوامر فإنه يقول :

و تلك حدود الله فلا تعتدوها » أى آخر غايتكم هنا ، ولا تتعدوا الحد ، ولكن إن جاءت بعد النواهى يقول : و تلك حدود الله فلا تقربوها » ، لأن الحق يريد أن يمنع النفس من تأثير المحرمات على النفس ، فتلح عليها أن تفعل ، فإن كنت بعيداً عنها فالأفضل أن تظل بعيداً .

وانظر جيداً فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إن الحلال بين وإلان الحرام بين وبينها أمور مشبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ، ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه الا ().

ومادامت الحدود تشمل مناهى الله وتشمل أوامر الله فكل شيء مأمور به وكل شيء منهور به وكل شيء منهي عنه يجب أن يظل في مجاله من الفعل في و افعل ، ومن النهى في و لا تفعل » ومن النهى في و لا تفعل » وإذا انتقل نظام (افعل) إلى دائرة (لا تفعل) وانتقل ما يدخل في دائرة و افعل ، هنا يختل نظام الكون ، ومادام نظام الكون أصابه الحلل فقد حدث الظلم ؛ فالظلم هو أن تنقل حق إنسان وتعطيه لإنسان آخر ، وتشريع الطلاق حد من حدود الله ، فإن حاولت أن تأني بأمر لا يناسب ما أمر الله به في تنظيم اجتهاعى فقد نقلت المأمور به إلى حيز المنهى عنه ، وبذلك تُحديث ظلهاً .

والحق سبحانه وتعالى حينها يعالج قضايا المجتمع يعالجها علاجاً بمنع وقوع المجتمع في الأمراض والآفات ، والبشر إن أحسنًا الفنن بهم في أنهم يشرعون للخير وللمصلحة ، فهم يشرعون على قدر علمهم بالأشياء ، لكننا لا نأمن أن يجهلوا شيئاً عدد ولا يعرفوه ، فهم شرّعوا بأ عوفوا ، وإذا شرعوا لما عرفوا وفوجئوا بأشياء لم يعرفوها ماذا يكون الموقف ؟ إن كانوا مخلصين بحق داسوا على كبرياء غرورهم النشريعي وقالوا: نُمَدَّل ما شرعنا ، وإن ظلوا في غلوائهم فمن الذي يشقى ؟ إن المجتمع هو الذي يشقى به إن

⁽١) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه .

والحق سبحانه وتعالى لا يتهم الناس جميعاً فى أن منهم من لا يريد الخير ، ولكنْ هناك فرق بين أن تريد خيراً وإلا تقدر على الخير . أنت شرعت على قدر قدرتك وعلمك . ونعرف جميعاً أن شقاء التجارب فى القوانين الاجتهاعية النظرية تقع على المجتمع .

ونعرف جيداً أن هناك فرقاً بين العلم التجريبي المعمل والكلام النظرى الأهوائي ؛ فالعلم التجريبي يشقى به صاحب التجربة ، إن العالم يكد ويتعب في معمله وهوالذي يشقى ويضحى بوقته وبماله وبصحته ويعيش في ذهول عن كل شيء إلا تجربته التي هو بصددها ، فإذا ما انتهى إلى قضية اكتشافية فالذي يسعد باكتشافه هو المجتمع . لكن الأمر يختلف في الأشياء النظرية ؛ لأن الذي يشقى بأخطاء المقنين من البشر هو المجتمع ، إلى أن يجيء مقنن يعطف على المجتمع ويعدل خطأ من صبقه .

أما الحق سبحانه وتعالى فقد جاءنا بتشريع يحمى البشر من الشقاء ، فالله ـ سبحانه ـ يتركنا فى العالم المادى التجريبي أحراراً . ادخلو المعمل وستنتهون إلى أشياء قد تتفقون عليها ، لكن إياكم واختلافات الأهواء ؛ لذلك تولى الله عز وجل تشريع ما تختلف فيه الأهواء ، حتى يضمن أن المجتمع لا يشقى بالخطأ من المشريع ، لفترة من الزمن إلى أن يجيء مشرع آخر ويعدل للناس ما أخطأ فيه غيره ، عند عند المناس ما أخطأ فيه عند والمناس المناس عا بالمناس على المناس المناس المناس على المناس ال

لذلك نجد في عالمنا المعاصر الكثير من القضايا النابعة من الهوى ، ويتمسك الناس فيها بأهوائهم ، ثم تضغط عليهم الأحداث ضغطا لا يستطيعون بعدها أن يضعوا رءوسهم في الرمال ، بل لابد أن يواجهوها ، فإذا ما واجهوها فإنهم لا يجدون حلاً لها ألم عالم على المسلام .

إن بعضاً من الكارهين للإسلام يقولون : أنتم تقولون عن دينكم : إنه جاء ليظهر على كل الأديان ، مرة يقول القرآن : D 110 00+00+00+00+00+00+0

﴿ هُوَ الَّذِينَ أَرْسَلَ رَسُولُهُۥ بِالْمُلَتَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى الَّذِينِ كُلِيَّاء وَكُنَّ بِاللَّهِ شَهِيدًا ۞ ﴾

(سورة الفتح)

ومرة يقول القرآن :

﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُوا نُورَالِهِ بِأَفْرَهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمْ نُورِهِ - وَلَوْ كُوهَ النَّكَنْهِرُونَ ۞ هُوَ الَّذِينَ أَرْسَلَ رَسُولُهُمْ بِالْمُلَدَىٰ وَدِينِ الْمُثَنِّ لِيُظْهِرُهُ عَلَى الَّذِينِ كُلِمِهِ - وَلَوْكُوهَ الْمُشْرِكُونَ ۞﴾

(سورة الصف)

ويستمر هؤلاء الكارهون للإسلام في قولهم ويضيفون: إن إسلامكم لم يظهر على الدين كله حتى الآن بدليل أن هناك الملايين لم يدخلوا الإسلام ؟ ونقول لهم: أو يظهر على الدين كله بأن يؤمن الناس بالإسلام جميعاً ، لا ، لو فطنوا إلى قول الله: « ولو كره الكافرون » لعلموا أن إظهار الإسلام على المدين لابد أن يلازمه وجود كافرين كارهين ، ومادام الإسلام موجوداً مع كافرين كارهين ، فهو لن يظهر كدين ، ولكنه يظهر عليهم - أى يغلبهم - كنظام يضطرون إليه ليحلوا مشكلات مجتماتهم الكافرة ، فسيأخذون من أنظمة وقوانين الإسلام وهم كارهون ، ولذلك نجدهم يستقون قوانينهم وإصلاحاتهم الاجتباعية من تعاليم الإسلام .

ولو كانوا سيأخذونه كدين لما قال الحق: «ولو كره الكافرون» أو «ولو كره المشركون» لأتهم عندما يعتنفونه كدين فلن يبقى كاره أو مشرك . لكن حين يقول سبحانه : «ولو كره المشركون» فلالك يعنى : أن اطمئنوا يا من آمنتم بمحمد صلى الله عليه وسلم وأخذتم الإسلام ديناً ، إن تجارب الحياة ستأتى لثنبت لدى الجاحدين صدق دينكم ، وصدق الله في تفنينه لكم ، وسيضطر الكافرون والمشركون إلى كثير من قضايا إسلامكم لبأخذوها كنظام يحلون به مشاكلهم رغم عنادهم وإصرارهم على أن يكونوا ضد الإسلام .

وضربنا على ذلك مثلاً بما حدث فى إيطاليا التى بها الفاتيكان قبلة الكاثوليك الروحية ؛ فقد اضطروا لأن يشرعوا قوانين تبيح الطلاق ، وحدث مثل ذلك فى أسبنيا وغيرها من الدول . انظر كيف تراجعوا فى مبادىء كانوا يعيبونها على الإسلام ! لقد اضطرتهم ظروف الحياة لأن يقننوا إباحة الطلاق تقنيناً بشرياً لا بتقنين إلهي . ومثل هذه الأحداث تبين لنا مدى ثقتنا فى ديننا ، وأن مشكلات البشرية فى بلاد الكفر والشرك لن يجلها إلا الإسلام ، فإن لم يأخذوه كدين فسيضطرون إلى أخداه كنظام .

ومن شرف الإسلام ألا يأخذوه كدين ؛ لأنهم لو آمنوا به لكانت أفعالهم وقوانينهم تطبيقاً للإسلام من قوم مسلمين ، ولكن أن يظلوا كارهين للإسلام ثم يأخذوا من مبادىء الدين الذي يكرهونه ما يصلح مجتمعاتهم الفاسدة فذلك الفخر الأكبر للإسلام . إن هذا هو مفهوم قول الحق : « ولو كره الكافرون » و« ولو كره المشركون » وإذا ما جاء لك أحد في هذه المسألة فقل له : من شرف الإسلام أن يظل في الدنيا مشرك ، وأن يظل في الدنيا هؤلاء الكفار ثم يرغموا ليحلوا مسائل مجتمعاتهم بقضايا الإسلام ، والإسلام يفخر بأنه سبقهم منذ أربعة عشر قوناً إلى ما يلهثون وراءه الأن بعد مضى كل هذا الزمن . ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ فَإِن طَلْقَهَا فَلا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَةً. فَإِن طَلْقَهَا فَلاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَثَرَاجَعَاۤ إِن ظَنَّاۤ أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهُ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾

وسبق أن قال الحق : «الطلاق مرتان» وبعدها قال : «فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان». وهنا يتحدث الحق عن النسريح بقوله : «فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره». وذلك حتى يبين لنا أنه إن وصلت الأمور بين

الزوجين إلى مرحلة اللاعودة فلابد من درس قاس؛ فلا يمكن أن يرجع كل منها للآخر بسهولة . لقد أمهلها الله بتشريع البينونة الصغرى التي يعفبها مهر وعقد جديدان فلم يرتدعا ، فكان لابد من البينونة الكبرى ، وهى أن تتزوج المرأة بزوج آخر وتجرب حياة زوجية أخرى . وبذلك يكون الدرس قاسياً .

وقد يُأخذ بعض الرجال المسألة بصورة شكلية ، فيتزوج المرأة المطلقة ثلاثاً زواجاً كامل الشروط من عقد وشهود ومهر ، لكن لا يترتب على الزواج معاشرة جنسية بينها ، وذلك هو « المحلل » الذي نسمع عنه وهو ما لم يقره الإسلام .

فمن تزوج على أنه محلل ومن وافقت على ذلك المحلل فليعلما أن ذلك حرام على الاثين ، فليس فى الإسلام محلل ، ومن يدخل بنية المحلل لا تجوز له الزوجة ، وليس له حقوق عليها ، وفى الوقت نفسه لو طلقها ذلك الرجل لا يجوز لها الرجوع لزوجها السابق ، لأن المحلل لم يكن زوجاً وإنما هو تمثيل زوج ، والتمثيل لا يُثبت فى الوقع شيئاً . ولذلك قال الحق : « فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره » .

والمقصود هنا النكاح الطبيعى الذى ساقت إليه الظروف دون افتعال ولا قصد للتحليل . وعندما يطلقها ذلك الرجل لظروف خارجة عن الإرادة وهى استحالة العشرة ، وليس لأسباب متفق عليها ، عندثذ يمكن للزوج السابق أن يتزوج المرأة التى كانت فى عصمته وطلقها من قبل ثلاث مرات .

« فإن طلقها فلا جناح عليها أن يتراجعا إن ظنا أن يقيها حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون » أى أن يغلب على الظن أن المسائل التي كانت مثار خلاف فيها مضى قد انتهت ووصل الاثنان إلى درجة من التعقل والاحترام المتبادل ، وأخذاً درسا من التجربة تجعل كلا منها يرضى بصاحبه . ويعد ذلك يعول الحق .

سَيْحُوهُنَّ عِمَرُوفٍ وَلا تَسْيكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْنَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ

ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَةُ وَلاَنتَخِدُ وَاعَلَيْتِ اللَّهِ هُزُوَاْ وَاَذْكُواْ

فِعْتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِنْبِ وَالْحِكْمَ فِي اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهُ وَكُلِّ اللَّهُ وَكُلِّ اللَّهُ عِلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ اللَّهُ وَكُلِ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُومُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُو

ولنلاحظ قوله: « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن » ونسأل: هل إذا بلغت الأجل وانتهت العدة ، هل يوجد بعدها إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ؟، هل يوجد إلا التسريح ؟. إن هناك آية بعد ذلك تقول:

﴿ وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِّيآ ءَ فَبَكَفْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَمْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَمُونِ ۗ ﴾

(من الآية ٢٣٢ من سورة البقرة)

إذن نحن أمام آيتين كل منهما تبدأ بقوله : و وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن » . لكن تكملة الآية الأولى هو : و فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف » وتكملة الآية الثانية هو : و فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن » . ما سر هذا الاختلاف إذن ؟

نقول: إن البلوغ يأتى بمعنين ، المعنى الأول: أن يأتى البلوغ بمعنى المقاربة مثل قوله تعلى : إن البلوغ على المقاربة مثل قوله تعلى : إى عندما تقارب القيام إلى الصلاة فافعل ذلك . والمعنى الثانى : يطلق البلوغ على الوصول الحقيقى والفعل . إن الإنسان عندما يكون مسافرا بالطائرة ويهبط فى بلد الوصول فهو يلاحظ أن الطيار يعلن أنه قد وصل إلى البلد الفلانى . إذن مرة يطلق البلوغ على القرب ومرة أخرى يطلق على البلوغ الحقيقى .

وفى الآية الأولى « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ۽ هنا طلق الرجته لكن علتها لم تنته بل قاربت على الانتهاء قربا يحكنه أن يسرحها أو يمسكها بإحسان ، وأصبح للزوج قدر من زمن العدة يبيح له أن يمسك أو يسرح ، لكنه زمن قليل . إن الحق يريد أن يتمسك الزوج بالإبقاء إلى آخر لحظة ويستبقى أسباب الالتقاء وعدم الانفصال حتى آخر لحظة ، وهذه علة التجبر بقوله : « فبلغن أجلهن » أى قاربن بلوغ الأجل . إن الحق يريدنا أن نتمسك باستبقاء الحياة الزوجية إلى آخر فوصة تتسع للإمساك ، فهى لحظة قد ينطق فيها الرجل بكلمة يترتب عليها إما طلاق ، وإما عودة الحياة الزوجية .

أما الآية الثانية وهي قوله تعالى: 3 وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ع فالله سبحانه وتعالى يريد أن يحصر مناقشة الأسباب في الانفصال أو الاستمرار بين الزوج والزوجة فقط فلا تتمدى إلى غير الزوج والزوجة ؛ لأن بين الاثنين من الأسباب ما قد تجعل الواحد منها يلين جانبه للاخو .

لكن إذا ما دخل طرف ثالث ليست عنده هذه فسوف تكبر في نفسه الخصومة ولا توجد عنده الحاجة فلا يبقى على عشرة الزوجين . فإذا ما دخل الأب أو الاخ أو الأم في النزاع فسوف تشتمل الخصومة ، وكل منهم لا يشعر بإحساس كل من الزوجين للآخر ، ولا بليونة الزوج لزوجته ، ولا بههادنة الزوجة لزوجها ، فهذه مسائل عاطفية ونفسية لا توجد إلا بين الزوج والزوجة ، أما الأطراف الخارجية فلا يربطها بالزوج ولا بالزوجة إلا صلة القرابة . ومن هنا فإن حرص تلك الأطراف الحارجية على بقاء عشرة الزوجين لا يكون مثل حرص كل من الزوجين على التمسك بالآخر .

ولذلك يجب أن نفهم أن كل مشكلة تحدث بين زوج وزوجته ولا يتدخل فيها أحد تنتهى بسرعة بدون أم أو أب أو أخ ، ذلك لأنه تدخل طرف خارجى لا يكون مالكا للدوافع العاطفية والنفسية التي بين الزوجين ، أما الزوجان فقد تكفي نظرة واحدة من أحدهما للآخر لأن تعيد الأمور إلى مجاريها . فقد يُعجب الرجل بجيال

يتزيؤ البقية

00+00+00+00+00+0+01...0

المرأة ويشتاق إليها ، فينسى كل شىء . وقد ترى المرأة فى الرجل أمراً لا تحب أن تفقده منه فتنسى ما حدث بينها ، وهكذا .

لكن أين ذلك من أمها وأمه ، أو أبيها وأبيه ؟ ليس بين هؤلاء وبين الزوجين أسرار وعواطف ومعاشرة وغير ذلك .

ولهذا فأنا أنصح دائيا بأن يظل الحلاف محصوراً بين الزوج والزوجة ؛ لأن الله قد جعل بينهما سيالا عاطفيا . والسيال العاطفي قد يسيل إلى نزوع ورغبة في شيء ما ، وربما تكون هذه الرغبة هي التي تصلح وتجعل كلا من الطرفين يتنازل عن الخصومة والطلاق . ولذلك شاءت إرادة الله عز وجل ألا يطلق الرجل زوجته وهي حائض ، لماذا ؟

لأن المرأة فى فترة الحيص لا يكون لزوجها رغبة فيها ، وربما ينفر منها ، لكن يريد الحق عز وجل ألا يطلق الرجل زوجته إلا في طهر لم يسبق له أن عاشرها فيه معاشرة الزوج زوجته وبعد أن تغتسل من الحيض ، وذلك حتى لا يطلقها إلا وهو فى أشد الاوقات رغبة لها .

إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن تكون الحلافات بين الزوج والزوجة فى إطار الحياة الزوجية ، حتى يحفظهما سياج المحبة والمودة والرحمة . لكن تدخل الأطراف الاخرى يحطم هذا السياج ، أياً كان الطرف أما أو أبا أو أخا .

ويقول الحق: « ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا » أى لا تبق أيها الرجل على الحياة الزوجية من أجل الإضرار بالمرأة وإذلالها ، ومعنى الضرار أنك تصنع شيئا فى ظاهره أنك تريد الخير وفى الباطن تريد الشر . ولذلك أطلق اللفظ على « مسجد الضرار » فظاهر بنائه أنه مسجد بنى للصلاة فيه ، وفى الباطن كان الهدف منه هو الكفر والتفريق بين المؤمنين . وكذلك الضرار فى الزواج ؛ يقول الرجل أنا لا أريد طلاقها وسأعيدها لبينها ، يقول ذلك ويُبيت فى نفسه أن يعيدها ليذلها وينتقم منها ، وذلك لا يقره الإسلام ؛ بل وينهى عنه .

إن الحقى عز وجل يحذر من مثل هذا السلوك فيقول: « ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه » فإياك أن تظن أنك حين تعتدى على زوجتك بعد أن تراجعها أنك ظلمتها هي ، لا ، إنما أنت تظلم نفسك ؛ لأنك حين تعتدى على إنسان فقد جعلت ربه في جانبه ، فإن دعا عليك قبل الله دعوته ، وبذلك تحرم نفسك من رضا الله عنك ، فهل هناك ظلم أكثر من الظلم الذي يأتيك بسخط الله عليك .

ويتابع الحق سبحانه وتعالى : « ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا ، أى خدوا نظام الله على أنه نظام جاء ليحكم حركة الحياة حكيا بلا مراوغة وبلا تحليق فى خيال كاذب ، إنما هو أمر واقعى ، فلا يصح أن يهزأ أحد بما أنزله الله من أنظمة تصون حياة وكرامة الإنسان رجلا كان أو امرأة .

و واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به ع ونعمة الله عليهم التى يذكرهم الله بها في معرض الحديث عن الطلاق هي أنه - سبحانه - يلفتهم إلى ما كانوا عليه قبل أن يشرع لهم أين كان حظ المرأة في الجاهلية في أمور الزواج والطلاق ، وما أصبحت عليه بعد نزول الفرآن ؟ لقد صارت حقوقها مصونة بالقرآن .

إن الحق عز وجل يمتن على المؤمنين ليلفت نظرهم إلى حالتهم قبل الإسلام ؛ فقد كان الرجل يطلق امرأته ويعيدها ، ثم يطلقها ويعيدها ولو ألف مرة دون ضابط أو رابط . وكان يحرم عليها المعاشرة الزوجية شهوراً ويتركها تتعذب بلوعة البعد عنه ، ولا تستطيع أن تتكلم .

وكانت المرأة إذا مات زوجها تنفى من المجتمع فلا تظهر أبدا ولا تخرج من بيتها وكأنها جرثومة ، وقبل ذلك كله كانت مصدر عار لأبيها ، فكان يقتلها قبل أن تصل إلى سن البلوغ بدعوى الحرص على عرضه وشرفه .

باختصار كان الزواج أقرب إلى المهازل منه إلى الجد ، فجاء الإسلام ، فحسم

الأمور حتى لا تكون فوضى بلا ضوابط وبلا قوانين . فاذكروا أيها المؤمنون نعمة الله عليكم بالإسلام ، وانظروا إلى ما أنعم به عليكم من نظام أسرى يلهث العالم شرقه وغربه ليصل إلى مثله .

كنتم أمة بلا حضارة وبلا ثقافة ، تعبدون الأصنام وتقيمون الحرب وتشعلونها
بينكم على أثفه الأسباب وأدونها ، وتجهلون القراءة والكتابة ، ثم ينزل الله عليكم
هذا التشريع الراقى الناضج الذى لم تصل إليه أية حضارة حتى الآن . ألا تذكرون
هذه النعمة التي أنتم فيها بفضل من الله ؟ لذلك قال سبحانه : « واذكروا نعمة الله
عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به » والكتاب هو القرآن ،
والحكمة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . ويختتم الحق تلك الآية الكريمة
بقوله : « واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم » .

فلياكم أن تتهموا دينكم بأنه قد فاته شيء من التشريع لكم ، فكل تشريع جاهز فى الإسلام ، لأن الله عليم بما تكون عليه أحوال الناس ، فلا يستدرك كون الله فى الواقع على ما شرع الله فى كتابه ، لأنه سبحانه خالق الكون ومنزل التشريع . وبعد ذلك يقول الحق :

﴿ وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِسَاءَ فَلَغَنَ أَجَلَهُنَ فَلَا تَمْضُلُوهُنَ أَن يَنكِحْنَ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَجَهُنَ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ دَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنكَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُو أَزَكَى لَكُو وَأَطْهَرُ وَاللّهُ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بَاللّهِ وَأَلْمَةُ لَا نَعْلَمُونَ فَي اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللل

ا فبلغن أجلهن ، هنا أى فانتهت العدة ، ولم يستنفد الزوج مرات الطلاق ، ولم يعد للزوج حق في أن يراجعها إلا بعد عقد ومهر جديدين . هب أن الزوج أراد أن

91···r

يعيد زوجته إلى عصمته مرة أخرى ، وهنا قد يتدخل أهل اللدد والخصومة من الاقارب ، ويقفون فى وجه إتمام الزواج ، والزوجان ربما كان كل منها يميل إلى الآخر ، وبينها سيال عاطفى ونفسى لا يعلمه أحد ، لكن الذين دخلرا فى الحصومة من الأهل يقفون فى وجه عودة الأمور إلى مجاريها ، خوفا من تكرار ما حدث أو لأسباب أخرى ، ونقول لهؤلاء : مادام الزوجان قد تراضيا على العودة فلا يصح أن يقف أحد فى طريق عودة الأمور إلى ما كانت عليه .

وقوله الحق : « فلا تعضلوهن » نعرف منه أن العضل هو المنع ، والكلام للأهل والأقارب وكل من يهمه مصلحة الطرفين من أهل المشورة الحسنة . وه أن ينكحن أزواجهن » أى الذين طلقوهن أولا .

والمعنى : لا تمنعوا الأزواج أن يعيدوا إلى عصمتهم زوجاتهم اللاثى طلقوهن من قبل . وليعلم الأهل الذين يصرون على منع بناتهم من العودة لأزواجهن أنهم بالتهادى فى الخصومة يمنعون فائدة التدرج فى الطلاق التى أراد. أ حكمة الله .

إن حكمة التشريع في جعل الطلاق مرة ، ومرتين هي أن من لم يصلح في المرة الأولى قد يصلح في المرة الثانية ، وإذا كان الله العليم بنفوس البشر قد شرع لهم أن يطلقوا مرة ومرتين ، وأعطى فسحة من الوقت لمن أخطأ في المرة الأولى ألا يخطى ، في الثانية ، لذلك فلا يصح أن يقف أحد حجر عثرة أمام إعادة الحياة الزوجية من جديد .

وقوله الحق : و أن ينكحن أزواجهن ، ونلحظ هنا أن الحق سبحانه وتعالى ينسب النكاح للنسوة ، فقال : وينكحن ، وهذا يقتضى رضاء المرأة عن العودة للزوج فلا يمكن أن يطلقها أولا ثم لا يكون لها رأى فى العودة إليه .

 « إذا تراضوا بينهم بالمعروف » وماداموا تراضوا ورأوا أن عودة كل منها للأخر أفضل ، فليبتعد أهل السوء الذين يقفون في وجه رضا الطرفين ، وليتركوا الحلال يعوذ إلى مجاريه . « ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الأخر ذلكم أذكى لكم وأطهر » إن هذا تشريع ربكم وهو موعظة لكم يا من تؤمنون بالله ربا حكيها مشرعا وعالما بنوازع الخير في نفوس البشر .

وكلمة وأطهر ۽ تلفتنا إلى حرمة الوقوف فى وجه المرأة التى تريد أن ترجع لزوجها الذى طلقها ثم انتهت العدة ، وأراد هو أن يتزوجها من جديد ، إن الحق يبلغنا : لا تقفوا فى وجه رغبتها فى العودة لأى سبب كان ، لماذا يارب ؟

وتأن الإجابة في قوله الحق : « والله يعلم وأنتم لا تعلمون ، تأمل جمال السياق القرآني وكيف خدم قوله تعالى : « والله يعلم وأنتم لا تعلمون ، المعنى الذي تريده الآيات . إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون أن في عودة الأمور لمجاريها بين الزوجين أزكى وأطهر . ويقول الحق بعد ذلك :

انظر إلى عظمة الإسلام ها هوذا الحق سبحانه يتكلم عن إرضاع الوالدات لأولادهن بعد عملية الطلاق، فالطلاق يورث الشقاق بين الرجل والمرأة، والحق

01...00+00+00+00+00+0

سبحانه وتعالى ينظر للمسألة نظرة الرحيم العليم بعباده ، فيريد أن مجمى الثمرة التى نتجت من الزواج قبل أن يحدث الشقاق بين الأبوين ، فيبلغنا : لا تجعلوا شقاقكم وخلافكم وطلاقكم مصدر تعاسة للطفل البرىء الرضيع .

وهذا كلام عن المطلقات اللاق تركن بيوت أزواجهن ، لأن الله يقول بعد ذلك : « وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ، ومادامت الآية تحدثت عن « رزقهن وكسوتهن » فذلك يعني أن المرأة ووليدها بعيدة عن الرجل ، لأنها لوكانت معه لكان رزق الوليد وكسوته أمرا مفروغا منه . والحتى سبحانه يفرض هنا حقا للرضيع ، وأمه لم تكن تستحقه لولا الرضاع . وبعض الناس فهموا خطأ أن الرزق والكسوة للزوجات عموما ونقول لهم : لا . إن الرزق والكسوة هنا للمطلقات اللاتي يرضعن فقط .

ويريد الحتى سبحانه أن يجعل هذا الحق أمرا مفروغا منه ، فشرع حق الطفل فى إن يتكفله والله بالرزق والكسوة حتى يكون الأمر معلوما لديه حال الطلاق .

وقوله تعالى : « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ، نلحظ فيه أنه لم يأت بصيغة الأمر فلم يقل : يا والدات أرضعن ، لأن الأمر عرضة لأن يطاع وأن يعصى ، لكن الله أظهر المسألة في أسلوب خبرى على أنها أمر واقع طبيعي ولا نخالف .

ويقول الحق : « وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن » ولنتأمل عظمة الأداء القرآن في قوله:« وعلى المولود له » إنه لم يقلء» وعلى الوالد » ، وجاء بـ « المولود له » ليكلفه بالتبعات في الرزق والكسوة ، لأن مسئولية الإنفاق على المولود هي مسئولية الوالد وليست مسئولية الأم ، وهي قد حملت وولدت وأرضعت والولد يُنسب للأب في النهاية. يقول الشاعر :

والأنا أمهات الناس أوعية

مستسوعمادت ولملابساء أبنساء

ومادام المولود منسوباً للرجل الأب ، فعلى الأب رزقه وكسوته هو وعليه أيضا رزق

وكسوة أمه التى ترضعه بالمعروف المتعارف عليه بما لا يسبب إجحافاً وظلما للأب فى كثرة الإنفاق ، ويقول الحق : « لا تكلف نفس إلا وسعها » هنا الحديث عن الأم والأب . فلا يصح أن ترهق المطلقة والد الرضيع بما هو فوق طاقته ، وعليها أن تكتفى بالمعقول من النفقة .

ويتابع الحق: «لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ، ولازال الحق يُذكرُ الأب بأن المولود له هو ، وعليه ألا يضر والدة الطفل بمنع الإنفاق على ابنه ، وألا يتركها تتكفف الناس من أجل رزقه وكسوته ، وفى الوقت نفسه يُذكرُ الأم : لا تجعلى رضيعك مصدر إضرار لأبيه بكثرة الإلحاح فى طلب الرزق والكسوة .

إنه عز وجل يضع لنا الإطار الدقيق الذي يكفل للطفل حقوقه ، فهناك فرق بين رضيع ينعم بدف. الحياة بين أبوين متعاشرين ، ووجوده بين أبوين غير متعاشرين .

والحق سبحانه وتعالى يعطينا لفتة أخرى هى أن والد المولود قد يموت فإذا ما مات الوالد فمن الذى ينفق على الوليد الذى فى رعاية أمه المطلقة ؟ هنا يأتينا قول الحق بالجواب السريع : « وعلى الوارث مثل ذلك » .

إن الحق يقرر مسئولية الإنفاق على من يرث والد الرضيع ، صحيح أن الرضيع سيرث فى والده ، لكن رعاية الوليد اليتيم هى مسئولية من يرث الوصاية وتكون له الولاية على أموال الأب إن مات . وهكذا يضمن الله عز وجل حق الرضيع عند المولود له وهو أبوه إذا كان حيا ، وعند من يرث الأب إذا تُوفى .

وبذلك يكون الله عز وجل قد شُرُّع لصيانة أسلوب حياة الطفل في حال وجود أبويه ، وشرع له في حال طلاق أبويه وأبوه حيًّ ، وشرع له في حال طلاق أبويه ووفاة أبيه . ويتابع الحق : « فإن أرادا فصالا عن تراض منها وتشاور فلا جناح عليها » .

انظر إلى الرحمة في الإسلام ؛ فطلاق الرجل لزوجته لا يعني أن ما كان بينهما قد

انتهى ، ويضيع الأولاد ويشقون بسب الطلاق ، فقوله تعالى : « عن تراض منها وتشاور » دليل على أن هناك قضية مشتركة مازالت بين الطرفين وهى ما يتصل بُرعاية الأولاد ، وهذه القضية المشتركة لابد أن يُلاحظ فيها حق الأولاد في عاطفة الأمومة ، وحقهم في عاطفة الأبوة ، حتى ينشأ الولد وهو غير محروم من حنان الأم أو الأب ، وإن اختلفا حتى الطلاق .

إن عليهما أن يلتقيا بالتشاور والتراضى فى مسألة تربية الأولاد حتى يشعروا بحنان الأبوين ، ويكبر الأولاد دون آلام نفسية ، ويفهمون أن أمهم تقدر ظروفهم ، وكذلك والدهم وبرغم وجود الشقاق والخلاف بينهما فقد اتفقا على مصلحة الأولاد براض و تشاور .

إن ما يحدث فى كثير من حالات الطلاق من تجاهل للأولاد بعد الطلاق هي مسألة خطيرة ؛ لأنها تترك رواسب وآثارا سلبية عميقة فى نفوس الأولاد ، ويترتب عليها شقاؤهم وربما تشريدهم فى الحياة . وما ذنب أولاد كان الكبار هم السبب المباشر فى بحيثهم للحياة ؟ أليس من الأفضل أن يوفر الأباء لهم الظروف النفسية والحياتية التى تكفل لهم النشأة الكريمة ؟ إن منهج الله أمامنا فلهاذا لا نطبقه لنسعد به وتسعد به الأجمال القادمة ؟

والحق سبحانه وتعالى قال في أول الآية: « والوالدت يرضعن أولادهن حولين كاملين » لكن ماذا يكون الحال إن نشأت ظروف تقلل من فترة الرضاعة عن العامين ، أو نشأت ظروف خاصة جعلت فترة الرضاعة أطول من العامين ؟ هنا يقول الحق: « فإن أرادا فصالا عن تراض منها وتشاور فلا جناح عليها » .

إنه جل وعلا يبين لنا أن الفصال أى الفطام يجب أن يكون عن تراض وتشاور بين الوائدين ولا جناح عليها فى ذلك . ويقول الحق : «وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف » ، وه أن تسترضعوا أولادكم » أى أن تأتوا للطفل بمرضعة ، فإن أردتم ذلك فلا لوم عليكم فى ذلك .

إن المطلق حين يوكل إلى الأم أن ترضع وليدها فالطفل يأخذ من حنان الأم

الموجود لديها بالفطرة ، لكن هب أن الأم ليست لديها القدرة على الإرضاع أو أن ظروفها لا تسعفها على أن ترضعه لضعف فى صحتها أو قوتها عند ذلك فالوالد مُطالب أن يأتى لابنه بمرضعة ، وهذه المرضعة التى ترضع الوليد تحتاج إلى أن يعطيها الأب ما يُسخّيها ويجعلها تقبل على إرضاع الولد بأمانة ، والإشراف عليه بصدق .

ويختم الحق هذه الآية الكريمة بقوله : « واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير» ، إن الحق يحذر أن يأخذ أحد أحكامه ويدعى بظاهر الأمر تطبيقها ، لكنه غير حريص على روح هذه الأحكام ، مثال ذلك الأب الذي يربد أن يدلس على المجتمع ، فعندما يرى الأب مرضعة ابنه أمام الناس فهو يدعى أنه ينفق عليها ، ويعليها ، أجرها كاملا ، ويقابلها بالحفاوة والتكريم بينها المواقع يخالف ذلك .

إن الله يحذر من يفعل ذلك : أنت لا تعامل المجتمع وإنما تعامل الله ء والله بما تعملون بصير z . ويقول الحق بعد ذلك :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَبَجَا يَتَرَبَّصَّنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْفِكَا يَتَرَبَّصَّنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْفَكَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلَنَ فِي أَنفُسِهِنَ بِالْمَعُرُونِ فَاللَّهُ مِنا لَعُمْمُونِ خَيدُ اللَّهُ عَلَى فَا أَنفُسِهِنَ بِاللَّهُ مِنا لَعُمْمُونِ خَيدُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَعُمْمُلُونَ خَيدُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَعُمْمُلُونَ خَيدُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّلِي الْمُنْفَالِلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُلْ

والعدة ـ كما عرفنا ـ هى الفترة الزمنية التي شرعها الله بعد زواج انتهى بطلاق أو بوفاة الزوج . والعدة إما أن تكون بعد طلاق ، وإما بعد وفاة زوج ، فإن كانت العدة بعد طلاق فمدتها ثلاثة قروء ، والقرء ـ كما عرفنا ـ هو الحيضة أو الطهر ، فإن كانت المطلقة صغيرة لم تحض بعد أو كانت كبيرة تعدت سن الحيض فالعدة تنقلب من القروء إلى الأشهر وتصبح «ثلاثة أشهر».

يتونؤ التقنق

0+00+00+00+00+00+00+00

وعرفنا أن من حق الزوج أن يراجع زوجته بينه وبين نفسه دون تدخل الزوجة أو ولى أمرهاءله ذلك فى أثناء فترة العدة فى الطلاق الرجعى ، فإن انتهت عدتها فقد سقط حقه فى مراجعة الزوجة بنفسه ، وله أن يراجعها ، ولكن بمهر وعقد جديدين مادام قد بقى له حق أى لم يستنفد مرات الطلاق .

وقد قلنا: إن تعدت الطلقات اثنين وأصبحت هناك طلقة ثالثة فلا بد من زوج آخر يتزوجها بالطريقة الطبيعية لا بقصد أن يجللها للزوج الأول. وأبا عدة المتوفى عنها زوجها فقد عرفنا أن القرآن ينص على أنها تتربص بنفسها أربعة أشهر وعشرا ، هذا إن لم تكن حاملا ، فإن كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين ، فإن كان الأجل الأبعد هو أربعة أشهر وعشرا فتلك عدتها ، وإن كان الأجل الأبعد هو الحمل فعدتها أن ينتهى الحمل . لكن أليس من الجائز أن يموت زوجها وهى فى الشهر التاسع من الحمل فتلد قبل أن يدفن ؟ وهل يعنى ذلك أن عدتها انتهت ؟ لا ، إنها تنتهى بأبعد الأجلين وهو فى هذه الحالة مرور أربعة أشهر وعشرا ، وإن قال بعض الفقهاء:إن عدة الحالم بوضع الحمل .

لكن إذا لم يكن زوجها متوقىً عنها فعدتها أن تضع حملها ، وإن شأعت أن تتزوج بعد ذلك فلها ذلك ولو بعد لحظة . وبعض الناس يفسرون الحكمة من جعل عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ، فيقولون : لأنها إن كانت حاملا بذكر فسيظهر حملها عندما يتحرك بعد ثلاثة أشهر ، وإن كانت حاملا بأنثى فستتحرك بعد أربعة أشهر ونعطيها مهلة عشر ليال. .

ونقول لهم : جزاكم الله خيرا على تفسيركم ، لكن العدة هنا ليست لاستبراء الرحم ؛ لأنها لو كانت لاستبراء الرحم لانتهت عدة المرأة بمجرد ولادتها . ولو كان الأمر للتأكد من وجود حمل أو عدمه ، لكانت عدتها ثلاث حيضات إن كانت من ذوات الحيض ، وإن كانت من غير ذوات الحيض لصغر أو لكبر من لكانت عدتها ثلاثة أشهر . لكن الله اختصها بأربعة أشهر وعشر وفاءً لحق زوجها عليها وإكراما لحياتها الزوجية .

إذن فالله عز وجل جعل المتوفى عنها زوجها تتربص أقصى مدة يمكن أن تصبر عليها

المرأة . فالمرأة ساعة تكون متوفى عنها زوجها لا تخرج من بيتها ولا تتزين ولا تلقى أحداً وفاة للزوج ، فإذا انتهت عدتها أى مضت عليها الأربعة الأشهر والعشرة ، و فلا جناح عليكم فيها فعلن فى أنفسهن » وهو يعنى أن تتزين فى بيتها وتخرج دون إيداء زينة وأن يتقدم لها من يريد خطبتها . وقوله تعالى : « أربعة أشهر وعشرا » والمقصود حيده المده أربعة أشهر وعشر ليال .

وهنا لفتة تشريعية إيمانية تدل على استطراق كل حكم شرعى في جميع المكلفين وإن لم يكن الحكم ماسا لهم ؛ فالمتوفى عنها زوجها تربصت أربعة أشهر وعشرا وبلغتها في مدة العدة ، وكان من حكم الله عليها ألا تتزين وألا تكتحل وألا تخرج من بيتها وفاءً لحق زوجها فإذا بلغت الأجل وانتهى قال : « فلا جناح عليكم فيا فعلن في أنفسهن » ، ولم يقل : فلا جناح عليهن .

لقد وجه الخطاب هنا للرجال ؛ لأن كل مؤمن له ولاية على كل مؤمنة ، فإذا رأى في سلوكها أو أسلوب عنايتها بنفسها ما ينافي العدة فله أن يتدخل . مثلا إذا رآها تترين قال لها أو أرسل إليها من يقول لها : لماذا تترينين ؟ إن قول الله : « فلا جناح عليكم » يجعل للرجال قوامة على المتوفى عنها زوجها ، فلا يقولون : لا دخل لنا ؛ لأن الحكم الإيماني حكم مستطرق في كل مؤمن وعلى كل مؤمن . فالحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ وَتُواصَوْا بِالْحَيِّ وَتُواصَوْا بِالصَّبِرِ ﴾

(من الآية ٣ سورة العصر)

إن قوله الحق : « تواصوا » لا يعنى أن قوما خُصوا بأنهم يُوصون غيرهم وقوما آخرين يُوصيهم غيرهُم ، بل كل واحد منا موص ٍ فى وقت ؛ وموصّى من غيره فى وقت آخر ، هذا هو معنى «وتواصوا » .

فإذا رأيت فى غيرك ضعفا فى أى ناحية من نواحى أحكام الله ، فلك أن توصيه . وكذلك إن رأى غيرًك فيك ضعفا فى أى ناحية من النواحى فله أن يوصيك ، وعندما نتواصى جميعا لا يبقى لمؤمن بيننا خطأ ظاهر .

01-1100+00+00+00+00+00+0

إذن فالآية لا تُخْصُ بالوصاية جماعة دون أخرى إنما الكل يتواصون ، لأن الأغيار البشرية تتناوب الناس أجمين . فأنت في فترة ضعفى رقيب على ، فتوصينى . وأنا في فترة ضعفك رقيب عليك ، فأوصيك . ولذلك جاء قول الحق : « فلا جناح عليكم » إنه سبحانه لم يوجه الخطاب للنساء ، ولكن خاطب به المؤمنين ولم يخص بالخطاب أولياء أمور النساء فحسب وإنما ترك الحكم للجميع حتى لا يقول أحد : لا علاقة لى بالمرأة التى توفى عنها زوجها ولتفعل ما تشاء . إن لها أن تتزين بالمتعارف عليه إسلاميا في الزينة ، ولها أن تتجمل في حدود ما أذن الله لها فيه .

ويختتم الحق هذه الآية بقوله : « والله بما تعملون خبير، أى والله أعلم بما فى نفسها وبما فى نيتها . وهب أنها فعلت أى فعل على غير مرأى من أحد فلا تعتقد أن المجتمع وإن لم يشهد منها ذلك أن المسألة انتهت ، لا ، إنَّ الله عليم بما تفعل وإن لم يطلع عليها أحد من الناس .

إن الحتى سبحانه وتعالى قد حمى بكل التشريعات السابقة حتى الزوج حتى تنتهى المعدة ، وحتى المتوفى عنها زوجها فى أثناء العدة ، وحمى أيضا بكل التشريعات كرامة المرأة . وجعل المرأة حرما لا يقترب منه أحد يخدش حجابها ، إنَّ عليها عدة محسوبة فى هذا الوقت لرجل آخر ، فلا يحق لأحد أن يقترب منها .

لماذا ؟ لأن المرأة خاصة إذا كانت مطلقة قد تتملكها رغبة في أن تثأر لنفسها ولكرامتها ، وربما تعجلت التزوج ، وربما كانت مسائل الافتراق أو الخلاف ناشئة عن اندساس رغبة راغب فيها ، ويمجرد أن يتم طلاقها وتعيش فترة العدة فقد مجوم حولها الراغبون فيها ، أو تستشرف هي من ناحيتها من تراه صالحا كزوج لها . ولذلك يفرض الحق سياجا من الزمن ويجعل العدة كمنطقة حرام ليحمى المرأة حماية موضوعية لا شكلية .

التشريع ـ الإنه من إله رحيم ـ لا يهدر عواطف النفس البشرية: لا من ناحية الذي يرغب في أن يتزوج ، ولا من ناحية المرأة التي تستشرف أن تتزوج ، فيعالج هذه المسألة بدقة وبحزم وبحسم معا فيقول ـ جل شأنه ـ : هُ وَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضَمُّ وَبِهِ عِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ أَوَّ أَكْنَنْمُ قِنَ أَنفُسِكُمْ عِلَمَ اللَّهُ أَنَكُمْ سَتَذَكُونَهُ نَ وَلَكِن لَا تُوَاعِدُ وَهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلا تَعْزِمُوا عُقَدَةَ النِّكَاحِ حَقَى يَبْلُغُ الْكِنْبُ أَجَلَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَخْذُرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورُ حَلِيدٌ فَيَ

و عرضتم ، مأخوذة من التعريض . والتعريض : هو أن تدل على شيء لا بما يؤديه نصا ، ولكن تعرض به تلميحا .

إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يجعل للعواطف تنفيسا من هذه الناحية ، والتنفيس ليس مجرد تعبير عن العاطفة ، ولكنه رعاية للمصلحة ، فمن الجائز أنه لوحرم التعريض لكان في ذلك ضياع فرصة الزواج للمرأة ، أو قد يفوت ـ هذا المنح ـ الفرصة على من يطلبها من الرجال ؛ لذلك يضع الحق القواعد التي تفرض على الرجل والمرأة معا أدب الاحتياط ، وكأنه يقول لنا : أنا أمنعكم أن تخطبوا في العدة أو تقولوا كلاما صريحا وواضحا فيها ، لكن لا مانع من التلميح من بعيد .

مثلا يثنى الرجل على المرأة ؛ ويعدد محاسنها بكلام لا يعد خروجا على آداب الإسلام مثل هذا الكلام هو تلميح وتعريض ، وقائدته أنه يعبر عما في نفس قائله تجاه المطلقة فتعرف رأيه فيها ، ولو لم يقل ذلك فربما سبقه أحد إليها وقطع علمه السبيل لإنفاذ ما في نفسه ، ومنعه من أن يتقدم لخطبتها بعد انتهاء العدة ، وقد يدفعه ذلك لأن يفكر تفكيرا آخر للتعبير بأسلوب وشكل خاطىء .

إذن فالتعريض له فائدة في أنه يُعرف المطلقة رأى فلان فيها حتى إن جاءها غيره لا توافق عليه مباشرة . وهكذا نرى قبساً من رحمة الحتى سبحانه وتعالى بنا ، بأن جعل العدة كمنطقة حرام تحمى المرأة ، وجعل التعريض فرصة للتعبير عن العاطفة التي تؤسس مصلحة من بعد ذلك .

إن الحق يقول: « ولا جناح عليكم فيها عرضتم به من خطبة النساء » والخطبة مأخوذة من مادة « الحتاء » و« الطاء » و« الباء » وتدل على أمور تشترك في عدة معالم : منها خطبة بضم الحتاء ، ومنها خطب وهو الأمر العظيم ، ومنها المعنى الذي نحن بصدده وهو الحطبة بكسر الحتاء . وكل هذه المعالم تدل على أن هناك الأمر العظيم الذي يُعالج ، فالخطب أمر عظيم بهز الكيان ، وكذلك الحُطبة لا يلقيها الخطيب إلا في أمر ذي بال ، فيعظ المجتمع بأمر ضروري .

والخطبة كذلك أمر عظيم ؛ لأنه أمر فاصل بين حياتين : حياة الانطلاق ، وحياة التقيد بأسرة وبنظام . وكلها معان مشتركة في أمر ذي بال ، وأمر خطير . وهو سبحانه وتعالى يقول : « ولا جناح عليكم فيها عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم ، أي لا جناح عليكم أن وضعتم في أنفسكم أمرا يخفي على المرأة ، وللمسلم أن يكنن ويخفي في نفسه ما يشاء ، ولكن ما الذي يُدرى ويعلم المطلقة أنها في بالك يا من أسررت أمرها في نفسك ؟ إنك لابد أن تلمح وأن تعرض بأسلوب يليق باحترام المرأة .

ويقول الحقى: «علم الله أنكم ستذكرونين»، إن الذي خلقك يعلم أنها مادامت في بالك، ومات زوجها عنها أو طلقها فقد أصبحت أملا بالنسبة لك، فلو أنه ضيق عليك لعوق عواطفك، ولضاعت منك الفرصة لأن تتخذها زوجة من بعد ذلك، ولهذا أباح الحق التعريض حتى لا يقع أحدكم في المحظور وهو «لا تواعدوهن سرا» بأن تأخذوا عليهن العهد ألا يتزرجن غيركم، أو يقول لها: تزوجيني، بل عليه أن يعرض ولا يفصح ولا يصرح. إن المواعدة في السر أمر منهى عنه، لكن المسموح به هو التعريض بأدب، « إلا أن تقولوا قولا معروفا» كأن يقول: لكن المسموح به هو التعريض بأدب، « إلا أن تقولوا قولا معروفا» كأن يقول: « يا سعادة من ستكون له زوجة مثلك ». ومثل ذلك من الثناء الذي يُطرب المزأة.

ialisis

ونعلم جميعا أن المرأة فى مثل حال المطلقة أو المتوفى عنها زوجها تملك شفافية وألمعية تلتقط بها معنى الكلام ومراده .

ويتابع الحق : و ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ، وهكذا نرى أن مجرد العزم الأكيد أمر نهى عنه . والعزم مقدم على الفعل فإذا نهى عنه كان النهى عن الفعل أقوى وأشد وأنهى ، فلك أن تنوى الزواج منها وتتوكل على الله ، لكن لا تجعله أمرا مفروغا منه ، إلا بعد أن تتم عدتها ، فإن بلغ الكتاب أجله وانتهت عدتها فاعزموا عقدة النكاح . فكان عقدة النكاح تمر بثلاث مراحل :

المرحلة الأولى: وهي التعريض أي التلميح .

والمرحلة الثانية : همّى العزم الذي لا يصبح ولا يستقيم أن يتم إلا بعد انتهاء فترة العدة .

والمرحلة الثالثة : هي العقد .

والمقصود بهذه المراحل أن يأخذ كل طرف فرصته للتفكير العميق في هذا الأمر الجاد ، فإن كان التفكير قد هدى إلى العزم فإن للإنسان أن يعقد بعد انتهاء العدة ، وإن كان التفكير قد اهتدى إلى الابتعاد وصرف النظر عن مثل هذا الأمر فللإنسان ما يريد .

ويريد الحق من هذه المراحل أن يعطى الفرصة في التراجع إن اكتشف أحد الطرفين في الآخر أمرا لا يعجبه . وكل هذه الخطوات تدل على أن العقد لا يكون إلا بعزم ، فلا يوجد عقد دون عزم ، إن الحق يريد من المسلم ألا يقدم على عقدة النكاح إلا بعد عزم . والعزم معناه التصميم على أنك تريد الزواج بحق الزواج وبكل مهر الزواج ، ومشروعيته ، وإعفافه ؛ فالزواج بدون أرضية العزم مصيره القشل .

ومعنى العزم : أن تفكر فى المسألة بعمق وروية فى نفسك حتى تستقر على رأى أكيد ، ثم لك أن تقبل على الزواج على أنه أمر له ديمومة وبقاء لا مجرد شهوة طارثة ليست لها أرضية من عزيمة النفس عليها .

01:1000+00+00+00+00+00+0

ولذلك فإن الزواج القائم على غير روية ، والمعلق على أسباب مؤقتة كقضاء الشهوة لا يستمر ولا ينجح . ومثل ذلك زواج المتعة ؛ فالعلة في تحريم زواج المتعة أن المقدم عليه لا يريد به الاستمرار في الحياة الزوجية ، ومادام لا يقصد منه الديمومة فمعناه أنه هدف للمتعة الطارئة .

والذين يبيحون زواج المتعة مصابون فى تفكيرهم ؛ لأنهم يتناسون عنصر الإقبال بديمومة على الزواج ، فيا الداعى لأن تقيد زواجك بمدة ؟ إن النكاح الأصيل لا يُقيد بمثل هذه المدة . وتأمل حمق هؤلاء لتعلم أن المسألة ليست مسألة زواج ، إنما المسألة هى تبرير زنى ، وإلا لماذا يشترط فى زواج المتعة أن يتزوجها لمدة شهر أو أكثر؟

إن الإنسان حين يشترط تفييد الزواج بمدة فذلك دليل على غباء تفكيره وسوء نيته ؛ لأن الزواج الأصيل هو الذي يدخل فيه بديمومة ، وقد ينهيه بعد ساعة إن وجد أن الأمر يستحق ذلك ، ولن يعترض أحد على مثل هذا السلوك ، فلهاذا تقيد نفسك بمدة ؟ إن المتزوج للمتعة يستخدم الذكاء في غير محله ، قد يكون ذكيا في ناحية ولكنه قليل الفطنة في ناحية أخرى .

إن على الإنسان أن يدخل على الزواج بعزية بعد تفكير عميق وروية ثم ينفذ العزم إلى عقد . حذار أن تضع فى نفسك مثل هذا الزواج المربوط على مطامع وأهداف فى نفسك كعدم الديومة أو لهدف المتعة فقط ، فكل ما يفكر فيه بعض الناس من أطباع شهوانية ودنيوية هى أطباع زائلة . اصرف كل هذه الأفكار عنك ؛ لأنك إن أردت شيئاً غير الديومة فى الزواج ، وإرادة الإعفاف ؛ فالله سبحانه وتعالى يعلمه وسيرد تفكيرك نقمة عليك فاحذره .

إن الله سبحانه لا يحذر الإنسانَ من شيء إلا إذا كان مما يغضبه سبحانه . لذلك يذيل الحق هذه الآية الكريمة بقوله : « واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم » . وهو سبحانه يعلم ضعف النفس البشرية وأنها قد تضعف في بعض الأحيان ، فإن كان قد حدث منها شيء فالله يعطيها الفرصة في أن يتوب صاحبها لأنه سبحانه هو الغفور الحليم . وبعد ذلك يقول الحق سبحانه :

هُ لَاجُنَاحَ عَلَيْكُو إِن طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَاءَ مَالَمْ تَسَّوهُنَّ أَوْتَفْرِضُوا لَهُ لَاجُنَاحَ عَلَيْكُو إِن طَلَقْتُمُ ٱلفِّسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، مَن لَهُ لَمُ المُقْتِرِ قَدَرُهُ، مَن اللهُ عَلَى المُقْتِرِ قَدَرُهُ، مَن عَلَى المُقْتِرِ قَدَرُهُ، مَن عَلَى المُقْتِرِ قَدَرُهُ، مَن عَلَى المُقْتِرِ قَدَرُهُ،

يُحن نلاحظ أن الكلام فيها تقدم كان عن الطلاق للمدخول بها ، أو عن المرأة التي دخل بها زوجها ومات عنها . ولكن قد تحدث بعض من المسائل تستوجب الطلاق لامرأة غير مدخول بها . وتأتى هذه الآية لتتحدث عن المرأة غير المدخول بها ، وهي إما أن يكون الزوج لم يفرض لها صداقاً ، وإما أن يكون قد فرض لها صداقاً .

والطلاق قبل الدخول له حكيان: فُرضت في العقد فريضة ، أو لم تفرض فيه فريضة ، فكأن عدم فرض المهرطأ في النكاح ، بل إذا تزوجته ولم يفرض في هذا الزواج مهر فقد ثبت لها مهر المثل والعقد صحيح . ودليل ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول : « لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة » ومعنى ذلك أنها كانت زوجة ولم يجدث دخول للزوج بها .

ولنا أن نسأل ما هو المس؟ ونفول : فيه مس ، وفيه لمس ، وفيه ملامسة . فالإنسان قد يمس شيئاً ، ولكن الماس لا يتأثر بالمسوس ، أى لم يدرك طبيعته أو حاله هل هو خشن أو ناعم؟ دافيء أو بارد ، وإلى غير ذلك .

أما اللمس فلابد من الإحساس بالشيء الملموس.، أما الملامسة فهي حدوث التداخل بين الشيئين . إذن فعندنا ثلاث مراحل : الأولى هي : مس . والثانية : لمن . والثائقة : ملامسة . كلمة «المس» هنا دلت على الدخول والوطه ، وهي أخف من اللمس ، وأيسر من أن يقول : لامستم أو باشرتم ، ونحن نأخذ هذا

المعنى ؛ لأن هناك سياقا قرآنيا فى مكان آخر قد جاء ليكون نصا فى معنى ، ولذلك نستطيع من سياقه أن نفهم المعنى المقصود بكلمة « المس » هنا ، فقد قالت السيدة مريم :

(من الآية ٢٠ سورة مريم)

إن القرآن الكريم يوضح على لسان سيدتنا مريم أن أحداً من البشر لم يتصل بها ذلك الاتصال الذي ينشأ عنه غلام ، والتعبير في منتهى الدقة ، ولأن الأمر فيه تعرض لعورة وأسرار ؛ لذلك جاء القرآن بأخف لفظ في وصف تلك المسألة وهو المس ، وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يثبت لها إعفاقاً حتى في اللفظ ، فنفي مجرد مس البشر لها ، وليس الملامسة أو المباشرة برغم أن المقصود باللفظ هو المباشرة ؛ لأن الآية بصدد إثبات عفة مريم .

ولنتأمل أدب القرآن في تناول المسألة في الآية التي نحن بصددها ؛ فكأن الحتى سبحانه وتعالى يعبر عن اللفظ بنهاية مدلوله وبأخف التعبير .

والحتى يقول : «أو تفرضوا لهن فريضة » وتعرف أن «أو » عندما ترد في الكلام بين شيئين فهي تعنى « إما هذا وإما ذاك » ، فهل تفرض لهن فريضة مقابل المس ؟ . إن الأصل المقابل في « ما لم تمسوهن » هو أن تمسوهن . ومقابل « تفرضوا لهن فريضة » هو : أن لا تفرضوا لهن فريضة . كأن الحق عز وجل يقول ؛ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن سواء فرضتم لهن فريضة أو لم تفرضوا لهن فريضة . وهكذا يحرص الاسلوب القرآني على تنبيه الذهن في ملاحظة المعانى .

ولنا أن نلاحظ أن الحتى قد جاء بكلمة «إن» في احتيال وقوع الطلاق، وه إن» _كيا نعرف _ تُستخدم للشك ، فكان الله عز وجل لا يريد أن يكون الطلاق مجترءاً عليه ومحققاً ، فلم يأت بـ إذا » ، بل جعلها في مقام الشك حتى تُعزز الآية قول الرسول صلى الله عليه وسلم : «أبغض الحلال إلى الله الطلاق عاً (ا.).

⁽١) رواه أبو داود والبيهقي والحاكم عن ابن عمر .

00+00+00+00+00+00+01+110

ثم يقول الحق عز وجل بعد ذلك: « ومتعوض على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، أى إنّك إذا طلقت المرأة قبل الدخول ، ولم تفرض لها فريضة فأعطها متعة . وقال العلياء فى قيمة المتعة : إنها ما يوازى نصف مهر مثيلاتها من النساء ؛ لأنه كان من المفروض أن تأخذ نصف المهر ، ومادام لم يُحدّد لها مهر فلها مثل نصف مهر مثيلاتها من النساء . ويقول الحق : « على الموسع قدره وعلى المقتر قدره » أى ينبغى أن تكون المتعة فى حدود تناسب حالة الزوج ؛ فالموسع الغنى : عليه أن يعطى ما يليق بعطاء الله له ، والمقتر الفقير : عليه أن يعطى فى حدود طاقته .

وقول القرآن : « الموسع » مشتق من « أوسع » واسم الفاعل « موسع » واسم المفاعل « موسع » واسم المفعول « مُوسع عليه » ، فأى اسم من هؤلاء يطلق على الزوج ؟ إن نظرت إلى أن الحق فهو « موسع عليه » ، وإن نظرت إلى أن الحق يطلب منك أن توسع حركة حياتك ليأتيك رزقك ، وعلى قدر توسيعها يكون اتساع الله لك ، فهو « موسع » .

إذن فالموسع : هوالذى أوسع على نفسه بتوسيع حركة أسبابه في الحياة . والإقتار هو الإقالال ، وعلى قدر السعة وعلى قدر الإقتار تكون المتعة . والحق سبحانه وتعالى حينا يطلب حكاً تكليفياً لا يقصد إنفاذ الحكم على المطلوب منه فحسب ، ولكنه يوزع المسئولية في الحق الإيماني العام ؛ فقوله : « ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره » يعنى إذا وجد من لا يفعل حكم الله قلا بد أن تتكاتفوا على إنفاذ أمر الله في أن يمتم كل واحد طلق زوجته قبل أن يدخل بها . والجمع في الأمر وهو قوله: « ومتعوهن على إدل على تكاتف الأمة في إنفاذ حكم الله . وبعد ذلك قال :

﴿ وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُوبَ أَوْيَعْفُواً ٱلَّذِي بِيدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاجُ وَأَن تَعْفُواً أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

وَلَاتَنسَوُ ٱلْفَضَلَ بَيْنَكُمُ إِنَّ ٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ ٦

أى مادام لم يدخل بها ولم يتمتع بها فلا تأخذ المهر كله ، إنما يكون لها النصف من المهر . ولنعلم أن هناك فرقاً بين أن يوجد الحكم بقانون العدل ، وبين أن يُنظر في الحكم ناحية المفضل ، وأحكى هذه الواقعة لنتعلم منها :

ذهب اثنان إلى رجل ليحكم بينها فقالا : احكم بيننا بالعدل . قال : أنحبوذ أن أحكم بينكها بالعدل ؟ أم بما هو خبر من العدل ؟ فقالا : وهل يُوجد خبر من المعدل ؟ قال : نحم . الفضل .

إن العدل يعطى كل ذى حق حقه ، ولكن الفضل يجعل صاحب الحق يتنازل عن حقه أو عن بعض حقه . إذن فالتشريع حين يضع موازين العدل لا يريد أن يُحرم النبع الإيماني من أريحية الفضل ؛ فهو يعطيك العدل ، ولكنه سبحانه يقول بعد ذلك : وولا تنسوا الفضل بينكم ع؛ فالعدل وحده قد يكون شاقاً وتبقى البغضاء في النفوس ، ولكن عملية الفضل تنهى المشاحة والمخاصمة والبغضاء .

والمشاحة إنما تأتى عندما أظن أن صاحب الحق ، وأنت تظن أنك صاحب الحق ، ومن الجائز أن تأتى ظروف تزين لى فهمى ، وتأتى لك ظروف تزين لك فهمك ، فحين نتمسك بقضية العدل لن نصل إلى مبلغ التراضى فى النفوس البشرية . ولكن إذا جثنا للفضل تراضينا وانتهينا .

والحق سبحانه وتعالى يقول : « وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن » أى من قبل ان تدخلوا بهن « وقد فرضتم لهن فريضة » يعنى سميتم المهر « فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون » والمقصود بـ « يعفون » هو الزوجة المطلقة .

إن بعض الجهلة يقولون والعياذ بالله : إن القرآن فيه لحن . وظنوا أن الصحيح في اللغة أن يأى القول : إلا أن يعفون ، . وهذا اللون

من الجهل لا يفرق بين « واو الفعل » و« واو الجمع » إنها هنا « واو الفعل » فقول الحق : « إلا أن يعفون » مأخوذة من الفعل « عفا » و« يعفو » .

وهكذا نفهم أن للزوجة أن تعفو عن نصف مهرها وتتنازل عنه لزوجها. ويتابع الحق: « أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح » والمقصود به الزوج وليس الولى ، لأن سباق الآية يُفهم منه أن المقصود به هو الزوج ، مع أن بعض المفسرين قالوا : إنه ولى الزوجة . ولنا أن نعرف أن الولى ليس له أن يعفو في مسألة مهر المرأة ؛ لأن المهر من حق الزوجة ، فهو أصل مال ، وأصل رزق في حياة الناس ؛ لأنه نظير التمتم بالبضم .

ولذلك تجد بعض الناس لا يصنعون شيئاً بصداق المرأة ، ويدخرونه لها بحيث إذا مرض واحد اشترت له من هذا الصداق ولوقرص اسبرين مثلا ؛ لأنه علاج من رزق حلال ، فقد يجعل الله فيه الشفاء . فالمرأة تحتفظ بصداقها الحلال لمثل هذه المناسبات لتصنع به شيئا يجعل الله فيه خيراً ، لأنه من رزق حلال لا غش فيه ولا تدليس .

وارد على المفسرين الذين نادوا بأن ولى الزوجة هو الذي يعفو وأقول : لماذا يأتى الله بحكم تتنازل فيه المرأة عن حقها وأن تعفو عن النصف ، والرجل لا يكون أريحياً ليعفو عن النصف ؟ لماذا تجعل السياء الغرم كله على المرأة ؟ هل من المنطقى أن تعفو النساء أو يعفو الذي بيده عقد النكاح يعنى أولياء الزوجة ، فنجعل العفو يأتى من الزوجة ومن أوليائها ؛ أي من جهة واحدة ؟

إن علينا أن نحسن الفهم لسياق الفضل الذي قال الله فيه : « ولا تنسوا الفضل بينكم » ، إن التقابل في العفو يكون بين الاثنين ، بين الرجل والمرأة ، ونفهم منه المقصود بقوله تعالى : « أو يعفؤ الذي بيده عقدة النكاح » أنه هو الزوج ، فكها أن للمرأة أن تعفؤ عن النصف المستحق لها فللزوج أن يعفو أيضا عن النصف المستحق له .

ويقول الحق : ووأن تعفوا أقرب للتقوى ، ؛ لأن من الجائز جدا أن يظن أحد الطرفين أنه مظلوم ، وإن أخذ النصف الذي يستحقه . لكن إذا لم يأخذ شيئا فذلك أقرب للتقوى وأسلم للنفوس . ولنا أن نتذكر دائيا في مثل هذه المواقف قول الحق : و ولا تنسوا الفضل بينكم » فحق في مقام الخلاف الذي يؤدي إلى أن يفترق رجل عن امرأة لم يدخل بها يقول الله : و ولا تنسوا الفضل بينكم » أي لا تجعلوها خصومة وثاراً وأحفاداً ، واعلموا أن الحق سبحانه يجعل من بعض الأشياء أسبابا مقدورة لقدور لم نعلمه . وهذه المسألة تجعل الإنسان لا يعتقد أن أسبابه هي الفاعلة وحدها .

ومثال ذلك : قد نجد رجلا قد أعجب بواحدة رآها فتروجها ، أو واحدة أخرى رآها فتروجها ، أو واحدة أخرى رآها شاب ولم تعجبه ، ثم جاء لها واحد آخر فأعجب بها ، معنى ذلك أن الله عز وجل كتب لها القبول ساعة رأت الشاب أهلاً لها ورآها هي أهلاً له . ولذلك كان الله الفلاحون قديما يقولون : لا تحزن عندما يأتى واحد ليخطب ابنتك ولا تعجبه ؛ لأنه مكتوب على جبهة كل فتاة :أيها الرجال عفوا ـ بكسر العين وتشديد الفاء ـ عن نساء الرجال ؛ فهي ليست له ، ولذلك فليس هذا الرجل من نصيبها . وعلينا ألا نهمل أسباب القدر في هذه الأمور ؛ لأن هذا أدعى أن نحفظ النفس البشرية من الأحقاد والضعائن .

وغِنتم الحق الآية بقوله: (إن الله بما تعملون بصيره إنه سبحانه يعلم ما في الصدور وما وراء كل سلوك. وبعد ذلك ثأني آية لتثبت قضية إيمانية ، هذه القضية الإيمانية هي أن تكاليف الإسلام كلها تكاليف مجتمعة ، فلا تستطيع أن تفصل تكليفا عن تكليف، ، فلا تقل : (هذا فرض تعبدى » وو هذا مبدأ مصلحي » وو هذا أمر جنائي » ، لا . إن كل قضية مأمور بها من الحق هي قضية إيمانية تكون مع غيرها منهجا متكاملا .

فبعد أن تكلم الحق سبحانه وتعالى عن الطلاق يقول:

وَ الصَّكَاوَةِ اَلْوُسُطَى وَقُومُوا الصَّكَاوَةِ اَلْوُسُطَى وَقُومُوا الصَّكَاوَةِ اَلْوُسُطَى وَقُومُوا اللهِ قَدْ اللهِ المُلْمِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمِلْمُ المِلْمُلْمِلْمُ اللهِ الم

فَأَذَكُرُواْ اللَّهَ كَمَا عَلَمَكُم مَالَمْ تَكُونُواْتَمْلَمُونَ شَوْدُواْ اللَّهُ كُمَا عَلَمَكُم مَالَمْ تَكُونُواْتَمْلَمُونَ

ثم يعود إلى الأسرة وإلى المتوفى عنها زوجها فيقول :

﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَقَّوْنَ مِنكُمْ وَيَدَرُونَ أَزَوَجًا وَصِيَّةً لِأَزْرَجِهِم مَّتَنَّمًا إِلَى الْخَدُولِ غَنْدَ إِنَّوَاجٍ فَإِنْ تَمَرْجُنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِى أَنفُسِمِنَّ مِن مَّمُّووِفٌ وَاللَّهُ عَزِيزً حَكِمُ ۞﴾

(سورة البقرة)

إذن فالحق سبحانه وتعالى فصَلَ بآية : «حافظوا على الصلوات . . » بين قضية واحدة هي قضية الفراق بين الزوجين وقسمها قسمين ، وأدخل بينها الحديث عن الصلاة ، وذلك لينبهنا إلى وحدة التكاليف الإيمانية ، ونظرا لأن الحق يتكلم هنا عن أشياء كل مظاهرها إما شقاق اختيارى بالطلاق ، وإما افتراق قدرى بالوفاة ، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يدخل الإنسان في العملية التعبدية التي تصله بالله الذي شرع الطلاق والصلاة وقدر الوفاة .

ولماذا اختار الله الصلاة دون سائر العبادات لتقطع سياق الكلام عن تشريع المطلاق والفراق ؟ لأن الصلاة هي التي تهب المؤمنين الاطمئنان ، إن كانت أمور الزواج والطلاقات التي وقعت أو عناء الاواج والطلاقات التي وقعت أو عناء الافتراق بالوفاة . ولن يربط على قلوبهم إلا أن يقوموا لربهم ليؤدوا الصلاة ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يفعل ذلك ، كان إذا ما حزبه أمر قام إلى الصلاة .

إن المؤمن يذهب إلى الخالق الذي أجرى له أسباب الزواج والطلاق والفراق ؛

01-11-00+00+00+00+00+0

ليسأله أن يخفف عنه الهم والحزن . ومادام المؤمن قد اختار الذهاب إلى من يُجرى الأقدار فله أن يحرى المؤمن ألله الذي أجرى تلك الأقدار عليه لم يتركها بلا أحكام ، بل وضع لكل أمر حكيا مناسبا ، وما على المؤمن إلا أن يأخذ الأمور القدرية برضا ثم يذهب إلى الله قانتا وخاشعا ومصليا . لأن المسألة مسألة الطلاق أو الوفاة فيها فزع وفراق اختيار أو فراق الموت القدرى .

ويأتي قوله تعالى : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ، فنفهم أن المقصود في الآية هي الصلوات الخمس ، فيا المقصود بالصلاة الوسطى ؟

ساعة يأتي خاص وعام مثل قوله تعالى:

﴿ رَبِّ آغْفِرْ لِي وَلِوَٰلِكَ ۚ وَلِمَن دَخَلَ بَيْنِيَ مُؤْمِثُ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ وَلا تَرِد الطَّلْلِينَ إِلَّا تَبَازًا ﴿ ۞ ﴾

(سورة نوح)

فكم مرة دخل الأب والأم هنا ? لقد دخلوا في قوله تعالى : «اغفر لى ولوالدى » ، وفي قوله : « ولمن دخل بيتى » ، وفي قوله : « وللمؤمنين والمؤمنات » ، أى دخلوا ثلاث مرات .

إذن فإيجاد عام بعد خاص ، يعنى أن يدخل الخاص فى العام فيتكرر الأمر بالنسبة للخاص تكراراً يناسب خصوصيته .

وقوله تعالى : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » تفهم ذلك المعنى . فإذا سألنا : ما معنى حافظوا ؟ الجواب - إذن - يقتضى أن نفهم أن عندنا « حفظا » يقابل « النصيح » ، والاثنان يلتقبان ، فالذى حفظ مشيئا ونسيه فإنه قد ضيعه . والذى حفظ مالا ثم بدده ، لقد ضيعه أيضاً ، إذن كلها معاني تلتقى في فقد الذي ء ، فالحفظ معناه أن تضمن بقاء شيء كان عندك ؛ فإذا ما حفظت آية في القرآن فلا بد أن تحفظها في نفسك ، ولو أنعم الله عليك بمال فلا بد أن تحفظها في نفسك ، ولو أنعم الله عليك بمال فلا بد أن تحافظ عليه .

00+00+00+00+00+00+01-110

وقوله: « حافظوا على الصلوات » معناه لا تضيعوها . ويُحتمل أيضاً معنى آخر هو أنكم قد ذقتم حلاوة الصلاة في القرب من معية ربكم ، وذلك أجدر وأولى أن تتمسكوا بها أكثر ، وذلك القول يسرى على الصلوات الخمس التي نعرفها .

قوله تمانى: «والصلاة الوسطى» ذكر للخاص بعد العام ، فكأن الله أمر بالمحافظة على ذلك الخاص مرتين ، مرة فى دائرة العموم ومرة أخرى أفردها الله بالخصوص . وما العلة هنا فى تفرد الصلاة الوسطى بالخصوص ؟ إن «وسطى» هى تأنيث «أوسط» ، والأوسط والوسطى هى الأمر بين شيئين على الاعتدال ، أى أن الطرفين متساويان ، ولا يكون الطرفان متساويين فى العدد _ وهى الصلوات الطرفين متساويان فى العدد _ وهى الصلوات الحسس إلا إذا كانت الصلوات وتراً ؛ أى مفردة ؛ لأنها لو كانت زوجية لما عرفنا الوسطى فيها ، ومادام المقصود هو وسط الخمس ، فهى الصلاة الثالثة التى يسبقها صلاتان ، هذا إن لاحظت العدد ، باعتبار ترتيب الأول والثانى والثالث والرابع والخامس .

وإذا كان الاعتبار بفرضية الصلاة فإن أول صلاة فرضها الله عز وجل هي صلاة الظهر ، هذا أول فرض ، وبعده العصر ، فالمغرب ، فالعشاء ، فالفجر . فإن أخلت الوسطى بالتشريع فهي صلاة المغرب وهذا رأى يقول به كثير من العلهاء .

وإن أخذت الوسطى بحسب عدد ركعات الصلاة فستجد أن هناك صلاة قوامها ركعتان هى صلاة الفجر وصلاة من أربع ركعات هى صلاة الظهر والعصر والعشاء ، وصلاة من ثلاث ركعات هى صلاة المغرب . والوسط فيها هى الصلاة الثلاثية ، وهى وسط بين الزوجية والرباعية فتكون هى صلاة المغرب أيضا . وإن أخذتها بالنسبة للنهار فالصبح أول النهار والظهر بعده ثم العصر والمغرب والعشاء ، فالوسطى هى العصر .

وإن أخذتها على أنها الوسط بين الجهرية والسرية فيحتمل أن تكون هي صلاة الصبح أو صلاة المغرب ؛ لأن الصلوات السرية هي الظهر والعصر ، والجهرية هي المغرب والعشاء والفجر . وبين العشاء والظهر تأتى صلاة الصبح ، أو صلاة المغرب باعتبار أنها تأتى بين الظهر والعصر من ناحية ، والعشاء والصبح من ناحية أخرى . وإن أخذتها لأن الملائكة تجتمع فيها فهى في طرفى النهار والليل فذلك يعنى صلاة العصر أو صلاة الصبح . إذن ، فالوسط يأتى من الاعتبار الذي تحسب به إن كان عدداً أو تشريعا ، أو عدد ركعات ، أو سرية أو جهرية أو بحسب نزول ملائكة النهار والليل ، وكل اعتبار من هؤلاء له حكم .

ولماذا أخفى الله ذكرها عنا ؟ نقول : أخفاها لينتبه كل منا ويعرف أن هناك فرقا بين الشيء لذاته ، والشيء الذي يُبهم في سواه ؛ ليكون كل شيء هو الشيء فيؤدى ذلك إلى المحافظة على جميع الصلوات .

فيا دامت الصلاة الوسطى تصلح لأن تكون الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء فذلك أدعى للمحافظة على الصلوات جميعا . فإبهام الشيء إنما جاء لإشاعة بيانه . ولذلك أبهم الله ليلة القدر للعلة نفسها وللسبب نفسه ، فبدل أن تكون ليلة قدر واحدة أصبحت ليالي أقدار .

كذلك قوله تعالى: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » أى على الصلوات الخمس بصفة عامة وكل صلاة تنفرد بصفة خاصة . ويريد الحق سبحانه أن نقوم لكل صلاة ونحن قانتون ، والأمر الواضح هو « وقوموا لله قانتين » وأصل المتنوت في اللغة هو المداومة على الشيء ، وقد حض وحث القرآن الكريم على ديمومة طاعة الله ولزوم الخشوع والخضوع ، ونرى ذلك في قول الحق الكريم :

﴿ أَمَّنَ هُوَ قَنْنِتُ ءَانَاءَ الَّيْلِ سَلِجِدًا وَقَاتِهَا يُضَذَّرُ الْآخِرَةَ وَيَرَجُواْ رَحَمَةَ رَبِيهُ عُلْهَلَ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّا يَنْذَكُرُ أُولُواْ الْأَلْبَنِ ۞ ﴾

(سورة الزمر)

إن الحق سبحانه يبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم ليبلغنا نحن المسلمين المؤمنين برسالته أن نقارن بين الذي نخشع لله في أثناء الليل فيقضيه قائها وساجدا يرجو رحمة ربه ، وبين الذي يدعو ربه في الضراء وينساه في السراء ، هل يستوى الذين يعلمون حقوق الله فيطيعوه ويوحدوه والذين لا يعلمون فيتركوا النظر والتبصر في أدلة قدرات

الله ؟ إن السبيل إلى ذكر الله هو تجديد الصلة به والوقوف بين يديه مقيمين للصلاة .

ونحن تتلقى الأمر بإقامة الصلاة حتى فى أثناء القتال ، لذلك شرع لنا صلاة الحقوف ، فالقتال هو المسألة التى تخرج الإنسان عن طريق أمنه ، فيقول سبحانه : « فإن خفتم فرجالا أو ركبانا » ، إننا حتى فى أثناء القتال والحوف لا نسى ذكر الله ؛ لاننا أحوج ما نكون إلى الله أثناء مواجهتنا للعدو ، ولذلك لا يصح أن نجعل السبب الذى يوجب أن نكون مع الله مبررا لأن ننسى الله .

وكذلك المريض ، مادام مريضاً فهو مع معية الله ، فلا يصح أن ينقطع عن الصلاة ؛ لأنه لا عذر لتاركها ، حتى المريض إن لم يستطع أن يصل واقفا صلى قاعدا ، فإن لم يستطع قاعدا ؛ فليصل مضطجعا ، ويستمر معه الأمر حتى لو اضطر للصلاة برموش عينيه . كذلك إن خفتم من عدوكم صلوا رجالا ، يعنى سائرين على أرجلكم أو ركبانا و ورجالا » جم « راجل » أى يمشى على قدميه ، ومثال ذلك قوله الحق: :

و وَأَذِن فِي النَّاسِ بِالْحَيْجَ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ صَامِرِ يَأْتِنَ مِن كُلِّ فَجْ عَبِقِ ۞ ﴾ (سودة الحج)

لقد كان الناس يؤدون فريضة الحج سيرا على الأقدام أو ركبانا على أيل يقسموها السغر من كل مكان بعيد . إذن فالراجل هو من يمشى على قدميه . والأرجل مخلوقة لتحمل بنى الإنسان : الواقف منهم ، وتقوم بتحريك المتحرك منهم ، فإن كان الإنسان واقفاً حملته رجلاه ، وإن كان ماشيا فإن رجليه تتحركان . والمقصود هنا أن الصلاة واجبة على المؤمنين سائرين على أقدامهم أو ركبانا .

هذه المسألة قد فصلها الحق سبحانه وتعالى فى صلاة الحوف بأن قسم المسلمين قسمين : قسيا يصل مع النبى عليه الصلاة والسلام فى الركعة الأولى ، ثم يتمون الصلاة وحدهم ويأتى القسم الأخر ليأتم بالرسول فى الركعة التى بعدها حتى تنتهى الصلاة بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم ، ويتنظرهم حتى يفرغوا من صلاتهم ويسلم بهم ، فيكون الفريق الأول أخذ فضل البدء مع الرسول ، والفريق الأخر أخذ فضل البدء مع الرسول ، والفريق الأول أخذ فضل البدء مع دكان ذلك فى غزوة ذات الرقاع

報報

@1-1V@@+@@+@@+@@+@@+@

فكلُّ من الفرقتين كانت تقف في وجه العدو للحراسة في أثناء صلاة الفرقة الأخرى .

ولى رأى فى هذه المسألة هو أن صلاة الخوف بالصور التى ذكرها الفقهاء إنما كانت للمعارك التى يكون فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه لا يصح أن يكون هناك جيش يصلى خلف النبى صلى الله عليه وسلم ويحرم الباقى من أن يصلى خلفه ، لذلك جعل الله بركة الصلاة مع ,رسول الله للقسمين .

لكن حينيا انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى فمن المكن أن يكون للواقفين أمام العدو إمام وللآخرين إمام ، إذن كان تقسيم الصلاة وراء الإمام في صلاة الحوف إنما كان لأن الإمام هو الإمام الأعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يشأ الله أن يحجب قوما عن الصلاة مع رسول الله عن قوم آخرين ، فقسم الصلاة الواحدة بينهم . لكن في وقتنا الحالى الذي انتظمت فيه المسائل ، وصار كل الناس على سواء ، ولم يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ، لذلك يصعح أن تُصلى كل جماعة بإمام خاص بهم .

وقوله الحق : « فإن خفتم فرجالا أو ركبانا » نفهم منه أن الصلاة لا تسقط حقى عند لقاء العدو ، فإذا حان وقت الصلاة فعل المؤمن أن يصليها إذا استطاع فإن لم يستطع فليكبر تكبيرين(١) ويتابع الحق فيقول : « فاذكروا الله كيا علمكم ما لم تكونوا تعلمون » أى اذكروا الله على أنه علمكم الأشياء التي لم تكونوا تعلمونها ، فلو لم يعلمكم فإذا كنتم تصنعون ؟

وبعد ذلك يعود الحق لسياق الحديث عن المتوفى عنها زوجها فيقول:

﴿ وَالَّذِينَ يُعَوَفَوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَنْوَجَاوَصِيَّةً لِأَزْوَجِهِم مَّتَنعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِحْدَاجٌ فَإِنْ خَرَجْنَ

⁽¹⁾ أنظر تفسير القرطبي للآية الكريمة رقم ٢٣٩ ـ سورة البقرة.

فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلَى فِيَ أَنفُسِهِكَ مِن مَّعْرُونٍ وَاللَّهُ عَزِينَ كَحَكِيمٌ ۖ ۞ ﴾

في آية سابقة قال الحق :

﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُرٌ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجُمَا يَتَرَّبُهُمْنَ بِأَنْفُسِمِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُمرِ وَعَشَرًّا ۚ فَإِذَا بَلَقْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُرْ فِيمَا فَكَلَنَ فِي أَنْفُسِمِنَّ بِالْمَسَرُوفِ ۖ وَاللَّهُ بِمَك تَعْمَلُونَ خَدِيرٌ ۞ ﴾

(سورة البقرة)

إذن نحن أمام حكمين للذين يتوفون ويذرون أزواجا ، حكم أن تتربص بنفسها أربعة أشهر وعشرا ، وحُكم آخر بأن للزوج حين تحضره الوفاة أو أسبابها أو مقدماتها أن ينصح ويوصى بأن تظل الزوجة فى بيته حولا كاملا لا تُباج ، وتكون الأربعة الأشهر والعشر فريضة وبقية الحول والعام وصية ، إن شاءت أخذتها وإن شاءت عنها .

 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية ، هذه وصية من الزوج عندما تحضره الوفاة .

إذن فالمتوفى عنها زوجها بين حكمين : حكم لازم وهو فرض عليها بأن تظل أربعة أشهر وعشرا ، وحكم بأن يوصى الزوج بأن تظل حولا كاملا لا تُهاج إلا أن تخرج من نفسها . وه غير إخراج » أى لا يخرجها أحد . و فإن خرجن فلا جناح عليكم فيها فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم » . إن لها الخيار أن تظل عاما حسب وصية زوجها ، ولها الخيار في أن تخرج بعد الأربعة الأشهر والعشر .

﴿ وَلِلْمُطَلَّقَتِ مَتَكُم الْمُلْمُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُعُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيرِ فَي اللهِ اللهِ المُتَّقِيرِ فَي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ

إن لكل المطلقات في أى صورة من الصور متاعا ، ولكنه سبحانه قد بين المتاع في كل واحدة بدليل أنه أوضح لنا : إن لم تفرضوا لهن فريضة فقال : « ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره » . وإن كنتم فرضتم لها مهرًا فنصف ما فرضتم ، 'فكأن الله قد جعل لكل حالة حكيا يناسبها ، ولكل مطلقة متعة بالقدر الذي قاله سبحانه . وعندما نتأمل قول الحق من بعد ذلك :

﴿ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ • لَمَا لَكُمْ ءَايَنتِهِ • لَمَا لَكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ ﴿ اللَّ

فنحن نعرف مما سبق أن الآيات هي الأمور العجيبة ، والحق سبحانه وتعالى حين ينبه العقل إلى استقبال حكم بالتعقل يكون العقل المحض لو وجه فكره إلى دراسة أسباب هذا الموضوع فلن ينتهى إلا إلى هذا الحكم . ولذلك تجد أن الحق سبحانه وتعالى يترك لبعض المشادات في التعامل والثارات في الخصومة أن تخرج عن حكم ما شرع الله في أي شيء من الأشياء التي تقدمت ، ثم يصيب المجتمع شر من المخالفة ، وكانه بذلك يؤكد حكمته في تشريع ما شرع . وإلا لو لم تحدث من المخالفات شرور لقال الناس : إنه لا داعى للتشريع . ولتركوا التشريع دون أن يسيبهم شر .

إذن فحين لا نلتزم بالتشريع فالمنطق والكهال الكونى أن تحدث الشرور ؛ لأنه لو لم تحدث الشرور ؛ لأنه لو لم تحدث الشرور لاتهم الناس منهج الله وقالوا : إننا لم نلتزم يارب بمنهجك ، ومع ذلك لا شرور عندنا . فكأن الشرور التى نجدها فى المجتمع تلفتنا إلى صدق الله وكهال حكمته فى تحديد منهجه . وهكذا يكون المخالفون لمنهج الله مؤيدين لمنهج الله . وبعد ذلك ينتقل الحديث إلى علاج قضية إيمانية وهو أن الله حين يقدر قدرا لا يمكن لمخلوق أن يفلت من هذا القدر ، يقول سبحانه :

وَ اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِين هِمْ وَهُمْ أُلُوفُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مُولُوا ثُمَّ آخِيلُهُمُّ إِنَّ مَذَرَ الْمُونُوا ثُمَّ آخِيلُهُمُّ إِنَّ اللهَ اللهُ مُولُوا ثُمَّ آخِيلُهُمُّ إِنَّ اللهَ اللهُ اللهُ مُولُونَ اللهُ مَا اللهُ الل

بعد أن تكلم الحق سبحانه وتعالى على ما يتعلق بالأسرة المسلمة في حالة علاج الفراق في الزواج إما بالطلاق وإما بالوفاة ، أراد الحق سبحانه وتعالى للأمة الإسلامية أن تعرف أن أحداً لن يفر من قدر الله إلا إلى قدر الله ، فالأمة الإسلامية هي الأمة التي أمنها على حمل رسالة ومنهج الساء إلى الأرض إلى أن تقوم الساعة ، فلم يعد محمد صلى الله عليه وسلم يأتى ولا نبى يُبعث . ولا بد لمثل هذه الأمة أن تُربي تربية تناسب مهمتها التي حلها الله إياها . ولا بد أن يضع الحق سبحانه وتعالى بين يدى هذه الأمة كل ما لاقته وصادفته مواكب الرسل في الأمم السابقة ليأخذوا العبرة من المواقف ويتمثلوا المنهج لا من نظريات تُتل ولكن من واقع قد دُرس ووقع في المجتمع .

أراد الحق سبحانه وتعالى أن يلفتنا إلى أساس المسألة وهو أنه سبحانه واهب الحياة ولا أحد غيره ، وواهب الحياة هو الذي يأخذها . ولم يضع لهبة الحياة سبباً عند

الناس . وإنما هو سبحانه الذي يحيى ويميت . وفي الحياة والموت استبقاء للنوع الإنساني ، ولكن استبقاء حياة الأفراد إنما ينشأ بالقوت الذي ينشأ من التمول .

ويمالج الحتى هذه المسألة بواقع سبق أن عاشه موسى عليه السلام مع قومه وهم بنو إسرائيل ، ونعرف أن قصة موسى مع قومه قد أخذت أوسع قصص القرآن ؛ لأنها الأهمة التى أتعبت الرسل ، وأتعبت الأنبياء ، وكان لا بد أن يعرض الحتى هذا الأمر برمته على أمة محمد صلى الله عليه وسلم من واقع ما حدث ، فقال سبحانه : لا أمر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت » . ونعرف من هذا المقول أن علة الحروج إنما كانت شافة أن يموتوا . أما عن سبب هذا الموت فلم تتعرض له الآيات ، وإن تعرض المفسرون له وقالوا كلاما طويلاً ، فمنهم من قال : إنهم خرجوا إنهم عرجوا ، وبعضهم قال : إنهم خرجوا فراراً من عدو قد سلط عليهم ليستأصلهم ، المهم أنهم أرادوا أن يفروا خوفا من الموت .

إذن فالقرآن يعالج تلك المسألة من الزاوية التي تهم ، ولكن ما هو السبب ولماذا الحروج ؟ فذلك أمر لا يهم ؛ لأن القرآن لا يعطى تاريخا ، فلم يقل متى كانت الوقائع ولا زمنها ، ولا على يد من كان هذا ، ولا يحدد أشخاص القضية ، كل ذلك لا يتهم به القرآن . والذين يتعبون أنفسهم في البحث عن تفاصيل تلك الأمور في القصص القرآني إنما بجاولون أن يربطوا الأشياء بزمن مخصوص ، ومكان مخصوص ، وأشخاص مخصوصة .

ونقول لهم : إن القرآن لو أراد ذلك لفعل ، ولو كان ذلك له أصل في العبرة والعظة لبيّنه الحق لنا ، وأنتم تريدون إضعاف مدلول القصة بتلك التفاصيل ؛ لأن مدلول القصة إن تحدد زمنها ، فربما قيل : إن الزمان الذي حدثت فيه كان يجتمل أن تحدث تلك المسألة والزمن الآن لم يعد يحتملها ، وربما قيل : إن هذا المكان الذي وقعت فيه يحتمل حدوثها ، إنما الأمكنة الأخرى لا تحتمل . وكذلك لو حددها بشخصيات معينة لقيل : إنّ القصص لا يمكن أن تحدث إلا على يد هذه الشخصيات ؛ لأنها فلتات في الكون لا تتكرر . 00+00+00+00+00+00+0|,170

إن الله حين يبهم في قصة ما عناصر الزمان والمكان والأشخاص وعمومية الأمكنة إنه - سبحانه - يعطى لها حياة في كل زمان وفي كل مكان وحياة مع كل شخص ، ولا يستطيع أحد أن يقول : إنها مشخصة . وأضرب دائها هذا المثل بالذين يجاولون أن يعرفوا زمن أهل الكهف ومكان أهل الكهف وأسياء أهل الكهف وكلب أهل الكهف . نقول لهؤلاء : أنتم لا تثرون القصة ، لأنكم عندما تحددون لها زمانا ومكانا وأشخاصا فسيقال : إنها لا تنفع إلا للزمان الذي وقعت فيه .

ولذلك إذا أراد الحق أن يبهم فقد أبهم ليعمم ، وإن أراد أن يجدد فهو يشخّص . ومثال ذلك قوله تعالى :

﴿ ضَرَّبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ أَمْرَأَتَ فُوجِ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا عَتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَناحِتِينِ فَكَانَتَا هُمَّا فَلَمْ يُغْنِياً عَبْمًا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ أَدْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّلِيلِينَ ۞ ﴾ مناحِتِين فَكَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيا عَبْمًا مِنَ اللّهِ شَيْئًا وَقِيلَ أَدْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّلِيلِينَ ۞ ﴾ وردة التحريم)

لم يجدد الحق هنا اسم أى امرأة من هاتين المرأتين ، بل ذكر فقط الأمر المهم وهو أن كلا منها كانت زوجة لرسول كريم ، ومع ذلك لم يستطع نوح عليه السلام أن يستلب العقيدة الكافرة من زوجته ، ولم يستطع لوط عليه السلام أن يستلب العقيدة الكافرة من زوجته ، بل كانت كل من المرأتين تتآمر ضد زوجها _ وهو الرسول _ مع قومها ، لذلك كان مصير كل منها النار ، والعبرة من القصة أن اختيار العقيدة هو أمر متروك للإنسان ، فحرية العقيدة أساس واضح من أسس المنهج .

وأيضا قال سبحانه في امرأة فرعون :

﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامُنُواْ آمْرَاْتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ آبْنِ لِي عِندَكَ بَيْنَا فِي الْجَنَّةِ وَتَجِنِّي مِن فِرْعَوْنَ وَتَمَلِيهِ وَتَجِنِي مِنَ الْقَوْمِ الطَّلْلِينَ ۞ ﴾

(سورة التحريم)

لم يذكر اسمها ؛ لأنه لا يهمنا في المسألة ، المهم أنها امرأة من ادَّعي الألوهية ،

01-11-00+00+00+00+00+00+0

ومع ذلك لم يستطع أن يقنع امرأته بأنه إله . لكن حينها أراد أن يشخص قال في مريم عليها السلام :

﴿ وَمَرَيمَ ابْنَتَ عِسْرَانَ الَّتِيّ أَحْصَنَتْ فَرَجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمُتِ رَبّهَا وَكُتِيهِ - وَكَانَتْ مِنَ الْقَلِيتِينَ ﴿ ﴾

(سورة التحريم)

لقد ذكرها الحق وذكر اسم والدها ، ذلك لأن الحدث الذى حدث لها لن يتكرر في امرأة أخرى . فالذين يجاولون أن يُقوّوا القصة بذكر تفاصيلها نقول لهم : أنتم تُفقرون القصة ؛ فالمهم هو أن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يقول : إنهم خرجوا من ديارهم وهم ألوف حدر الموت . ونريد أن نقف موقفا لغويا عند قول الحق : و ألم تر ٤ .

أنت تقول الإنسان : « ألم تر ، يعنى ألم ير بعينيه ، وبالله هل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل المؤمنون معه والمؤمنون بعده إلى أن تقوم الساعة رأوا هذه المسألة ؟ لا . لقد وصلتهم بوسيلة الساع وليس بالرؤية . ونحن نعلم أن الرؤية تكون بالعين ، والساع يكون بالأذن ، والتذوق يكون باللسان ، والشاع يكون بالأنف ، والمسي يكون باليد ، إن هذه هي الوسائل التي تعطى للعقل إدراكا وإحساسا لكي يعطى معنوبات ، وفي ذلك اقرأ قوله تعالى :

﴿ وَاللَّهُ أَتَّرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أَمْهَلِنِكُمْ لَا تَعْلُونَ شَيْعًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَلَ وَالْأَفْقِدَةً لِمُقَالِمُ تَشْكُرُونَ ۞ ﴾

(سورة النحل)

إذن فوسيلة العلم تأى من الحواس ، وسيدة الحواس هي العين ؛ لأنه من الممكن أن تسمع شيئا من واحد بتجربته هو ، لكن عندما ترى أنت بنفسك فتكون التجربة خاصة بك ، ولذلك يقال : « ليس من رأى كمن سمع » ، فإذا أراد الحق أن يقول : ألم تعلم يا من أخاطبك بالقرآن خير هؤلاء القوم ؟ فهو سبحانه يأتي بها على هذه الصورة : « ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم » ويعني ألم تعلم والعلم هنا بأى وسيلة ؟ بالسمع .

ولماذا لم يختصر سبحانه المسافة ويقول: « ألم تسمع » بدلا من « ألم تر » ؟. إنه في قوله: « ألم تر » يخبرك بشيء سابق عن وجودك أو بشيء متأخر عن وجودك ، فعليك أن تستقبله استقبالك لما رأيته ؛ لأن الله الذي خلق الحواس هو ـ سبحانه ـ أصدق من الحواس ، ولذلك جاء قوله تعالى في سورة الفيل:

﴿ أَلَرْ تَرَكِّفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَبِ ٱلْفِيلِ ١

(سورة الفيل)

إننا نعرف أن النبى صلى الله عليه وسلم ولد فى عام الفيل ولم ير هذه الحادثة فكيف يقول الله له ألم تر ؟ إن المعنى من ذلك هو « ألم تعلم » ؟ « ألم تسمع منى » ولم يقل « ألم تسمع » ؟ لكى يؤكد له أنه سيقول له حدثا هو لم يره ولكن الحق سيخبره به ، وإخبار الحق له كأنه يراه . فكأن الله يقول : إن هذه مسألة مفروغ منها وساعة أخبرك بها فكانك رأيتها .

ونحن نسمع في حياتنا قول الناس : إن فلانا ألمعي . ومعنى ذلك أنه بحدثك حديثا كأنه رأى أو سمع .

الألمى الذي يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمعا

ويحدثنا الحق عن هؤلاء القوم فيقول : « ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم » . إنه سبحانه يخبرنا بأن الأمر الذي يفرون منه لاحق بهم ، لأنه لا يُحتاط من قدر الله أحد ، لذلك أماتهم الله ثم أحياهم لمتعظوا . ولو أخر الله الإحياء إلى يوم البعث فلن تؤثر العبرة ؛ لأنه بعد يوم القيامة لا اعتبار ولا تكليف ، وكل ذلك لا قيمة له .

وقوله تعالى : 3 حذر الموت ع بيان لعلة الخروج ، فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يين لهم أن هذه قضية لا ينفع فيها الحذر ، أنتم خرجتم خوفا من الموت سأميتكم ، والذي كنتم تطلبونه بعد الموت سأحدث لكم غيره ، لذلك أحياهم إحياءً آخر حتى يتحسروا ، ويأخذوا أجلهم المكتوب و ثم أحياهم ع حتى يبين لكم أن أمر الموت بيده

سبحانه سواءً كان خوفهم من الموت نابعا من أعدائهم أو من وباء وطاعون ، فالأمر في جوهره لا يختلف ، ولو أن الآية ذكرت أنهم خرجوا خوفا من وباء ما كنا فهمنا منها احتيال خروجهم خوفا من أعدائهم . إذن إبهام السبب المباشر في القصة أعطاها ثراءً .

قوله تعالى: « وهم ألوف » يبين لنا مدى الخيبة والغباء الذى كانوا فيه ، لأنهم كيف يخرجون خائفين من الأعداء وهم ألوف مؤلفة . ولم يظهر واحد من هؤلاء الألوف ليقول لهم : إن الموت والحياة بيدالله . « ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حدر الموت فقال لهم الله موتوا » .

وساعة تأمر مأمورا منك بأمر فلا بد أن يكون عندك طلاقة قدرة أن تفعل ، وهل إذا قلت لأحد : مت ، سيموت ؟ إذا أمات نفسه فقد قتلها ، وفرق كبير بين الموت والقتل . إنما الموت يأتى بلا سبب من الميت ، ولكن القتل ربما يكون بسبب الانتحار أو بأى وسيلة أخرى ، المهم أنه قتل للنفس وليس موتا .

ويوضح لنا الحق الفرق بين القتل والموت حين يقول :

﴿ وَمَا تُحَدَّ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُلُّ أَفَارِنْ مَّاتَ أَوْ قُبِلَ انقَلَبْتُم عَلَى أَعْفَرِ اللهُ الشَّكِرِينَ اللهُ السَّكِرِينَ اللهُ اللهُ

ولقد جاءت هذه الآية في مجال استخلاص العبر من هزيمة أُحد حين شاع بين المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل ، ففكر بعض منهم في الارتداد ، وجاء قول الحق سبحانه موضحا أن رسول الله علي قام عليه وسلم هو نبى سبقه رسل جاءوا بالمنهج ، والأمة المسلمة التي أمنها الله على تمام المنهج لا يصح أن يهتز الإيمان فيها بموت الرسول الكريم ؛ لأن من ينقلب ويرتد فلن يضر الله شيئا ، إنما الجزاء سيكون للشاكرين العارفين فضل منهج الله .

ولنا أن نعرف أن الحق سبحانه جاء بالموت كمقابل للفتل ، وأوضح في الآية

التالية أمر الموت حين قال:

﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تُمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَبًّا مُؤَجَّلاً وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ النَّنْيَا نُؤْمِهِم مِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثُوَابَ الآيَرَةِ نُؤْمِهِم مِنْها وَسَنَجْرِى الشَّنكِرِينَ ﴿ ﴾

(سورة آل عمران)

إذن فأمر الموت مرهون بمشيئة الله وطلاقة قدرته وتحديده لكل أجل بوقت معلوم لا يتقدم ولا يتأخر ، وسيلقى كل إنسان نتيجة عمله، فمن عمل للدنيا فقط نال جزاءه فيها ، ومن عمل للآخرة فسيجزيه الله فى دنياه وآخرته .

لذلك يصدر الأمر من الحق بقوله : « فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم » فلم يكن بإرادتهم أن يصنعوا موتهم » أو أمر عودتهم إلى الحياة ، لكنه أمر تسخيرى . إنهم يموتون بطلاقة قدرته المتمثلة في « كن فيكون » . ويعودون إلى الحياة بتهام طلاقة القدرة المتمثلة في « كن فيكون » . فليس لهم رأى في مسألة الموت أو العودة للحياة ، إنه أمر تسخيرى ، كها قال الحق من قبل للأرض والسهاء :

﴿ ثُمَّ السَّوَىٰ إِلَى السَّمَاءَ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَمَكَ وَلِلْأَرْضِ اثْنِيَا طَوْعًا أَوْ كُرْهَ ۖ قَالَنَا أَتَيْنَا طَآيِعِينَ ۞﴾

(سورة فصلت)

لقد شاءت قدرته أن يخلق السياء على هيئة دخان فوّجدت ، وخلقه للسياوات والأرض على وفق إرادته وهو هين عليه بمنزلة ما يقال للشيء احضر راضيا أو كارها ، فيسمع الأمر ويطيعه . وهذه أمور تسخيرية من الخالق الأكرم ، وليس للمخلوق من سياوات وأرض وما بينها إلا الامتثال للأمر التسخيرى من الخالق عز وجل . فعندما يقول الحق سبحانه : « موتوا ثم أحياهم » فهذا أمر تسخيرى بالموت ، وأمر تسخيرى بعودتهم إلى الحياة .

وأليس الموت هو ما خافوه وفروا منه واحتاطوا بالهرب منه ؟ نعم ، لكن لا أحد

بقادر على أن يحتاط على قدر الله ؛ لأن الحق أراد لهم أن يعرفوا أن أحداً لا يفر من قدر الله إلا لقدر الله . ولذلك فسيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه عندما أراد للناس ألا تذهب إلى أرض فيها الطاعون . قالوا له :

> ـ أتفر من قدر الله ؟ قال عمر: نعم: نِفرُّ من قدر الله إلى قدر الله.

إن ذلك يجعل الإنسان في تسليم مطلق بكل جوارحه لله . صحيح على الإنسان أن يحتاط ، ولكن القدر الذي يريده الله سوف ينفذ . والمؤمن يأخذ بالأسباب ، ويسلم أمره إلى الله .

وقد يقول قائل : لماذا لم يترك الله هؤلاء القوم من بنى إسرائيل ليموتوا وإلى أن يأتى البعث يوم القيامة ليحاسبهم ؟

واقول: لقد أراد الحق سبحانه بالأمر التسخيرى بالإحياء ثانية أن توجد العبرة والمعظة ، ولتظل ماثلة أمام أعين الخلق وعفوظة في أكرم كتاب حفظه الله منهجا للناس وهو القرآن الكريم . إن الحق أراد بالأمر عظة واعتبارا وتجربة يموتون بأمر تسخيرى ، ويعودون إلى الحياة بأمر تسخير م آخر ، ثم يعيشون الحياة المقدرة لهم ويموتون بعدها حتف أنوفهم ، ولتظل عبرة ماثلة أمام كل مؤمن حق ، فلا يخاف الموت في سبيل الله .

لقد أراد الله بهذه التجربة أن نستخدم قضية الجهاد في سبيل الله ، فلا يظن ظان أن القتال هو الذي يسبب الموت ، إنما أمر الموت والحياة بيد واهب الحياة . وهاهو ذا قول خالد بن الوليد على فراش الموت باقيا ليعرفه كل مؤمن بالله :

لقد شهدت مائة زحف أو زهاءها وما فى جسدى شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنه برمح ، وهانذا أموت على فراشى كها يموت العُيْر ، فلا نامت أعين الجبناء .

إذن فأمر الحياة والموت ليس مرهونا بقتال أو غيره ، إنما هو محدد بمشيئة الله .

ولتنظر إلى تذييل الآية حين يقول الحق: ه أن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا تذكرون على حاجتك . والحق الناس لا يشكرون على حاجتك . والحق سبحانه وتعالى لا يعطى الناس فقط على قدر حاجتهم إنما يعطيهم ما هو أكثر من حاجتهم . إذن فلو مات هؤلاء القوم الذين خرجوا من ديارهم خوفا من وباء أو عدو لكان هذا الموت فصلا من عند الله ؛ لأنهم لو ماتوا بالوباء لماتوا شهداء ، وهذا فضل من الله . ولو ماتوا في القاء عدو وحاربوا في سبيل الله لنالوا الشهادة أيضا ، وذلك فضل من الله .

لماذا يكون مثل هذا الموت فضلا من الله ؟ لأننا جميعا سوف نحوت ، فإن مات الإنسان استشهادا في صبيله فهذا عطاء زائد . لكن أكثر الناس لا يشكرون ؛ لأنهم لا يعلمون مدى النعمة فيها يجريه الحق سبحانه وتعالى عليهم من أمور ؛ لأن الناس لو علمت مدى النعمة فيها يجريه الحق عليهم من أحداث بما فيها الإحياء والإماتة ، لشكروا الله على كل ما يجريه عليهم ، فالحق سبحانه وتعالى لا يجرى على البشر ، وهم من صنعته إلا ما يصلح هذه الصنعة ، وإلا ماهو خير لهذه الصنعة .

لقد استبقى الحق سبحانه هذه العبرة بما أجراه على بعض من بنى إسرائيل لنرى أن القتال في سبيل الله هو من نعم الله على العباد ، فلا مهرب من قضاء الله . وهاهو ذا الشاعر العربي يقول :

ألا أيها الزاجرى أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدى فإن كنت لا تسطيع دفع منيق فدعني أبادرها بما ملكت يدى

إن الشاعر يسأل من يوجه له الدعوة لا إلى القتال ، ولكن إلى الاستمتاع بملذات الحياة قائلا : مادمت لا تملك لى خلوداً فى هذه الحياة ولا أنت بقادر على رد الموت عنى فدعنى أقاتل فى سبيل الله بما تملكه يداى .

وبعد الحديث عن محاولة هرب بعض من بني إسرائيل من قدر الله فأجرى عليهم الموت تسخيراً وأعادهم إلى الحياة تسخيرا ، وهذا درس واضح للمؤمنين الذين سيأتي

إليهم الأمر بالقتال في سبيل الله . فلا تبالوا أيها المؤمنون إن كان الفتال يجلب لكم الموت ؛ لأن الموت يأتي في أي وقت.بعد ذلك يقول الحق :

وَقَاتِلُواْ فِي سَكِيدِلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُوۤ ٱأَنَّ ٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيدٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلِيدٌ اللَّهُ اللَّهُ

إنه الأمر الواضح بالقتال في سبيل الله دون مخافة للموت . لماذا ؟ لأن واهب الحياة وكاتب الأجل سميع عليم ، سميع بأقوال من يقاتل وعليم بنواياه .

وكان الجهاد قديما عبثا ثقيلا على المجاهد؛ لأنه كان يتحمل نفقة نفسه ويتحمل المركبة _حصانا أو جملا_ ويتحمل سلاحه ، كان كل مجاهد يُعِدَ عدته للحرب ، فكان ولا بد إذا سمع لنفسه أن تموت فمن باب أولى أن يسمع بماله ، وأن يجهز عدته للحرب ، وعلى ذلك كان القتال بالنفس والمال أمراً ضروريا .

وقوله تعالى : « وقاتلوا فى سبيل الله » أى قاتلوا بأنفسكم ثبم عرج إلى الأموال فقال :

﴿ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَاعِفَهُ، لَهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرةً قُواللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ ساعة تسمع « يقرض الله » فذلك أمر عظيم ؛ لأنك عندما تقرض إنسانا فكأنك تقرض الله ، ولكن المسألة لا تكون واضحة ، لماذا ؟ لأن ذلك الإنسان سيستفيد استفادة مباشرة ، لكن عندما تنفق في سبيل الله فليس هناك إنسان بعينه تعطيه ، وإنما أنت تعطى المعنى العام في قضية التدين ، وتعاملك فيها يكون مع الله . كأنك تقرض الله حين تنفق من مالك لتعد نفسك للحرب .

والحق سبحانه وتعالى يريد أن ينبهنا بكلمة القرض على أنه يطلب منا عملية ليست سهلة على النفس البشرية ، وهو سبحانه يعلم بما طبع عليه النفوس . والقرض في اللغة معناه قضم الشيء بالناب ، وهو سبحانه وتعالى يعلم أن عملية الإقراض هي مسألة صعبة ، وحتى يين للناس أنه يعلم صعوبتها جاء بقوله : « يقرض » ، إنه المقدر لصعوبتها ، ويقدر الجزاء على قدر الصعوبة .

 1 من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا ». وما هو القرض الحسن ؟ وهل إذا أقرضت عبداً من عباد الله لا يكون القرض حسنا ؟

أولا إذا أقرضت عبداً من عباد الله فكأنك أقرضت الله ، صحيح أنت تعطى الإنسان ما ييسر له الفرج في موقف متأزم ، وصحيح أيضا أنك في عملية الجهاد لا تعطى إنسانا بعينه وإنما تعطى الله مباشرة ، وهو سبحانه يبلغنا : أن من يقرض عبادى فكأنه أقرضني . كيف ؟ لأن الله هو الذي استدعى كل عبد له للوجود ، فإذا احتاج العبد فإن حاجته مطلوبة لرزقه في الدنيا ، فإذا أعطى العبد لأخيه المحتاج فكأنه يقرض الله المتكفل برزق ذلك المحتاج .

وقوله تعالى : (يقرض الله ، تدلنا على أن القرض لا يضيع ؛ لأن القرض شيء تخرجه من مالك على أمل أن تستعيده ، وهو سبحانه وتعالى يطمئنك على أنه هو الذي سيقرض منك ، وأنه سيرد ما اقترضه ، لكن ليس في صورة ما قدمت وإنما في صورة مستثمرة أضمافا مضاعفة ، إن الأصل محفوظ ومستثمر ، ولذلك يقول : « من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة » ، إنها أضعاف كثيرة بمقايس الله عز وجل لا بمقاييسنا كبشر .

والتعبير بالقرض الحسن هنا يدلنا على أن مصدر المال الذي تقرض منه لا بد أن يكون من حلال ، ولذلك قبل للموأة التي تتصدق من مال الزنا : ﴿ ليتها لم تزن ولم تتصدق ﴾ .

وقيل: إن القرض ثوابه أعظم من الصدقة ، مع أن الصدقة يجود فيها الإنسان بالشيء كله ، في حين أن القرض هو دين يسترجعه صاحبه ، لأن الألم في إخراج الصدقة يكون لمرة واحدة فأنت تخرجها وتفقد الأمل فيها ، لكن القرض تتعلق نفسك به ، فكليا صبرت مرة أنتك حسنة ، كيا أن المتصدق عليه قد يكون غير عتاج ، ولكن المقترض لا يكون إلا عتاجا .

والقرض من المال الذى لديك يجعل المال يتناقص ، لذلك فائه يعطيك أضعافا مضاعفة نتيجة هذا القرض ، وذلك مناسب تماما لقوله تعالى : « يقبض ويبسط » التى جاء بها فى قوله تعالى : « والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون » أى ساعة تذهب إليه ويأخذ كل مناحقه بالحساب أى أن المال الذى تقرض منه ينقص فى ظاهر الأمر ولكن الله _ سبحانه _ يزيده ويبسطه أضعافا مضاعفة وفى الأخرة يكون الجزاء جزيلا .

ثم ينتقل الله عز وجل إلى قضية أخرى يستهلها بقوله سبحانه : «ألم تر» تأكيدا للخبر الذى سيأق بعدها على أنه أمر واقع وقوع الشيء المرثى ، يقول سبحانه :

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اَلْمَلَا مِنْ بَنِيَ إِسْرَّهِ مِلْ مِنْ بَعْدِمُوسَىَ إِذْ قَالُواْ لِنَبِيَ لَهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكَ أَفَّنَتِلْ فِي سَيِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْشُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا لُقَتِيلُواً قَالُواْ وَمَا لَنَا أَلَا نُقَتِلَ فِي سَيِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا

مِن دِيندِينَا وَأَبْنَ آبِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ الُ تَوَلَّوْا إِلَّا قِلِيهُ لَا مِنْهُمَّ وَاللَّهُ عَلِيمُ الطَّلِيمِينَ ﴿ الْمَالِمِينَ اللَّهِ الْمَالِمِينَ ﴿ اللَّهِ ا

إن الحق سبحانه يبلغنا بوسيلة الساع عنه ، وعلينا أن نتلقى ذلك الأمر كأننا نراه بالمين ، فياذا نرى ؟ « ألم تر إلى الملأ » ، ما معنى الملأ ؟ هي من ملأ يعنى ازدحم الإناء ، ولم يعد فيه مكان يتحمل زائداً . وأن الظرف قد شغل بالمظروف شغلا لم يعد يتسع لسواه . وكلمة « ملأ » تُطلق على أشراف القوم . وأشراف القوم كأنهم هم اللين يملأون حياة الوجود حولم ولا يستطيع غيرهم أن يزاحمهم . وه الملأ » من أشراف الوجوه والقوم عجلسون للتشاور .

« ألم تر إلى الملا من بنى إسرائيل من بعد موسى ، أى ألم يأتك خبر وجوه القوم وأشرافهم من بعد موسى عليه السلام مثلا فى عصر « يوشع » أو « حزقيل أو شمويل » أو أى واحد منهم ، ولا يعنينا ذلك لأن القرآن لا يذكر فى أى عهد كانوا ، المهم أنهم كانوا بعد موسى عليه السلام . « إذ قالوا لنبى لهم ابعث لنا ملكا نقاتل فى سبيل الله » .

لقد اجتمع أشراف بنى إسرائيل للتشاور ثم ذهبوا إلى النبى الذى كان معاصرا لهم وقالوا له : ابعث لنا ملكا . ونفهم من ذلك أنه لم يكن لهم ملك . وماذا نستفيد من ذكر وجود نبى لهم وعدم وجود ملك لهم ؟

نفهم من ذلك أن النبوة كانت تشرف على نفاذ الأعهال ولا تباشر الأعهال ، وأما الملك فهو الذي يباشر الأعهال ، ولو كانت النبوة تباشر أعهالا لما طلبوا من نبيهم أن يبعث لهم ملكا . وسبب ذلك أن الذي يباشر عرضة للكراهية من كثير من الناس وعرضة أن يفشل في تصريف بعض الأمور ، فبدلا من أن يوجهوا الفشل للقمة العليا ، ينقلون ذلك لمن هو أقل وهو الملك . ولذلك طلبوا من النبي أن يأتي بملك يعيد تصريف الأمور فتكون النبوة مرجعا للحق ، ولا تكون موطنا للوم في أي

01-1700+00+00+00+00+0

الحق سبحانه وتعالى يبلغنا أِنه قال لنبي بني إسرائيل:

أنتم الذين طلبتم القتال وأنتم الملا _ أى أشراف القوم _ وأتيتم بالعلة الموجبة للقتال وهى أنكم أخرجتم من دياركم وأبنائكم أى بلغ بكم الهوان أنه لم تعد لكم ديار ، وبلغ بكم الهوان أنه لم يعد لكم أبناء بعد أن أسرهم عدوكم . إذن علة طلب القتال موجودة ، ومع ذلك قال لهم النبى : « هل عسيتم إن كتب عليكم القتال الا تقاتلوا » لقد أوضح لهم نبيهم الشرط وقال : إنني أخاف أن آتى لكم بملك كي تقاتلوا في سبيل الله ، وبعد ذلك يفرض الله عليكم القتال ، وعندما نأق للأمر الواقم لا نجد لكم عزما على القتال وتتخاذلون .

لكنهم قالوا : « وما لنا ألا نفاتل في صبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا » . . انظر إلى الدقة في قولهم : « في صبيل الله » وتعليق ذلك السبيل على أنهم أخرجوا من ديارهم وأبنائهم ! لقد أرادوا أن يقلبوا المسألة وأن يقولوا : إن القتال في سبيل الله بعد أن عضتهم التجربة فيها يجبون من الديار والأبناء ، إذن فالله هو الملجأ في كل أمر ، وقبل سبحانه منهم قولهم ، واعتبر قتالهم في صبيله .

وكان إخراجهم من ديارهم أمرا معقولا ، لكن كيف يخرجون من أبنائهم ؟ ربما كانوا قد تركوا أبناءهم للعدو ، وربما أخذهم العدو أسرى . لكنهم هم الذين أخرجوا من ديارهم ، وينطبق عليهم في علاقتهم بالأبناء قول الشاعر :

إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون همو

وانظر إلى التمحيص ، إنهم ملأ من بنى إسرائيل وذهبوا إلى نبى وقالوا له : ابعث لنا ملكا حتى يجعلوها حربا مشروعة ليقاتلوا فى سبيل الله ، وقال لهم النبى ما قال وردوا عليه هم : « وما لنا ألا نقاتل فى سبيل الله » يعنى وكيف لا نقاتل فى سبيل الله ؟

وجاء لهم الأمر بالقتال في قوله تعالى : « فلما كتب عليهم القتال تولوا ، إن قوله : « كتب » لانهم هم الذين طلبوا تشريع القتال فجعلهم الله داخلين في العقد فجاء

التعبير بـ مُتِّيب » ولم يأت بـ « كَتَبّ » ، ومع ذلك تولوا أي أعرضوا عن القتال .

لقد كان لنبيهم حق في أن يتشكك في قدرتهم على القتال ، ويقول لهم : دهل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا ، . ولكن هل أعرضوا جميعا عن القتال ؟ لا ؛ فقد كان فيهم من ينطبق عليه قول الشاعر :

إن الذي جعل الحقيقة علقاً لم يخل من أهل الحقيقة جيلًا

لقد كان منهم من لم يعرض عن التكليف بالقتال لكنهم قلة ، وهذا تمهيد مطلوب ، حتى إذا انحسرت الجمهرة ، وانفض الجمع من حولك إياك أن تقول : « إن قليل » ؛ إلان المقاييس ليست بكثرة الجمع ، ولكن بنصرة الحق سبحانه وتعالى .

وقد يكون عدوك كثيرا لكن ليس له رصيد من ألوهية عالية ، وقد تكون فى قلة من العدد ، لكنْ لك رصيد من ألوهية عالية ، وهذا ما يريد الحق أن يلفتنا إليه بقوله : « فلها كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا » . كلمة « إلا قليلا » جاءت لتخدم قضية ، لذلك جاء فى آخر القصة قوله تعالى :

﴿ كُم مِّن فِئَةٍ قَلِسَلَةٍ ظَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً وَإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾

(من الآية ٢٤٩ سورة البقرة)

أى أن الغلبة تأتى بإذن الله ، إذن فالشيء المرثى واحد ، لكن وجهة نظر الرائين فيه تختلف على قدر رصيدهم الإيمانى . أنت ترى زهرة جميلة ، والرؤية قدر مشترك عند الجميع ، وراها غيرك ، أعجبتك أنت وحافظت عليها وتركتها زينة لك ولغيرك ، يينا رآها إنسان آخر فقطفها ولم يبال مِلْكُ مَن هي ، وهكذا تعرف أن العمل النزوعي يختلف من شخص لآخر ، فالعدو قد يكون كثيراً أمامنا ونحن قلة ، وكلنا رأى العدو كثيراً ورأى نفسه قليلاً ، لكن المواجيد تختلف . أنا سأحسب نفسي ومعي ربي ، وغيرى رآهم كثيرين وقال : لا نقدر عليهم ؛ لأنه أخرج ربه من الحساب .

« فلم كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين ، إذن فالتولى ظلم للنفس ؛ لأن الظلم في أبسط معانيه أن تنقل الحق لغير صاحبه ، وأنت أخرجت من ديارك وظللت على هذا الحال ، إذن فقد ظلمت نفسك ، وظلمت أولادك اللين خرجوا منك ، ولم تستردهم ، وفوق ذلك كله ظلمت قضيتك الدينية .

إذن فالجياعة الذين تولوا كانوا ظالمين لأنفسهم ولأهلهم ولمجتمعهم وللقضية المعتدية . وقوله الحق : « والله عليم بالظالمين » هو إشارة على أن الله مطلع على هؤلاء الذين تخاذلوا سرا ، وأرادوا أن يقتلوا الروح المعنوية للناس وهم الذين يطلق عليهم في هذا العصر « الطابور الخامس » الذين يفتتون الروح المعنوية دون أن يراهم أحد ولكن الله يعرفهم .

لقد طلب هؤلاء القوم من بنى إسرائيل من نبيهم أن يبعث لهم ملكا ، وكان يكفى النبى المرسل إليهم أن يختار لهم الملك ليقاتلوا تحت رايته ، لكنهم يزيدون فى التلكؤ واللجاجة ويريدون أن ينقلوا الأمر نقلة ليست من قضايا الدين .

ويقول الحق بعد ذلك:

﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ مَا لُوتَ مَلِكُمْ قَالُوا أَنَّ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْمَا وَخَنُ اَحَقُ إِلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَكَةً مِنَ الْمَالِقَالَ إِنَّ اللهَ أَصْطَفَنهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسَطَةً فِي الْمِلْمِ وَالْحِسْمِ وَاللهِ يُولِيهُ مُلْكَهُ مَن يَشَكَأَةً وَالله وَسِعُ عَكِيدٌ ﴿ فَاللَّهُ يُولِيهُ مُعَلِيدٌ ﴾ مُنَالله مُناسَعُ عَكِيدٌ ﴿ فَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّ

هم الذين طلبوا من نبيهم أن يبعث لهم ملكا . وكان يكفى _إذن _ أن يخترام بيختار نبيهم شعخصا ويوليه الملك عليهم . لكن نبيهم أداد أن يغرس الاحترام منهم في المبعوث كملك لهم . لقد قال لهم : وإن الله قد بعث لكم طالوت ملكا » . والنبي القائل ذلك ينتمي إليهم ، وهو منهم ، وعندما طلبوا منه أن يبعث لهم ملكا كانوا يعلمون أنه مأمون على ذلك .

ويتجلى أدب النبوة فى التلقى ، فقال : « إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا » . إنه يريد أن يطمئنهم على أن مسألة اختيار طالوت كملك ليست منه ؛ لأنه بشر مثلهم ، وهو يريد أن ينحى قضيته البشرية عن هذا الموضوع ، فقال : « إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا » . فهاذا كان ردهم ؟ « قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال » . وهذه بداية التلكؤ واللجاجة ونقل الأمر إلى مسألة ليست من قضايا الدين .

إنهم يريدون الوجاهة والغنى . وكان يجب عليهم أن يأخذوا المسألة على أن الملك جاء لصالحهم ، لأنهم هم الذين طلبوه ليقودهم فى الحرب . إذن فأمر اختيار الملك كان لهم ولصالحهم ، فلمإذا يتصورون أن الاختيار كان ضدهم وليس لمصلحتهم ؟

شيء آخر نفهمه من قولهم: «أنَّ يكون له الملك علينا »، إن طالوت هذا لم يكن من الشخصيات المشار إليها ، فمن العادة حين يُحرُب الأمر في جماعة من المجاعات أن تفكر فيمن يقود ، فعادة ما يكون هناك عدد من الشخصيات اللامعة التي يدور التفكير حولها ، وتظن الجاعة أنه من الممكن أن يقع على واحد منهم الاختيار ، وكان اختيار الساء لطالوت على عكس ما توقعت تلك الجاعة . لقد جاء طالوت من غيار القوم بدليل أنهم قالوا : «أنَّ يكون له الملك » أي لم يؤت الملك من قبل .

ولقد كانوا ينتمون إلى نسلين : نسل أخذ النبوة وهو نسل بنيامين ، ونسل أخذ الملوكية وهو نسل بنيامين ، ونسل أخذ الملوكية وهو نسل لاوى بن يعقوب . فلما قال لهم : « إن الله بعث لكم طالوت ملكا ، ، بدأوا يبحثون عن صحيفة النسب الخاصة به فلم يجدوه منتميا لا لهذا ولا لذاك ، ولذلك قالوا : « أنَّ يكون له الملك علينا » . وهذا يدلنا على أن الناس

حين يريدون وضعا من الأوضاع لا يريدون الرجل المناسب للموقف ، ولكن يريدون الرجل المناسب لنفوسهم ، بدليل قولهم : « أنّى يكون له الملك علينا ونحن أحق مالملك منه » .

وهل الملك يأتى غطرسة أو كبرياء ؟ ومادام طالوت رجلا من غيار الناس فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يضم قضية كل مؤمن وهي إنك حين تريد الاختيار فإياك أن يغشك حسب أو نسب أو جاه ، ولكن اختر الأصلح من أهل الخبرة لا من أهل الثقة . لقد تناسوا أن القضية التي طلبوها من نبيهم تحتاج إلى صفتين : رجل جسيم ورجل عليم ، وافلة اختار لهم طالوت رجلا جسيا وعليا معا .

وعندما تنامل سياق الآيات فإننا نجد أن الله قال لهم في البداية : « بعث لكم » حتى لا يحرج أحدا منهم في أن طالوت أفضل منه ، ولكن عندما حدث لجاج قال لهم : « إن الله اصطفاه عليكم » وهو بهذا القول يؤكد إنه لا يوجد فيكم من أهل البسطة والجسامة من يتمتع بصفة العلم . وكذلك لا يوجد من أهل العلم فيكم من يتمتع بالبسطة والجسامة « إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم » . وكان يجب أن يستقبلوا اصطفاء الله طالوت للملك بالقبول والرضى فها بالك وقد زاده بسطة في العلم والجسم ؟

والبسطة فى العلم والجسم هى المؤهلات التى تناسب المهمة التى أرادوا من أجلها ملكا لهم . ولذلك يقول الحق : « والله يؤى ملكه من يشاء » وكان الحق يقول لهم : لا تظنوا أنكم أنتم الذين ترشحون لنا الملك المناسب ، يكفيكم أنكم طلبتم أن أرسل لكم ملكا فاتركوني بمقايسي أختر الملك المناسب .

ويختم الحق الآية بقوله : « والله واسع عليم » أى عنده لكل مقام مقال ، ولكل موقع رجل ، وهو سبحانه عليم بمن يصلح لهذه المهمة . ومن يصلح لتلك ، لا عن ضيق أو قلة رجال ، ولكن عن سعة وعلم .

لقد استقبلوا هذا الاختيار الإلهي باللجاج ، واللجاج نوع من العناد ولا ينهيه

إلا الأمر المشهدي المرثى الذي يلزم بالحجة ، لذلك كان لا بد من مجمىء معجزة . لذلك يأتي قوله الحق :

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيَّهُمْ إِنَّ ءَاكَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْنِيكُمُ النَّيُكُمُ النَّيْكُمُ النَّيْكُمُ النَّيْكُمُ وَيَقِيَّةٌ مِّمَا النَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن تَيِّكُمْ وَيَقِيَّةٌ مِّمَا تَرَكَ عَالُ مُوسَى وَءَالُهُ صَرُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَتَبِكَةٌ الْمَلَتَبِكَةً إِن فَي ذَلِكَ لَا يَهُ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ فَي اللَّهُ الْمَلَتِ عَلَيْهُ الْمَلَتَ عَلَيْهُ الْمَلَتِ عَلَيْهُ الْمَلَتُ عَلَيْهُ الْمَلَتِ عَلَيْهُ اللّهُ الْمَلْتِ عَلَيْهُ الْمَلْتِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ

لقد أرسل الحتى مع الملك طالوت آية تبرهن على أنه ملك من اختيار الله فقال لهم نبيهم : « إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت » أى إنّ العلامة الدالة على ملكه هى « أن يأتيكم التابوت » وهذا القول نستدل منه على أن التابوت كان غائبا ومفقودا ، وأنه أمر معروف لديهم وهناك تلهف منهم على مجيئه .

وما هو التابوت؟ إن التابوت قد ورد فى القرآن فى موضعين : أحدهما فى الأية التى نحن بصدهما الآن ، والموضع الآخو فى قوله تعالى :

﴿ إِذْ أُوْجَبْنَا إِلَّا أَمِّكَ مَا يُوحَىٰ ۞ أَنِ اقْنِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْنِفِهِ فِي الْمَحْ فَلْبُلُقِهِ الْمَمْ بِالشَّاحِلِ بَالْخَذْهُ عَدُولِ وَعَدُولَّهُۥ وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ تَحَبَّهُ مِنْي وَلِتُمْسَعَ عَلَى عَبْنِيَ ۞ ﴾

(سورة طه)

إذن فالتابوت نعرفه من أيام قصة موسى وهو رضيع ، عندما خافت عليه أمه ؛

فأوحى لها الله : «فإذا خفت عليه فألقيه في اليم » فهل هو التابوت نفسه الذي: تتحدث عنه الآيات التي نحن بصدها ؟

غالب الظن أنه هو ؛ لأنه مادام جاء به على إطلاقه فهو التابوت المعروف ، وكأن المسألة التي نجا بها موسى لها تاريخ مع موسى وفرعون ومع نبيهم ومع طالوت . وهذه عملية تأخذ منها أن الأثار التي ترتبط بالأحداث الجسيمة في تاريخ المفيدة بجب أن نعنى بها ، ولا نقول إنها كفريات ووثنيات ؛ لأن لها ارتباطا بأمر عقدى ، وعسائل تاريخية ، وارتباطا بالمقدسات . انظر إلى التابوت الذي فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون وتحمله الملائكة . إن هذا دليل على أنه شيء كبير ومهم .

إذن فالآثار التي لها مساس وارتباط بأحداث العقيدة وأحداث النبوة ، هذه الآثار مهمة للإيمان ، وكأن القرآن يقول : اتركوها كيا هي ، وخذوا منها عظة وعبرة ؟ لأنها تذكركم بأشياء مقدسة . لقد كان التابوت مفقودا ، وذلك دليل عل أن عدوا غلب على البلاد التي سكنوها ، والعدو عندما يغير على بلاد يحاول أولا طمس المقدسات التي تربط البلاد بالعقيدة . فإذا كان التابوت مقدسا عندهم بهذا الشكل ، كان لابد أن يأخذه الأعداء . وهؤلاء الأعداء هم الذين أخرجوهم من ديارهم وهم ألوف حذر الموت . وإذا كانوا قد أخرجوهم من ديارهم فمن باب أولى أنهم أجبروهم على ترك التابوت .

وائلة سبحانه وتعالى يطمئنهم بأن آية الملك لطالوت هي مجيء التابوت الذي تتلهفون عليه ، وترتبط به مقدساتكم . «أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم » فكأن الاستقرار النفسي سيأتيكم مع هذا التابوت ؛ لأن الإنسان حين يجد التابوت الذي نجا به نبي ، وفيه الأشياء التي سنعرفها فيا بعد ، إن الإنسان يستروح صلته بالسياء ، وهي صلة مادية تجعل النفس تستريح .

وعلى سبيل المثال تأمل مشاعرك عندما يقال لك : وهذا هو المصحف الذي كان يقرأ فيه سيدنا عثيان » . إنه مصحف مثل أى مصحف آخر ، ولكن ميزته أنه كان يقرأ فيه سيدنا عثيان ؛ إنك تستريح نفسيا عندما تراه . وأيضا حين تذهب إلى دار

الحلافة فى تركيا ، ويقال لك : ﴿ هذا هو السيف الذى كان بجارب به الإمام على » . فتنظر إلى السيف ، وتحمد أن وزنه وثقله يساوى عشرة سيوف ، وتتعجب كيف كان يحمله سيدنا على كرم الله وجهه وكيف كان يجارب به ؟

وكذلك عندما يقال لك : وهذه شعرة من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو المكحلة التي كان يكتحل بها » ، لاشك أن مثل هذه المشاهد ستترك إشراقًا وطمأنينة في نفسك . وعندما يراها إنسان به بعض الشكوك والمخاوف فإن العقيدة تستقر في نفسه .

ومن هذا كله أقول: إن ولاة الأمر يجب ألا يعتبروا مقدسات الأشياء ضربا من الشركيات والوثنيات ، بل يجب أن يولوها عناية ورعاية ويبرزوها للناس ؛ لتكون مصدر سكينة وأمن نفس للناس ، وعليهم أن ينصحوا الناس بألا يفتنوا بها ، ولكن عليهم أن يتركوها لتذكرنا بأمر يتصل بعقيدتنا وبنبينا .

وانظر إلى حديث القرآن عن التابوت . إن الحق سبحانه لم يقل : إن التابوت سياق كاملا ، ولم يقل كذلك إنه التابوت الذي وُضع فيه موسى ، وإنما قال : « فيه سكية من ربكم ويقية بما ترك آل موسى وآل هارون » كأن آل موسى وهارون قد حافظوا على آثار أنبياتهم ، وأيضا قوله تعالى : « تحمله الملائكة » يؤكد لنا أنه لاشك أن الأثر الذي تحمله الملائكة لابد أن يكون شيئا عظيها يوجب العناية الفائقة « إن آية ملك أن يأتيكم التابوت » .

ونلحظ في قوله : وأن يأتيكم التابوت ، أنه سبحانه قد نسب الإنيان إلى النابوت ، فهل كان من ضمن العلامة أن يأتيهم التابوت وهم جالسون يتنظرون ، ولأن التابوت تحمله الملائكة فلن يراهم القوم لأنهم كاثنات غير مرثية ، فلن يراهم أحد وإنما سبرى القوم التابوت آتياً إليهم ، ولذلك أسند الحق أمر المجيء للتابوت .

وهذا المشهد يخلع القلوب ويجعل أصحاب أشد القلوب قسارة يخرون سجدا ويقولون ويا طالوت أنت الملك ، ولن نختلف عليك ع . ونريد الآن أن نعرف

\$1541851E

@1:01@@**#**@@**#**@@**#**@@**#**@

الأشياء التي يمكن لأل موسى أن يجافظوا عليها من آثار موسى عليه السلام ، والأثار التي يحافظ عليها آل هارون من هارون عليه السلام .

قال بعض الناس إنها عصا موسى ، وهى الأثر الذي تبقى من آل موسى ، وذلك أمر معقول ؛ لأنها أداة من أدوات معجزة موسى عليه السلام . ألم تكن هى المعجزة التي انقلبت حية تسعى وابتلعت بسرعة ما صنعه السحرة ؟ إن مثل هذه الأداة المحجزة لا يمكن أن يهملها موسى ، أو يهملها المؤمنون به بعد ما حدث منها . وليس من المعقول أن يفرط آل موسى في عصا تكلم الله فيها وقال :

﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَنْمُوسَىٰ ١٠ قَالَ هِي عَصَاىَ أَتَوَكَّوْاً عَلَيْهَا ﴾

و الآية ١٧ ، من الآية ١٨ سورة طه)

إن هناك قصة طويلة استغرقها الحديث عن هذه العصا ، فكيف يفرط فيها موسى وقومه بسهولة ؟ لاشك أنهم حافظوا عليها ، وقدسوها ، وجعلوها من أمجادهم .

ويرينا الحق سبحانه وتعالى أن هؤلاء القوم أهل لجاج وأهل جدل وأهل تلكؤ ، فهم لا يؤمنون بالأمور إلا إذا كانت حسية كالتابوت الذي يأتيهم وحدهم ، صحيحا تحمله الملاتكة ، لكتهم لا يرون الملائكة ؛ وإنحا رأوا التابوت يسير إليهم ، « أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم ويقية تما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين » وليس هناك آيات أعجب من مجىء التابوت حتى يثبت صلق النبي في أن الله قد بعث طالوت ملكا ، فإن لم يؤمنوا بهذه المسألة فعليهم أن يراجعوا إيمانهم .

والسياق القرآنى يدل على أن الله بهتهم بالحنجة ، ويهتهم بالآية ، ويهتهم بالقرآن ، بدليل أنه حذف ما كان يجب أن يقال وهو : فقبلوا طالوت ملكا . ونظم طالوت الحرب فقام وقسم الجنود ورتبهم ، وكل هذه التفاصيل لم تذكرها الآيات . والحتى يقول بعد ذلك : فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهُ مُّبَتَلِيكُم بِنَهُ رِفَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ، مِنِي إِلَّا مِن اغْتَرَف غُرْفَةُ بِيكِو - فَشَرِ بُوا مِنْهُ إِلَا قَلِيلَا مِنْهُمْ مَّ فَلَمَّا جَاوَزَهُ، هُو وَالَّذِينَ عَامَنُوا مَعْهُ، فَالُوا مَنْهُمْ مَّ فَلَمَّا جَاوَزَهُ، هُو وَالَّذِينَ عَامَنُوا مَعْهُ، فَاللَّالِيقِ مَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِ وَ- قَالَ الَّذِينَ يَطْنُونَ أَنْهُم مُلَكُوا اللَّهِ كَم مِن فِتَ قِلْدِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا الْفَكِيدِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَعْمَالِهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْمُعَلِيْكِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِيْكِيْنَ اللَّهُ الْمُعْمَالِهُ اللْهُ الْمُعَلِيْكِينَ اللَّهُ الْمُعْمِلِي اللَّهُ الْمُعِلَيْدُ اللَّهُ الْمُعْمَالِهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْكِينَ اللَّهُ الْمُعْمَالِهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعْمِلِي اللَّهُ الْمُعِلَيْكِيْكُولِي اللْهُ الْمُعْمَالِهُ اللْمُعَلِيْكُونَا اللَّهُ الْمُعَلِي اللْهُ الْمُعَلِيلِي اللَّهُ الْمُعْمِلِي الللْهُ اللَّهُ الْمُعَلِيلُولِي اللَّهُ الْمُعْمِلِي اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللْمُعَلِي اللْمُعْمِلِي اللَّهُ الْمُعَلِيْكُوالِي اللَّهُ ال

الفصل هو أن تعزل شيئا عن شيء آخر ، ومثل ذلك قوله تعالى : ﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْمِيرُ قَالَ أَبُوهُمُ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ

(من الآية ٩٤ سورة يوسف)

و فصلت العبر » أى غادرت مصر وخرجت منه . ونحن نستخدم كلمة « فصل » في تبويب الكتب ، ونقصد به قدرًا من المعلومات المترابطة التي تكون وحدة واحدة ، وعندما تنضم الفصول مع بعضها في الكتب تصير أبواباً ، وعندما تنظم الأبواب الموضوعة في مجال علم واحد مع بعضها نقول عنها : هذا و كتاب » .

ونحن نستخدم كلمة « فصل » في وصف مجموعة من التلاميذ المتقاربين في العمر والمستوى الدراسي ونقسمهم إلى فصل أول وثانٍ وثالث ، على حسب سعة الفصول وعدد التلاميذ . وهكذا نفهم معنى قول الحق : « فلما فصل طالوت بالجنود » أي

इत्सा हो है

فصلهم عن بقية غير المقاتلين ، وقسمهم إلى جماعات مرتبة ، وكل جماعة لها مهمة .

وكلمة « جنود » هى جمع « جند » وهى مفردة لكنها تدل على جاعة ، وأصل الكلمة من « جَند » وهي الأرض الغليظة الصلبة القوية ، ونظرا لأن الجنود مفروض فيهم الغلظة والقوة فقد أطلق عليهم لفظ : جُند . وبرغم أن كلمة « جند » مفرد ؛ إلا أنها تدل على القوم مثل « رهط » و دطائفة » ويسمونها اسم جمع . « فليا فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر » أى عندما خرج إلى مكان إقامة الحيش بدأ في مباشرة أولى مهاته كملك ، لقد أراد أن يخترهم ، فهم قوم وقفوا ضد تعيينه ملكا ، لذلك أراد أن يدخل الحكم على أرض صلبة . فقال لهم عن الحق : « إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منى ومن لم يطعمه فإنه منى إلا من اغترف غرقة بيده فشربوا منه إلا عنهم » .

لقد أوضح لهم: أنتم مقبلون على مهمة الله في سبيل الله ، وهو سبحانه الذي سيجرى عليكم الاختبار ، ولست أنا لأن الاختبار يكون على قدر المهمة ؛ أنا مشرف فقط على تنفيذ الأمر ، والله مبتليكم بنهر من يشرب منه فليس منا إلا من إغترف غوفة بيده .

وساعة تسمع كلمة « مبتليكم » فلا تفسرها على أنها مصيبة ، ولكن فسرها على أنها اختيار ، قد ينجح من يدخله وقد يفشل . والاختيار هنا بنهر . ومادام كان الاختيار بنهر فلا بد أن لهذه الكلمة موقعا وأثرا نفسيا عندهم ، لا بد أنهم كانوا عِطاشًا ، وإلا لو لم يكونوا عِطاشًا لما كان النهر ابتلاء . « إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منى » .

إنهم عطاش ، وساعة يُرى الماء فسيقبلون عليه بنهم شربا ورياً ، ومع ذلك يختبر الحق صلابتهم فيطالبهم بأن يمتنعوا عن الشرب منه ، لقد جاء الاختبار في منعهم مما تصبو إليه نفوسهم . « فمن شرب منه فليس منى » لماذا ؟

لأنهم ساعة يرون ما يحبونه ويشتهونه فسيندفعون إليه وينسون أمز الله . ومن ينس

٤٤٤٤

OO+OO+OO+OO+OO+O

أمر الله ويفضل نفسه ، فهو غير مأمون أن يكون في جند الله . لكن الذي يرى الماء ويمتنع عنه وهو في حاجة إليه ، فهو صابر قادر على نفسه ، وسيكون من جند الله ؛ لأنه آثر مطلوب الله على مطلوب بطنه ، وهو أهل لأن يُبتل .

ومع ذلك لم يَشْسُ الله في الابتلاء ، فأباح ما يفك العطش ولم يحرمهم منه نهائيا . « إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منى ومن لم يطعمه فإنه منى إلا من اغترف غرفة بيده » لقد سمح لهم بغرفة يد تسد الرمق وتستبقى الحياة ، أباح لهم ما تقتضيه الضرورة . لكن ما صلة هذا الابتلاء بالعملية التي سيقبلون عليها ؟

إن العملية الحربية التى صيدخلونها سيقابلون فيها الويل وسيعرضون لنفاد الزاد ، وهم أيضا عرضة لأن يجاصرهم عدوهم ، وعلى الإنسان المقاتل في مثل هذه الأمور أن يقوى على شهوته ويأخذ من زاده ومائه على قدر ضرورة استبقاء الحياة ، لذلك تكفى غرفة واحدة لاستبقاء الحياة . كأن التدريب هنا ضرورة للمهمة . فهل فعلوا ذلك ?

يأتينا الخبر من الحتى و فشربوا منه إلا قليلا منهم » . وهكذا تتم التصفية ، ففي البداية سبق لهم أن تولوا وأعرضوا عن القتال إلا قليل ، وهنا امتنع عن الشرب قليل من القليل ، وهذه غرابيل الاصطفاء أو مصافى الاختبار ، فقد يقوى واحد على نصف المشقة ، ويقوى أثبر على ثلث المشقة ، ويقوى ثالث على ربعها . لقد بقى منهم القليل ، لكنه القليل الذي يصلح للمهمة ؛ إنه الذي ظل على الإيمان .

وانظر كيف تكون مصافى الابتلاء فى الجهاد فى سبيل الله ؟ حتى لا يحمل راية الجهاد إلا المأمون عليها الذى يعرف حقها . و فليا جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ي أى عندما عبروا النهر واجتازوا كل الاختبارات السابقة قال بعضهم : و لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ي لقد خاف بعض منهم من الاختبار الأخير ، ولكن الذين آمنوا بالله لم يخافوا ، ويقول الحق : و قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ».

لقد اختلفت المواجيد وإن اتحدت المراثى. فالذين جاوزوا النهر انقسموا عند قسمين ، قسم رأى جالوت وجنوده ، والقسم الآخر رأوه أيضا ، ولم ينقسموا عند المواجيد التابعة للرؤية ، فقسم خاف وقسم لم يخف ، والذين خافوا قالوا : و لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده » لقد وجد الخوف من جالوت وجنوده » ، لقد مروا جالوت وجنوده » ، لقد مروا بثلاث مراحل ؛ المرحلة الأولى : هى إدراك لجالوت وجنوده ، والثانية : هى وجدان متوجس من قوة جالوت وجنوده ، والثانية : هى وجدان متوجس من قوة جالوت وجنوده ، والثانية : هى وجدان وجنوده ، للهوف من جالوت وجنوده ، لذي ينظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله » .

كأمهم أدخلوا ربهم فى حسابهم فاستهانوا بعدوهم ، لكن الفئة السابقة عزلت نفسها عن ربها فرأوا أنفسهم قلة فخافوا . لقد كان مجرد ظن الفئة المؤمنة أمهم ملاقو الله قد جعل لهم هذه العقيلة ، وإذا كان هذا حال مجرد الظن فيا بالك باليقين ؟ « كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين » . ونعرف أن هناك معارك يفوز فيها الأقدر على الصبر ، ودليلنا على ذلك قول الحق :

(آل عمران)

هذا هو الوعد لكن إذا صبرتم كم يكون المدد ؟ يقول الحق:

﴿ يَلَ إِن تَمْسِيرُواْ وَتَتَقُواْ وَيَأْتُوكُم مِن فَوْرِهِمْ مَلَذَا يُنْدِدُكُرُ رَبُّكُ يِعَمَّدَةِ اللهِ مَنَ الْمَلَتِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿ ﴾

(آل عمران)

فكأن البدء بثلاثة آلاف لمساندة ألهل الإيمان ويزيد العدد في المدد إلى خمسة آلاف إن صبروا واتقوا . إذن فالمدد يأق على قدر الصبر؛ لأن حنان القدرة الإلهية عليك يزداد ساعة يجدك تتحمل المشقة فيحن عليك ويعطيك جزءا أكبر. فانقه يريد من عبده أن يستنفد أسباب قوته الخاصة ، وحين تستنفد الأسباب برجولة وثبات ، تأثيك معونة الله ، ويقول الله لملائكته : هذا يستحق أن يعان فأعينوه . ولذلك جاء قوله الحتى على ألسنة المؤمنين : « كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين » . ويقول الحتى بعد ذلك :

﴿ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُواْ رَبَّنَ آفَدِغُ عَلَيْمَنَا صَمَّبُرًا وَثَكِيِّتُ أَقْدَامَنَ وَانْصُرْنَا عَلَى اَلْقَوْمِ الْكَنْفِرِينَ ۞ ﴾

هذه همى الشحنة الإيمانية لمن يريد أن يواجه عدوه فهو ينادى قائلا : « ربنا » إنه لم يقل : يا الله ، بل يقول : « ربنا » ؛ لأن الرب هو الذي يتولى التربية والعطاء ، بينها مطلوب « الله » هو العبودية والتكاليف ؛ لذلك ينادى المؤمن ربه في الموقف الصعب « ياربنا » أى يا من خلقتنا وتتولانا وتمدنا بالأسباب ، قال المؤمنون مع طالوت : « ربنا أفرغ علينا صبرا » .

وعندما نتأمل كلمة (أفرغ علينا صبرا ، تفيدنا أنهم طلبوا أن يملأ الله قلوبهم بالصبر ويكون أثر الصبر تثبيت الأقدام (وثبت أقدامنا ، حتى يواجهوا العدو بإيمان ، وعند نهاية الصبر وتثبيت الأقدام يأتى نصر الله للمؤمنين على القوم الكافرين ، وتأتى النتيجة للعزم الإيماني والقتال في قوله الحق :

الله وَالله وَالله وَقَالَ دَاوُهُ دُ جَالُوتَ وَءَاكُهُ

اللهُ المُلُكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَمَهُ رِمَمَا يَشَاءُ وَلَوْلاً دَفْعُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُ م بِبَغْضِ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَ اللّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمَكَدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

إن الحتى يبلغنا أنه قد نصر المؤمنين به . ويجيء الحق بكلمة و هزموهم ، وهي تدل على فرار من كان يجب أن يكون مهاجما . والمحارب يجب أن يكون مهاجما كاراً دائها ، فحين يلجأ إلى أن يفر ، هنا نتوقف لنتين أمره ، هل هذا الفرار تحرفا لقتال وانعطافا وميلا إلى موقف آخر هو أصلح للقتال فيه ؟ لوكان الأمر كذلك فلا تكون الهزيمة ، لكن إذا كان الفرار لفبركم ومخادعة للمدو بل كان للخوف هنا تكون الهزيمة .

وقول الله : « فهزموهم بإذن الله » يدل على أن جنود جالوت لم يُقتلوا كلهم ، ولكن اللاين قُتلوا هم أثمة الكفر فيهم ، بدليل قوله بعد ذلك : « وقتل داود جالوت » . وجالوت هو زعيم جيش الكفار الذي هرب ، فطارده داود وقتله . ولأول مرة يظهر لنا اسم « داود » في هذه القصة الطويلة ، وهو اسم لم يكن عندنا فكرة عنه من قبل ، وستأتي الفكرة عنه بعد هذه القصة في قوله تعالى :

﴿ وَلَقَدْ عَاتِيْنَا دَاوُرِدَ مِنَا فَصْلَا أَيْسِجِالُ أَوِّي مَعَدُ وَالطَّيْرُ وَالنَّ لَهُ الحَبِيدَ ۞ أن اعْمَلْ سَلِغَلْتٍ وَقَدِّرْ فِ النَّرْةُ وَاعْمَلُوا صَلِيًّا ۚ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مِسِيرٌ ۞ ﴾

(سورة سبأ)

إذن فبداية داود جاءت من هذه المعركة بعد قتل جالوت ، وكان « داود » أخاً لعشرة وهو أصغرهم ، وقال النبي للقوم : إن من يدخل المعركة ضد جالوت لا بد أن يأتى درع موسى على مقاسه ، وهنا استعرض والد « داود » الدرع على جميع أبنائه ، فلم يأت على مقاس أى واحد منهم إلا على أصغرهم ، وهو « داود » . جاء المدرع على مقاسه ، ودخل « داود » المعركة فقتل جالوت قائد المشركين ، وشاءت

حكمة الله أن يكون أصغر المؤمنين هو الذي يقتل كبير جيش المشركين.

كانت هذه المعركة بداية تاريخ داود ، وقد جاءت له هذه المعركة بالفتح العظيم ، ثم أنعم الله عليه بالملك والحكمة وجعل الجبال والطير تردد وترجع معه تسبيح الله وتنزيه ، كل ذلك نتيجة قتل جالوت . وأحب داود الدرع وصار أمله أن يعلمه الله صناعة الدروع ، ولذلك لم يتخذ صنعة في حياته إلا عمل الدروع . وجعل الله له الحديد ليناً ليصنع منه ما يشاء كيا جاء في قوله تعالى :

﴿ وَعَلَّنْنَهُ مَنْعَةً لَبُوسٍ لَّكُمْ لِيُعْصِنَكُمْ مِنْ بَالْسِكُمْ ﴾

(من الآية ٨٠ سورة الأنبياء)

وهذا دليل على أن الإنسان يجب الشيء الذي له صلة برفعة شأنه . ولقد كان قتل جالوت هو البداية لداود . و وقتل داود جالوت وآناه الله الملك والحكمة وعلمه بما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين » إن الحق يأتي هنا بقضية كونية في الوجود ، وهي أن الحرب ضرورة اجتماعية ، وأن الحرب ضرقرة المسد اجتماعية ، وأن الحق يدفع الناس بالناس . وأنه لولا وجود قوة أمام قوة لفسد العالم ؛ فلوسيطرت قوة واحدة في الكون لفسد .

فالذي يعمر الكون هو أن توجد فيه قوى متكافئة ؛ قوة تقابلها قوة أخرى . ولذلك نجد العالم دائها بحروسا بالفوتين العظميين ، ولوكانت قوة واحدة لعم الضلال . ولو تأملنا التاريخ منذ القدم لوجدنا هذه الثنائية في القوى تحفظ الاستقرار في العالم .

فى بداية الإسلام كانت الدولتان العظميان هما الفرس فى الشرق ، والروم فى الغرب . والآن سقطت قوة روسيا من كفة ميزان العالم ، وتتسابق ألمانيا واليابان ليوازنا قوة أمريكا .

راجع أصله وخرج أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر .

0+00+00+00+00+00+00+0

إن قول الله تعالى : « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسلت الأرض » جاء تعقيباً على قصة الصراع بين بنى إسرائيل وبين أعدائهم الذين أخرجوهم من ديارهم وعندما نتأمل هذه القصة من بدايتها نجد أنهم طلبوا أولا من الله الإذن بالقتال . ويعث الله ملكا ليقاتلوا تحت رايته ؛ وكانت علامة هذا الملك في الصلق أن يأتي الله بالتابوت . ثم جاءت قضية اجتماعية ينتهى إليها الناس عادة بحكيم الرأى ولو بدون الوحى ، وهى أن الإنسان إذا ما أقبل على أمر يجب أن يعد له إعدادا بالأسباب البشرية ، حتى إذا ما استوفى إعداده كل الأسباب لجا إلى معونة الله ، لأن الأسباب حكم قلنا ـ هى من يد الله ، فلا ترد أنت يد الله بأسبابها ، لتطلب معونة الله بداته ، بل خد الأسباب أولا لأنها من يد ربك .

ويعلمننا الحق أيضا أن من الأسباب تمحيص الذين يدافعون عن الحق تمحيصا يبين لنا قوة ثباتهم في الاختبار الإيماني ؛ لأن الإنسان قد يقول قولا بلسانه ؛ ولكنه حين يتعرض للفعل تحدثه نفسه بألا يوفي ، وقد نجح قلة من القوم في الابتلاءات المتعددة . وفعلا دارت المعركة ؛ وهزم هؤلاء المؤمنون أعداءهم ، وانتصر داود بقتل جالوت .

إذن فتلك قضية دفع الله فيها أناسا بأناس، ويطلقها الحق سبحانه قضية عامة « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض» أى لولا أن الله دفع بالقلة المؤمنة الكثرة من عدوهم لفسدت الأرض، فالدفع هو الرد عن المراد، فإذا كان المراد للناس أن يوجد شر، وإن الله يدفعه . إذن فالله يدفع ولكن بأيدى خلقه ، كيا قال سبحانه :

﴿ مَنْتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُ وَيُخْرِهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَنْفِ صُدُورَ فَوْم

مُوْمِنِينَ ١ 🏈

(سورة التوبة)

إنه دفع الله المؤمنين ليقاتلوا الكافرين ، ويعذب الحق الكافرين بأيدى المؤمنين . وعندما نئامل القول الحكيم : وولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسلت الأرض،

00+00+00+00+00+00+01+1+0

فإننا نجد مقدمة سابقة تمهد لهذا القول ، لقد أُخرجوا من ديارهم وأبنائهم ، فكان هذا هو مبرر القتال . وتجد آية أخرى أيضا تقول :

﴿ الَّذِينَ أَخْرِجُواْ مِن دِينْدِهِم بِغَيْرِحَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبَّنَا اللَّهُ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضُهُم بِبَعْضِ مَّلَئِمَتْ صَوَمِعُ وَبِيتَعٌ وَصَلَوْتٌ وَمَسْجِدُ يُذْكُرُ فِيهَا ٱشْمُ اللّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللّهُ مَن يَنْصُرُهُ ﴿ إِنَّ اللّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزً رَبَّ ﴾

(سورة الحج)

والسياق مختلف في الآيتين ، السياق الذي يأتي في صورة البقرة عن أناس يجاربون بالفعل ، والمسياق الذي يأتي في سورة الحج عن أناس مؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا وهم المستضعفون من مكة لينضموا إلى إخوتهم المؤمنين في دار الإيمان ليميدوا الكرة ، ويدخلوا مكة فاتحين .

صحيح أننا نجد وحدة جامعة بين الآيتين . وهو الخروج من الديار . إذن فمرة يكون الدفاع بأن تَهَرُّ أَيْكِنَّ . . أى أن تخرج من ديار الكفر مهاجرا لتجمع أمر نفسك أنت ومن معك وتعود إلى بلدك مقاتلا فاتحا ، ومرة يكون الدفاع بأن تقاتل بالفعل ، فالآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها هنا تفيد أنهم قاتلوا بالفعل ، والآية الثانية تفيد أنهم خرجوا من مكة ليرجعوا إليها فاتحين ، فالحروج نفسه نوع من الدفع ، لماذا ؟ لأن المسلمين الأوائل لو مكتوا في مكة فربما أفناهم خصومهم فلا يبقى للإسلام خيرة ، فذهبوا إلى المدينة وكؤنوا الدولة الإسلامية ثم عادوا منتصرين فاتحين:

﴿ إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ٢

(سورة النصر)

إن السياق في الآيتين واحد ولكن النتيجة نختلف ، هنا يقول الحق : « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » لماذا تفسد الأرض ؟ لأن معنى دفاع الناس بعضهم ببعض أن هناك أناسًا القوا الفساد ، ويقابلهم أناس حرجوا على من ألف الفساد ليردوهم إلى الصلاح . ويعطينا الحق سبحانه وتعالى في الآية الثانية السبب فيقول :

91:11 9 0 + 0 0 + 0 0 + 0 0 + 0 0 + 0

﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمُلِّمَتْ صَوَّمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَتٌ وَمَسْلِجِدُ يُذْكُرُ فِهَا أَسْمُ اللَّهَ كَثِيرًا ﴾

(من الأية ٤٠ سورة الحج)

والصوامع هي ما يقابل الآن الدير للنصارى وكانوا يتعبدون لله فيها ، لأن فيه متعبدًا عَمِلُ بالتكليف العام ؛ ومتعبدًا آخر قد ألزم نفسه بشيء قوق ما كلفه الله به . فالذين يعبدون الله بهذه الطريقة يجلسون في أماكن بعبدة عن الناس يسمونها الصوامع ، وهي تشبه الدير الآن . والمعنى العام في التعبد للنصارى هو التعبد في الكنائس وهو المقصود بالبِيّع ، والمعنى الخاص هو التعبد في الصوامع .

إذن ﴿ لهدمت صوامع ﴾ هذه لخاصة المتدينين ، وكنائس أو بيع لعامة المتدينين . وقول الحق : ﴿ وصلوات ﴾ ، من صالوت ، وهي مكان العبادة لليهود ، و﴿ مساجد ﴾ وهي مساجد المسلمين .

إن قوله تعالى : «لفسدت الأرض» في هذه الآية ، وقوله تعالى هناك « لهدمت وصوامع وبيع وصلوات ومساجد » أى أنه ستفسد الأرض إذا لم تقم الصوامع والبيع والصلوات والمساجد ؛ لأنها هى التى تربط المخلوق بالحالق . ومادامت تلك الأماكن هى التى تربط المخلوق بالحالق فإن هدمت . . يكون الناس على غير ذكر لربهم وتفتنهم أسباب الدنيا .

فالأديرة والكنائس والصوامع حين كانت ـ والمساجد الآن هي حارسة القيم في الوجود ، لأنها تذكرك دائم بالعبودية وتمنع عنك الغرور ، وهي من السجود الذي هو منتهى الحضوع للرب ، نخضع بها فه خس مرات في اليوم والليلة ؛ فإن كان عند العبد شيء من الغرور لا بد أن يذوب ، ويعرف العبد أن الكون كله فضل من الله على العباد ؛ فلا يدخلك أيها المسلم شيء من الغرور . فإذا لم يدخلك شيء من الغرور أستعملت أسباب الله في مطلوبات الله . أما أن تأخذ أنت أسباب الله في غير مطلوبات الله في العبد على الحركة فلهإذا تعصى الله مها وتضرب بها الناس ؟ والله أقدر لسانك على الكلام ، فلهإذا تؤذي غيرك

بالكلمة ؟ إن الله قد أعطاك النعمة فلا تستعملها في المعصية .

قال الله تعالى في هذه الآية : « لفسدت الأرض » وشرح ذلك في قوله تعالى : « ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لمدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا » فهذه الأماكن هي التي تبقى أصول القيم في التدين ، « وأصول القيم في التدين » غير « كل القيم في التدين » ، ولذلك نحن قلنا : إن الحق سبحانه وتعالى جعل للإسلام خسة أركان ، وهي التي بني عليها الإسلام . ولا بد أن نقيم بنيان الإسلام على هذه الأركان الحسمة ، فلا تقل : إن الإسلام هو هذه الأركان الخمسة ، فلا تقل : إن الإسلام هو هذه الأركان الخمسة ، فلا تقل : إن الإسلام التي بني عليها الخسلام . فأنت حين تضع أساسا لمنزل وتقيم الأعمدة فهذا المنزل لا يصلح بذلك للسكن ، بل لا بد أن تقيم بقية البنيان ، إذن فالإسلام مبني على هذه الأسس.

والحق سبحانه وتعال يوضح ذلك فيأمر بالمحافظة على أماكن هذه القيم ؛ لأن المساجد ـ ونحن نتكلم بالعرف الإسلامي ـ هي ملتقى فيوضات الحق النورانية على خلقه ، فالذي يريد فيض الحق بنوره يذهب إلى المسجد . إذن لكيلا تفسد الأرض لا بد أن توجد أماكن العبادة هذه ، فمرة جاء الحق بالنتيجة ومرة جاء بالسبب .

ولماذا يدفع الله الناس بعضهم ببعض؟ لأن هناك أناسًا يريدون الشر وأناسًا يريدون الخبر، فمن يريد الشر يدفع من يريد الخير، وإذا وقعت المعركة بهذا الوصف فإن يد الله لا تتخل عن الجانب المؤمن الباحث عن الخير، فهو سبحانه الفائل:

﴿ وَلَيْنَصُرُنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقُوى عَزِيزٌ ﴾

(من الآية ٤٠ سورة الحج)

أى إن المعركة لا تطول. ولذلك قلنا سابقا: إن المعارك التي نراها في الكون لا نجد فيها معركة بين حقين ؛ لأنه لا يوجد في الوجود حقان ، فالحق واحد ، فلا يقولن أحد : إنه على حق وخصمه على حق . لا ، إن هناك حقًا واحدًا فقط . والمعركة - إن وجدت ـ توجد بين حق وباطل ، أو بين باطل وباطل . والمعركة بين

@1-7# @@+@@+@@+@@+@@+@

الحتى والباطل لا تطول ؛ لأن الباطل زهوق . والذي يطول من المعارك هي المعارك بين الباطل والباطل ؛ فليس أحيزهيا أولي بأن ينصره الله . فهذا على فساد وذاك على فساد وذاك على فساد ، وصين يندك هذا الفساد بذاك الفساد ، وحين يندك هذا الفساد بذاك الفساد ، فجناحا الفساد في الكون ينتهيان . ويأتى من بعد ذلك أناس ليس عندهم فساد ويعمرون الكون .

والمعارك التي تدور في أي مكان تجد أن هذا الطرف له هوى والاخر له هوى عنشف . ولا يقف الله في المناف منها ؛ لأنه ليس هناك جانب أحق بالله من الاخر ؛ لذلك يتركهم يصطرع بعضهم مع بعض ، ومادام الحق قد تركهم لبعضهم المبعض فلا بد أن تطول المركة . ولو كان الله في بال جانب منهم لوقف سبحانه في جانبه . وكذلك نرى في معارك العصر الحديث أن المعركة تطول وتطول ؛ لأننا لا نجد القسم الثالث الذي جاه في قوله صبحانه :

﴿ وَإِن طَآيِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَنَالُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَنَهُمَا عَلَ الْأَخْرَىٰ فَقَتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَغِيَّ إِلَىٰٓ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بَالْمَدْلِ وَأَقِسُطُوا ۗ إِنْ اللّٰهُ يُجِبُ الْمُفْرِطِينَ ۞ ﴾

(سورة الحجرات)

إن الحق سبحانه وتعالى يأمر عند اقتتال طائفتين من المؤمنين أن يصلح بينها قوم مؤمنون ، فإن تعدت إحداهما على الأخرى ، ورفضت الصلح فالحق يأمر المؤمنين بأن يقاتلوا الفئة التي تتعدى إلى أن ترجع إلى حكم الله ، فإن رجعت إلى حكم الله فالإصلاح بين الفئتين يكون بالإنصاف ؛ لأن الله يجب العادلين المنصفين .

ونحن نجد الباطل يتقاتل مع الباطل؛ لذلك لا نجد من يصلح بين الباطلين، بل نجد أهواءً تتعارك، وكل جانب ينفخ فى الطائفة التي تناسب هواه.

وهذه هي الخيبة في الكون المعاصر ؛ إن المعارك تطول لأنه ليس في بال المتقاتلين

شىء جامع، ولو كان فى بالهم شىء جامع، لما حدثت الحرب. وماداموا قد غفلوا عن هذا الشيء الجامع ، فمن المفروض أن تتدخل الفئة القادرة على الإصلاح ، ولكن حتى هؤلاء لم يدخلوا للإصلاح ، وهذا معناه أن الحيبة فى العالم كله . وسيظل العالم فى خيبة إلى أن يرعووا ويرتذعوا . إنهم يطيلون على أنفسهم أمد التجربة وسيظلون فى هذه الحيبة حتى يفطنوا إلى أنه لا سبيل إلى أن تنتهى هذه المشاكل إلا أن يرجموا جميعاً عن أهوائهم إلى مراد خالقهم .

و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لقسدت الأرض » ، نعم تفسد الأرض فيها جعل الله للإنسان يداً فيه فستظل جعل الله للإنسان يداً فيه فستظل النواميس كها هي لا يؤثر فيها أحد ، فلا أحد يؤثر في الشمس أو القمر أو الهواء أو المطر ، إنما الفسد جاء فيها للإنسان فيه يد .

انظر إلى الكون ، إنك تجد المسائل التي لا دخل للإنسان فيها مستقيمة على أحسن ما يكون ، وإنما بأى الفساد من النواحي التي تدخل فيها الإنسان بغير منهج الله . ولو أن الإنسان دخل فيها بمنهج الله لاستقامت الامور كما استقامت النواميس العلما عاما .

في سورة الرحمن قوله تعالى:

﴿ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ﴾

(سورة الرحمن)

ومادام الحق قد رفع السياء ووضع الميزان ، فالسياء لا تقع على الأرض والنظام محكم تماما ، الشمس تطلع من الشرق وتغرب فى الغرب ، والقمر والنجوم تسير فى منتهى الدقة والإبداع ، لأنه لا دخل لأحد من البشر فيه . فإن أردتم أن تصلح حياتكم ، وأن تستقيم أموركم كيا استقامت هندسة السياء والأرض فخذوا الميزان من السياء فى أعيالكم ، واتبعوا القول الحق :

﴿ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ﴾ أَلَّا تَطَفُّواْ فِي الْمِيزَانِ ﴾ وَأَقِيمُواْ الْوَزْنَ

© 1+14 © @ **+** @ @ + @ @ + @ @ + @ @ + @

بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُغْسِرُواْ ٱلْمِيزَانَ ٢٠٠٠

(سورة الرحمن)

ومادمتم قد رأيتم أن الأمور الموجودة التي تسير بنظام لا تتحكمون فيه تعمل باستقامة وترون أن الفساد قد جاء من ناحية الأمور التي دخلتم فيها ، فلهاذا لا نتبع منهج الله في الأمور التي لنا دخل فيها ؟ إنك إن عملت في الحياة بمنهج الله الذي خلق الحياة فإن أمورك تستقيم لك كها استقامت الأمور العليا في الكون . واحفظ جيداً قبل :

﴿ وَالسَّمَاءَ وَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴾ أَلَا تَطْغَوْاْ فِي الْمِيزَانِ ٢٠٠٠

(سورة الرحمن)

ليحفظ كل منا هذا القول لنعرف أن الأمور العليا موزونة لأن يد الإنسان لا تدخل فيها . إن السهاء لا تقع على الأرض لأنها محكومة بنظام محكم تماما .

والأرض لا تدور بعيدا عن فلكها ؛ لأن خالقها قد قدر لها النظام المحكم تماما . وفذا يقول الحتى سبحانه عن نظام الكواكب فى الكون :

﴿ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِى لَمْنَا أَنْ تَدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّبْلُ سَافِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلُّ فِي قَلَكِ بَسْبَحُونَ ۞ ﴾

(سورة يس)

إنه نظام دقيق محكم لأنه لا دخل للإنسان فيه . اصنعوا ميزاناً فى كل الأمور النى لكم فيها اختيار حتى لا تطغوا فى الميزان .

ومادام الله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان ومنحه الاختيار ، وبعض الناس اختيار مذهباً ، والبعض الأخر اختار مذهبا مضادا ، وكلَّ من الملاهبين خارج عن منهج الله ، فالحق سبحانه وتعالى يترك الفتين للتقاتل والتناحر . ولأنه سبحانه ذو رحمة على العالمين ، يبقى عناصر الخير في الوجود ، لعل أحداً يرى ويتنبه ويتلفت

20+00+00+00+00+00+01:110

ويذهب ليأخذها . فعندما تطغى جماعة يأتى لهم الحق بجهاعة يردونهم ، حتى تبقى عناصر الخير فى الوجود لعل إنساناً يأتى ليأخذ عنصراً منها بجرك به حياته ، وصاحب الخير إنما يأق من فضل الله على العالمين . ثم يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ تِلُكَ ءَايَنْتُ أَلَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ إِلَّاحَقِّ وَإِنَّكَ لَكُوهَا عَلَيْكَ إِلَّاحَقِّ وَإِنَّكَ ل لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللّ

ونعرف أن د تلك ، إشارة بخاطب الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم ، ويشير إلى الأبات التى سبقت والتى تدل على عظمة الحق وقيومته ، فقد قال الحق من قبل :

﴿ أَلَمْ ثُرَ إِلَى اللَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِينْرِهِمْ وَهُمْ أَلُوفُ حَدَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَمُهُمُ اللَّهُ مُوتُوا
مُمْ أَحْيَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَدُو فَعَسْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَسْتُكُونَ ﴿ اللهِ قَالَ لَمُ اللهُ اللهِ اللهِ

وساعة طلبوا أن يقاتلوا ، وأن يبعث لهم ملكاً ، ويعثه لهم ، ويعث لهم التابوت فيه سكينة ، اليست هذه آيات أخرى ؟ ومن بعد ذلك أراد الحق أن يأتي مقتل جالوت العملاق الضخم على يد داود الصبى الصغير . أليست هذه آية ؟ وآية أخرى هى أن جماعة قليلة _ بإقرارهم _ حيث قالوا : « كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ، هذه الجهاعة القليلة تدخل المركة وتهزم الكثرة ، أليست هذه آية ؟

وهل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف الآيات التى سبقت رسالته ؟ لا ، ولكنها من إخبار الله لعم عليه ولكنها من إخبار الله لعم عليه ولكنها من إخبار الله له مع إقرار الجميع ، وخاصة الله أحد قال له شبيًا ؛ حتى وسلم ؛ بأنه لا قرأ ولا كتب ولا جلس إلى معلم ، ولا أحد قال له شبيًا ؛ حتى الرحلة التي ذهب فيها لناس غيره ، ولو كانوا قد رأوه جالسا إلى أحد يعلمه شبيًا ؛ لأذاعوا أن محمداً قد جلس مع فلان ، وتعلم منه كذا

21-1V20+00+00+00+00+0

وكذا . ولكن هذا لم يقله أحد ؛ لأنه لم يحدث أصلا ، ولذلك كان إخباره صلى الله عليه وسلم بما يعلمونه هم عندهم هو بعضا من أسرار معجزته ، إنه قد عرف الاخبار السابقة رغم أنه لم يقرأ ولم يكتب ولم يتلق علما من أحد . وقد تماحك بعض المشركين وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس إلى فتى عند المروة يعلمه هذه الأخبار ، فنزل القول الحق يدحض هذا الافتراء :

﴿ وَلَقَدْ نَعَامُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنِّمَا يُعَلِّمُ بَثَرٌّ لِّسَانُ الَّذِي يُلْعِدُونَ إِلَيْهِ أَعِجْمِيًّ وَهَذَا لِسَانًا ثَمْرٍيُّ شُوِينًا ۞ ﴾

(سورة النحل)

لقد أثبت الحق أنها حجة باطلة ، وزعم كاذب من ناحيتهم . لأن الذى ادّعوا أنه علم الرسول كان أعجميا . ويقول الحق سبحانه لمحمد صلى الله عليه وسلم : « تلك آيات الله تتلوها عليك بالحق » . إن كلمة « آيات الله » تعنى الأشياء المجيبة ، و« نتلوها » أى نجعل كلمة بعد كلمة ، وهى من « ولى » أى جاء بعده بلا فاصل . « نتلوها عليك بالحق » والحق هو الشيء الذى وقع موقعه حيث لا يتغير عنه ، فلا يتضارب أبدا .

فهب أن حادثة وقعت أمامك ، ثم سُئلت عنها ألف مرة في طيلة حياتك ستجد أن جوابك لن يختلف عليها أبدا ؛ لأنك تحكى واقعا رأيته ، لكن لو كانت الحكاية كذبا ؛ فستجد أن روايتك لها في المرة الثانية تتغير ؛ لأنك لا تذكر ماذا قلت في المرة الأولى ؛ لأنك لا تحكى عن واقع يأخذك وتلتزم به ، وكذلك الحق لا يتغير، ولا يتصارب ، ولا يتعارض .

و تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق ، ومادام الحق سبحانه هو الذي يقولها ، فسيقولها لك حقيقة ، وعندثذ يعرف الآخرون أنك عرفت ما عندهم مما يخفونه في كتبهم يقوله بعضهم لبعض ، هنا يعرفون أنك من المرسلين ، ولذلك نحن نجد في « ماكانات القرآن » التي يقول فيها تعالى : « ما كُنت » ، « ما كُنت » ، « ما كُنت » . ﴿ وَمَا كُنتَ عِجَانِ الْفَرِّيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِنَّ مُومَى الْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ الشَّهِدِينَ

(سورة القصص)

أى ما كنت يا محمد حاضرا مع موسى فى المكان الغربى من الجبل حين عهد الله إليه بأمر الرسالة ، ولم تكن معاصرا لموسى ولا شاهداً تبليغه للرسالة فكيف يكذبك قومك وأنت تتلو عليهم أنباء السابقين ؟ ومثال ذلك قوله الحق :

﴿ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءَ الْغَيْبِ نُوحِهِ إِلَيْكَ ۗ وَمَا كُنتَ لَدَيْمٍ ۚ إِذْ يُلْقُونَ أَقَلْمَهُمْ أَيْهُمْ يَكْفُلُ مُرْبَّجٌ وَمَا كُنتَ لَدَيْمٍ إِذْ يُخْتَصِمُونَ ۞ ﴾

(سورة آل عمران)

إن الذي رواه القرآن لك يا محمد من الأخبار الجليلة عمن اصطفاهم الله هي من الغيب الذي أوحى الله به إليك . وما كنت حاضراً معهم وهم يقترعون بالسهام ليعلم بالقرعة من يقوم بشئون مريم ، وما كنت ممهم وهم يختصمون في نيل هذا الشرف النبيل . ومثال ذلك قوله الحق سبحانه :

﴿ وَمَا كُنتَ جِهَانِبِ العُلُودِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنِ زَّحَةً مِّن زَّيِكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَنَهُم مِّن نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَ دُّونَ ۞ ﴾

(سورة القصص)

أى ما كنت أيها الرسول حاضراً في جانب الطور حين نادينا موسى لما أتى الميقات وكلمه ربه وناجاه ، ولكن الله أعلمك بهذا عن طريق الوحى رحمة بك وبامتك. ولتبلغه لقوم لم يأتهم رسول من قبلك لعلهم يتذكرون ويؤمنون . ومثال ذلك قوله الحق :

﴿ وَكَنَالِكَ أَوْحَبْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا أَمَا كُنتَ تَمْرِى مَا الْكِتَنبُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَمَلْنَاهُ نُورًا تَبْدِي بِهِ مَن أَشَاءً مِنْ عِبَادِناً وَإِنْكَ لَتَهْدِي

(سورة الشورى)

إن القرآن هو وحى منزل من عند الله ، يُعرَّف المؤمنين النور إلى الهداية وتكاليف الحق ، ويهدى من اختار الهدى ، وإنك يا محمد لتدعو بهذا القرآن إلى صراط مستقيم . إن كل « ما كنت » في القرآن الكريم هي دليل على أن ما أخبرك به جبريل رسولا من عند الله إليك ، وحاملا للوحى من الله هو الحق ؛ فتعلمه أنت يا محمد بطريقة خاصة وعلى نهج مخصوص ، رغم ألك لم تقرأ كتابا ولم تجلس إلى معلم . وما تخبرهم به من آيات هي موافقة لما معهم ، وكان من الواجب أن يقولوا إن الذي علمه على الله سبحانه وتعالى ، وكان يجب أن يقروا ويشهدوا بأنك من المسلم . الم سبحانه :

وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ مَن كُلُمُ اللَّهُ وَالنَّيْنَ اعِسَى النَّهُم مَن كُلُمُ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَ مَن هُم مَن كُلُمُ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَ مُن عُلُمُ اللَّهُ وَالنَّيْنَ عِيسَى النَّ مَرْيَدَ الْبَيِّنَتِ وَأَيَّذِنَتُ وَأَيْنِ اللَّهُ مَا اقْتَتَ لَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِهم مَن بَعْدِ مَاجَاءَ تُهُمُ الْبَيِّنَتُ وَلَكِي الْحَلَقُولُ مِن مِن بَعْدِهم مَن كَفَر وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَ تَلُولُ فَعَنْهُم مَن كَفَر وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَ تَلُولُ وَلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْفَتَ مَلُولُ وَلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اقْتَ تَلُولُ وَلَيْ اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا الللْحَالَةُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللْمُعَلِيْ مَا الللْمُعُمِيْ اللَّهُ اللَّهُ مَا ال

إن الحق سبيحانه وتعالى يشير إلى الرسل بقوله : « تلك الرسل » و« الرسل » هى جمع لمفرد هو « رسول » . والرسول هو المكلف بالرسالة . والرسالة هى الجملة من الكلام التي تحمل معنى إلى هدف . ومادام الرسل جماعة فلهاذا لم يقل الحق « هؤلاء الرسل ، وقال «تلك الرسل » ؟ ذلك ليدلك القرآن الكريم على أن الرسل مها اختلفوا فهم مرسلون من قبل إله واحد ويمنهج واحد . وكما عرفنا من قبل أن الإشارة بـ « تلك » هي إشارة لأمر بعيد . فعندما نشير إلى شيء قريب فإننا نقول : « ذَا » ، وعندما نستخدم صيغة الإشارة مع الخطاب نقول : دذك » . وعندما نشير إلى مؤنث فنقول : « تِ » وعندما نشير إلى خطاب مؤنث نقول : « تيك » . وه اللام » كها عرفنا هنا للبعد أو للمنزلة العالية .

إذن فقوله الحق : « تلك الرسل » هو إشارة إلى الرسل الذين يَعْلَمُهُم صيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ، أو الرسل الذين تقدموا في السياق القرآني . والسياق القرآني الذي تقدم تحدث عن موسى عليه السلام ، وعن عيسى عليه السلام ، وتكلم السياق عن أولى العزم من الرسل .

إن أردت الترتيب القرآني هنا ، فهو يشير إلى الذي تقدم في هذه السورة ، وإن أردت ترتيب النزول تكون الإشارة إلى من عَلِمَهُ الرسول من الرسل السابقين ، والناسبة هنا أن الحق قد ختم الآية السابقة بقوله هناك : « وإنك لمن المرسلين » ، ولما كانت « وإنك لمن المرسلين » ، كانه ولما كانت « وإنك لمن المرسلين » تفيد بعضيته صلى الله عليه وسلم لكلية عامة ، كأنه يقول : إياكم أن تظنوا أنهم ماداموا قد اتفقوا في أنهم مرسلون أو أنهم رسل الله ، أنهم أيضا متساوون في المنزلة، لا ، بل كل واحد منهم له منزلته العامة في الفضلية والخاصة في التفضيل . إنهم جميعا رسل من عند الله ، ولكن الحق يعطى كل واحد منهم منزلة خاصة في التفضيل .

فلما كان قول الله : « وإنك لمن المرسلين » يؤكد لنا أن سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم من بين الرسل متساوون في المكانة ، ونقول إنهم متهائلون في الفضل . لا . إن الله قد فضل بعضهم على بعض .

وما هو التفضيل ؟

إن التفضيل هو أن تأتى للغير وتعطيه ميزة ، وعندما تعطى له مزية عمن سواه قد

Q1-V1DQ+QQ+QQ+QQ+QQ+QQ+Q

يقول لك إنسان ما «هذه محاباة » ، لذلك نقول لن يقول ذلك: الزم الدقة ، ولتعرف أن التفضيل هو إيثار الغير بجزية بدافع الحكمة ، أما المحاباة فهى إيثار الغير بجزية بدافع الحورة أما المحاباة فهى إيثار الغير ، يجزية بدافع الحورى والشهوة ، فمثلا إذا أردنا أن نختار أحداً من الناس لمنصب كبير ، فنحن نختار عددا من الشخصيات التي يمكن أن تنطبق عليهم المواصفات ونقول : « هذا يصلح ، وهذا يصلح » وه هذا فيه ميزات عن ذاك » وهكذا ، فإن نظرنا إليهم وقيمناهم بدافع الحكمة والكفاءة فهذا هو التفضيل ، ولكن إن اخترنا واحداً لأنه قريب أو صهر أو غير ذلك فهذا هو الهوى والمحاباة .

إن التفضيل هو أن تؤثر وتعطى مزية ولكن لحكمة ، وأما المحاباة فهى أن تؤثر وتعطى مزية ، ولكن لهوى في نفسك . فمثلا هب أنك اشتريت قاربا بحاريا وركبته أنت وابلك الصغير ، ومعك سائق القارب البخارى ، وأراد ابنك الصغير أن يسوق القارب البخارى ، وجلس مكان السائق وأخذ يسوق . ولكن جاءت أمواج عالية واضطرب البحر فنهضت أنت مسرعا وأخذت الولد وأمرت السائق أن يتولى القيادة ، وهنا قد يصرخ الولد ، فهل هذه عاباة منك للسائق لا ، فلو كانت عاباة لكانت لابنك ، لكنك أنت قد آثرت السائق لحكمة تعرفها وهى أنه أعلم بالقيادة من الولد الصغير . إذن إذا نظرت إلى حيثية الإيثار وحيثية التمييز لحكمة فهذا هو الحاكم . ولكن في المحاباة يكون الهوى هو الحاكم .

وكل أعيال الحق سبحانه وتعالى تصدر عن حكمة ؛ لأنه سبحانه ليس له هوى ولا شهوة ، فكلنا جميعا بالنسبة إليه سواء . إذن هو سبحانه حين يعطى مزية أو يعطى خبرا أو يعطى فضلية ، يكون القصد فيها إلى حكمة ما .

وحينيا قال الحق: « وإنك لمن المرسلين » جاء بعدها بالقول الكريم: « تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض » وأعطانا نماذج التفضيل فقال: « منهم من كلم الله » يأى في الذهن مباشرة موسى عليه السلام ، وإلا فالله جل وعلا قد كلم الملاكة.

وبعد ذلك يقول الحق : ﴿ وَرَفَّعُ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٌ ﴾ . ثم قال : ﴿ وَآتَيْنَا عَيْسَى ابن

>0+00+00+00+00+00+01+VTD

مريم البينات ؟ إنه سبحانه قد حدد أولا موسى عليه السلام بالوصف الغالب فقال : « كلم الله » وكذلك حدد سيدنا عيسى عليه السلام بأنه قد وهبه الآيات البينات . وبين موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام قال الحق « ورفع بعضهم درجات » والخطاب فى الآيات لمحمد عليه الصلاة والسلام . إذن ففيه كلام عن الغير لمخاطب هو محمد صلى الله عليه وسلم .

وساعة يأق التشخيص بالاسم أو بالوصف الغالب ، فقد حدد المراد بالقضية ، ولكن ساعة أن يأق بالوصف ويترك لفطنة السامع أن يرد الوصف إلى صاحبه فكانه من المفهوم أنه لا ينطبق قوله : « ورفعنا بعضهم درجات » بحق إلا على محمد صلى الله عليه وسلم وحده . وجاء بها سبحانه في الوسط بين موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام ، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأت في الوسط ، وإنما جاء آخر الأنبياء ، ولكنك تجد أن منهجه صلى الله عليه وسلم هو الوسط . فاليهودية قد أسرفت في المادية بلا مادية ، أسرفت في المادية بلا مادية ، والعالم يحتاج إلى وسطية بين المادية والروحية ، فجاء محمد صلى الله عليه وسلم ،

وإذا أردنا أن نعرف مناطات التفضيل ، فإننا نجد رسولا يرسله الله إلى قريته مثل سيدنا لوط مثلا ، وهناك رسول محدود الرسالة أو عمر رسالته محدود ، ولَكِنْ هناك رسول واحد قبل له : أنت مرسل للإنس والجن ، ولكل من يوجد من الإنس والجن إلى أن تقوم الساعة إنّه هو محمد صل الله عليه وسلم .

فإذا كان التفضيل هو مجال العمل فهو لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، وإذا نظرنا إلى المعجزات التي أنزلها الله لرسله ليثبتوا للناس صدق بلاغهم عن ربهم ، نجد أن كل المعجزات قد جاءت معجزات كونية ، أى معجزات مادية حسية اللي يراها يؤمن بها ، فالذي رأى عصا موسى وهي تضرب البحر فانفلن ، هذه معجزة مادية آمن بها قوم موسى ، والذي رأى عيسى عليه السلام يبرىء الأكمه والأبرص فقد شهد المعجزات المان وجود غير الخبر عنها ؟ لا ليس لها وجود غير الخبر

C1-V7-DC+CC+CC+CC+CC+CC+C

لكنْ محمد صلى الله عليه وسلم حينها يشاء الله أن يأتيه بالمعجزة لا يأتي له مجعجزة من جنس المخسات (١) التي تحدث مرة وتنتهى ، إنه سبحانه قد بعث محمداً صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة ، فرسالته غير محدودة ، ولابد أن تكون معجزته صلى الله عليه وسلم غير محسة وإنما تكون معقولة ؛ لأن العقل هو القدر المشترك عند الجميع ، لذلك كانت معجزته القرآن . ويستطيع كل واحد الآن أن يقول : محمد رسول الله وتلك معجزته .

إن معجزة رسولنا صلى الله عليه وسلم هي واقع محسوس . وفي مناط التطبيق للمنهج نجد أن الرسل ما جاءوا ليشرعوا ، إنما كانوا ينقلون الأحكام عن الله ، وليس لهم أن يشرعوا ، أما الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فهو الرسول الوحيد الذي قال الله له :

﴿ وَمَا ءَاتَنكُو ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُواْ ﴾

(من الآية ٧ سورة الحشر)

فهو صلى الله عليه وسلم قد اختصه الله بالتشريع أيضا ، أليست هذه مزية ؟ إن المراد من المنهج السياوى هو وضع القوانين التى تحكم حركة الحياة فى الحالاقة فى الأرض ، وتلك القوانين نوعان : نوع جاء من الله ، وفى هذا نجد أن كل الرسل فيه سواء ، ولكنَّ هناك نوع ثانٍ من القوانين فوض الله فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع من التشريع ليلائم ما يرى ، وهذا تفضيل للوسول صلى الله عليه وسلم أ

إذن حين يقول الله تعالى : « ورفع بعضهم درجات » فهذا لا ينطبق إلا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . وهذه أكثر من التصريح بالاسم . وأضرب هنا المثل – ولله الثل الأعلى – أنت أعطيت لولدك قلما عاديا ، ولولدك الثانى قلما مرتفع القيمة ، ولولدك الثالث ساعة ، أما الولد الرابع فاشتريت له هدية غالية جدا ، ثم تأتى للأولاد وتقول لهم : أنا اشتريت لفلان قلما جافا ، ولفلان قلم حبر ، واشتريت لفلان قلما جافا ، وبعضهم اشتريت له هدية ثمينة . فـ « بعضهم » هذا قد عُرف بأنه الابن الرابع الذي لم تذكر اسمه ، فيكون قد تعين وتحدد .

١ ـ علماً بأن رسول أله 🆄 كانت له معجزات حسبة كبيرة انظر كتاب : الفرقان . . . لاين تيمية .

00+00+00+00+00+00+01+Vt m

« تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله » وحين تقول كلم الله إياك أن تغفل عن قضية كلية تحكم كل وصف لله يوجد في البشر ، فأنا أتكلم والله يتكلم ، لكن أكلامه سبحانه مثل كلامي ؟ إن كنت تعتقد أن وجودي مثل وجود فاجعل كلامي ككلامه ، وإن كان وجودي ليس كوجوده فكيف يكون كلامي ككلامه ؟

ربما يقول أحد: إن الكلام صوت وأحبال صوتية وغير ذلك ، نقول له : لا ، أنت لا تأخذ ما يخص الله سبحانه إلا في إطار « ليس كمثله شيء » ونحن نأخذ كل وصف يرد عن الله بواسطة الله ، ولا نضع وصفا من عندنا ، وبعد ذلك لا نقارنه بوصف للبشر . فلله حياة ولك حياة . لكن أحياة أى منا كحياته سبحانه ؟ لا ، إن حياته ذاتية ، وحياة كل منا موهوبة مسلوبة ، فليست مثل حياته .

وعندما يقول الحق:

﴿ اللهُ الذِّي خَلَقَ السَّمَوُاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِنَّةِ أَيَّادِكُمُّ ٱسْنَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشُ مَالَتُمُ يِّن دُونِهِ مِن وَلِيْ وَلَا شَفِيجٌ أَفَلَا نُشَذَّ تُرُونَ ۞ ﴾

(سورة السجدة)

فهل جلوس الحق كيجلوس الخلق؟ أو هل يكون كرسى الخالق ككرسى المخالق ككرسي المخلوق؟ طبعا لا . وتحن المؤمنين نأخذ كل صفة عن الله في نطاق التنزيه : سبحان الله وليس كمثله شيء ، فليس استواء الله مثل استواء البشر ، وليس جلوس الحق مثل جلوس الإنسان .

ونضرب هذا المثل وقد المثل الأعلى من قبل ومن بعد - هب أن صاحبا لك دعاك لتأكل عنده ، ثم دعاك أحد كبراء القوم لتأكل عنده ، لا بد أنك تجد الطعام متفاوتا في جودته وأصنافه بين كل مائدة من موائد من دعوك ، فإذا كان البشر أنفسهم تتفاوت بينهم الأمور الوصفية تبعا لمقاماتهم وقدراتهم وإمكاناتهم ، فإذا ما تركيت بالصفة إلى خالق كل الأشياء أيفنت أنه سبحانه مُنزه عن كل من سواه ، وليس كمثله شيء .

إذن و كلم الله ۽ تعنى أنه أعلم رسوله بأى وسيلة من وسائل الإعلام . د منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتيناً عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس » والحق سبحانه وتعالى يؤكد دائيا في الكلام عن سيدنا عيسى - أنَّ عيسى ابن مويم مؤيد بروح القدس - ؛ لأن المسائل التي تعرض لها سيدنا عيسى تتطلب أن تكون روح القدس دائياً معه ، ولذلك يقول الحق سبحانه عنه :

﴿ وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أُمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَبًّا ﴿ ﴾

(سورة مريم)

ففى الميلاد سيدنا عيسى تعرض لمشكلة ؛ لأنه ولد على غير طريقة ميلاد الناس ، واتهمت فيها أمه ، وجاء القرآن فنزهها ، وبرأها ، ووضع الأمر فى نصابه الحق ، وأيضا فى موته عندما أرادوا أن يقتلوه .

وحين ننظر إلى الرسل نجد أن مقتضى أن يرسل الله رسلاً إلى العالم هو أنه سبحانه قد خلق الخلق غير مكرهين على فعل ، ولا مسخرين كيا تسخر بقية الأجناس فى الكون ، ودونه مباشرة الحيوان الذي ينقص عنه العقل ، وبعد الحيوان يأتى جنس النبات الذي ينقص عن البات الذي ينقص عن النبات ، تلك هي أجناس الوجود . والإنسان هو سيد هذه الأجناس . والسيادة جاءت له من ناحية أن الأجناس كلها مسخرة لخدمته لا بالاختيار ، ولكن بالقهر والقسر .

فالشمس لم تجئ مرة لتقول : لم يعد الحلق يعجبونني لذلك لن أشرق لهم اليوم ، ولا المواه امتنعت عن ان ينزل ، ولا الارض امتنعت عن أن ينزل ، ولا الارض امتنعت عن أن تعطى النبات عناصر غذائه ، إن الإنسان يركب الدابة ويسيرها كما يجب وكما يريد ، لا شيء يتأبي أبدا على الإنسان . وأنت أيها الإنسان الجنس الوحيد الذي يريد ، لا شيء يتأبي أبدا على الإنسان . وأنت أيها الإنسان الجنس الوحيد الذي وهبك الله الاختيار لترارس مهمتك في الوجود ، فإن شئت فعلت كذا ، وإن شئت لم تفعل كذا ،

ولكن الله لم يدعك هكذا على إطلاقك ، بل إنَّ فيه أموراً تصير برغم أنفك وأنت

مسخر فيها ، لا تستطيع مثلا أن تتحكم في يوم ميلادك ، ولا في يوم وفاتك ، ولا فيها ينزل عليك من الأحداث الخارجة عنك ، ولا فيها يدور من الحركة في بدنك ، كل ذلك أنت مسخر فيه فلا تنفلت من قبضة ربك . ولكنك مختار في أشباء .

ونعرف أنه سبحانه وتعالى قهر أجناساً على أن تكون كيا يريد ، وكيا يحب ، وتلك صفة القدرة ؛ لأن صفة القهر تفيد السيطرة . فإذا ما ترك جنسا يختار أن يؤمن ، ويختار ألا يؤمن ، وإن آمن يختار أن يطبع ويختار أن يعصى ، فهذه تثبت المحبوبية لله سبحانه وتعالى لمن اختار وآثر طاعة الله على المصية .

ونحن نعرف أن القهر يخضع القوالب لكنه لا بخضع القلب . فأنت تستطيع أن تهدد إنسانا بمسدس وتقول له : « اسجد لم » فيسجد لك ، لكنك لا تستطيع أن تقول له ـ وهو تحت التهديد ـ « أحبني » . فالحق سبحانه وتعالى يترك لنا الإيمان بالاختيار ، ويترك لنا الطاعة والمعصية اختياراً ، ليعلم من يأتيه حباً ومن يأتيه قهرا .

والعالم كله يأتى لله قهرا . وأنت أيها الإنسان في ذاتك أشياء أنت مقهور فيها . ومن هنا ثبتت لله تعالى القدرة . وبقى أن تثبت له الحب . والعبد الصالح هو الذي يطبعه عن حب . ونحن قد سبق لنا أن ضربنا مثلا ـ ولله الأعلى ـ وقلنا إن إنسانا عنده خادمان واحد اسمه سعد والآخر اسمه سعيد ، سمد قيده صاحبه بحبل ويُجيُّه قائلا : وياسعد » فهل لسعد ألا يجيء ؟ لا . لكن صاحب العبدين ترك لسعيد الحرية ، وعندما يناديه فهو يأتيه .

إذن ، أيها يجبه ، الذى جاء بالحبل أم الذى جاء بالمحبة ؟ إذن ، فمن كرامة الإنسان أن يثبت لله صفة المحبة إن آمن بالله ؛ لأنه سبحانه وتعالى لو شاء أن يهدى الناس جميعا ما استطاع أى واحد منهم أن يكفر به ، ولو شاء أن يكون مطاعا دائها ما استطاع واحد أن يعصيه أبداً . ولذلك قلنا : إن إبليس كان عالما حينها قال أمام الله تعالى :

﴿ قَالَ فَبِعِزَّ تِكَ لَأُغُوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ٢

C1.W00+00+00+00+00+00+0

أقسم الشيطان لله بعزته سبحانه عن خلقه ، وكأنه قال : أنت يارب لو كنت تحتاج عبادك فأنا لا أستطيع أن آخذهم ، ولكن لأنك عزيز عليهم ، إن أرادوا أن يؤمنوا آمنوا ، وإن أرادوا ألا يؤمنوا ألا يؤمنوا ؛ فهذا هو الملخل الذي سأدخل منه . ولذلك استثنى الشيطان بعضا من العباد لأنه لن يستطيع أن يجد لوسوسته لديهم مدخلا :

﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿

(سورة ص)

أى إن الذى يريد الله أن يستخلصه لنفسه فلن يستطيع الشيطان أن يقترب منه . إذن فإبليس ليس داخلا فى معركة مع الله تعالى ، ولكنه فى معركة معنا نحن . ولقد أوضح الحق ذلك حين جاء على لسان إبليس فى القرآن :

(سورة ص)

إذن لو أراد الله أن نكون طائعين جميعا ، أيستطيع واحد أن يعمى ؟ لا يستطيع . ولو أرادنا مؤمنين جميعا ، أيستطيع واحد أن يكفر ؟ لا يستطيع . إنما شاء الله تعالى لبعض الأمور والأفعال أن يتركها لاختيارك ؛ لأنه يريد أن يعرف من الذي يأتيه طوعا وليظل العبد بين الخوف والرجاء ؛ ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (لو يعلل المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ، ولو يعلم الكافر ما عند الله من جنته أحد)، ولو يعلم الكافر ما عند الله من جنته أحد)، ولا يعلم الكافر ما عند الله من جنته أحد).)

ولهذا فإن مطلوب الارتفاع الإيمانى ، والارتفاع اليقينى أن تحب الله لذات الله . وهو سبحانه يجرى عليك من الأحداث ما يشاء ، وتظل تحبه فيباهى الله بك الملائكة فتقول الملائكة : يارب يحبك لنعمتك عليه فيقول لهم : وأسلب نعمتى ولايزال يحبنى ، ويسلب الحق النعمة لكن العبد لايزال يجب الله ، فهو بجب الله ولا يحب نعمته لأنه سبحانه ذات تُحب لذاتها بصرف النظر عن أنه يعطينا النعم .

⁽١) رواه مسلم بسنده عن أبي هريرة .

واقعد كما أنت عالة في الكون.

إذن الحق سبحانه وتعالى قد أرسل الرسل يحملون منهج الله لمن يريد أن يعلن حبه لله ، وأن يكون خليفة فى الأرض بحق ، وأن يُصلح فى الكون ولا يفسده ، ونعرف أن الإصلاح له مرتبتان : أن تترك الصالح بطبيعته فلا تفسده ، أو أن تزيد الصالح صلاحا . فلا تأتى على عين الماء التى تتدفق للناس وتردمها ، ولكنك تتركها على صلاحها إن لم تستطيم أن تزيدها إصلاحا . وقد تستطيم أن تزيد عين الماء صلاحا ؛ فبدلا من أن يذهب الناس متعين إلى العين ويحملون منها الماء ، قد تصنع لهم مضخة عالية لها خزان توفع إليه الماء وقد هذه خلافة وعمارة فى الوجود . فإن لم

تستطع أن تزيد الصالح صلاحا فجنبنا شر إفسادك ، ودع الحال كيا هي عليه ،

ولو أن الإنسان كان منصفا في الكون لسأل نفسه: من الذي اهتدى إلى صناعة الرغيف الذي تأكله الآن ؟ وسيعرف أنه قد أخذ تجارب الناس من أول آدم حتى وصل إلى صناعة هذا الرغيف ، فهناك إنسان زرع القمح ، وهناك إنسان آخر هداه الله أن يطبحن هذا القمح ، وهو سبحانه هدى الإنسان أن يصنع منخلا ليفصل الدقيق عن النخالة ، ثم هداه أن يعجن الدقيق حتى يجد له طعيا أفضل . ولاشك أنه ترك مرة قطعة من المجين ثم شُغل عنها بأى شاغل أو بأى سبب ثم رجع لها مرة أخرى فوجدها متخمرة ، فلها خبزها خرج له العيش أفضل طعها ، إنه سبحانه قدر فهده ، وإلا كيف تأتى هذه التجربة الطويلة ؟

ومثال آخر : إن الإنسان حين ينظف ثوبه ، لو أنه استعرض أعيال من سبقوه في هذا الموضوع منذ آدم ، لعلم أن كل واحد سبقه في الوجود أعطاه مرحلة من النفعية إلى أن وصل للغسالة الكهربائية التي تغسل له بدون تعب ، كل هذه الأشياء جاءت له جدايات من الله .

وقد قلت مرة : لماذا طبخت الناس و الكوسة ، ولم تطبخ و الخيار ، ؟ إن هذه دليل على أن هناك تجارب كثيرة مرت على الإنسان حتى يميز طعم الكوسة المطبوخة عن الخيار ، وكذلك طبخ الناس الملوخية ولم يطبخوا النعناع ، مع أن النعناع أحسن

C1-V1CO+CC+CC+CC+CC+CC+C

منها ، حدث ذلك ؛ لأن هناك تجارب وصلتنا بأن النعناع لا يُستساغ طعمه مطبوحًا .

وأنت لو نظرت إلى أى شيء تستفيد به اليوم ، وقدرت الأعال التي تداولته من يوم أن وُجد ، ستجد أن الحق قد قدر لكل إنسان عملاً وبجالاً ، وظل يخدمك أنت : ومادمت قد خُدمت بهؤلاء الناس كلهم من أول آدم وحتى اليوم ، فلا بد أن تنظر لترى ماذا ستقدم لمن يأتى من بعدك ، فلا تكن كسولاً في الحياة ؛ تأخذ خير غيرك كله في الوجود ، وبعد ذلك لا تعطى أى شيء ، بل لا بد أن يكون لك عطاء ، فكها أخذت من بيتتك لا بد أن تعطى هذه البيئة ، ولو لم يوجد هذا لما ارتقت الحياة ؛ لأن معنى ارتقاء الحياة أن إنساناً أخذ خيرة من سبقوه ، وحاول أن يزيد عليها ، أى أن يأخذ أكبر ثمرة بأقل مجهود .

فلو قدر الناس جهد الإنسان الذي ابتكر و العجلة ، مثلا التي تسير عليها السيارة لكان عليهم أن يستغفروا الله له بمقدار ما أراحهم ، فبعد أن كان الإنسان بجمل على أكتافه قصاري ما يجمل ، وَفَر عليه مَن اخترع هذا أن يجمل ويتعب ، وجعله يجمل أكبر كمية وينقلها بأقل مجهود .

إذن لا بد أن تنظر إلى النعم التى تستفيد بها الآن وترى كم مرحلة مرت بها ، وهل صنعها الناس هكذا أم تعبوا وكدوا واجتهدوا منذ بدء الوجود على الأرض ، وعرف الإنسان جيلا بعد جيل كيفية تطوير تلك الأشياء ، وقد يحدث خطأ فى مرحلة معينة فيبدأ الإصلاح أو التحسن وهكذا . فأنت عندما تجد أن العالم قدم لك كل هذه المنتجات ، لا بد أن تسأل نفسك : ما الذي ستقدمه أنت لهذا العالم ، وبذلك تظل الحلقة الإنسانية مرتقية ومتصلة .

وامخق سبحانه وتعالى يرسل الرسل ويضع المنهج : « افعل كذا » و« لا تفعل كذا » ، حتى تستقيم حياة الناس على الأرض ، لكن الناس غلبت عليهم الغفلة عن أمر المنهج ؛ ولذلك تظهر في الوجود فسادات بقدر الغفلة ، وعندما يزداد الفساد يبعث الحق سبحانه رسولا جديدا يذكرهم بالمنهج مرة أخرى ، وعندما يأتي الرسول

00+00+00+00+00+00+00+01+A+0

يؤمن به بعض من الناس ويحاربون معه ، وينتصر الرسول وتستقر مبادىء الله فى الارض ، ثم تمر فترة وتأتى الففلة فيحدث الحلاف ، فهناك أناس يتمسكون بمنهج الله ، وأناس يفرطون فى هذا المنهج ، ويحدث الخلاف وتقوم المعارك .

ولو كان الحق سبحانه وتعالى يريد الكون بلا معارك بين حق وباطل لجعل الحق مسيطرا سيطرة تسخير. لكن الله تعالى أعطانا تمكينا ، وأعطانا اختيارا ؛ لذلك نجد من ينشأ عومنا ، ومن ينشأ كافرا ، نجد الطائع ، ونجد العاصى ، هذا فريق ، وهذا فريق . ولياك أن تفهم أن وجود الكافرين فى الأرض ، أو وجود العصاة فى الكون حليل على أنهم غير داخلين فى حوزة الله ، لا . بل إن الله تعالى هو الذى أعطاهم هذا الاختيار ، ولو شاء الله أن يجعل الناس أمة واحدة لما استطاع إنسان أن يخوج على مواد الله .

وفى الآية التى نحن بصددها جاء الحق بأولى العزم من الرسل : سيدنا موسى عليه السلام ، ورسول الله صلى الله عليه سلم ، وسيدنا عيسى عليه السلام وبعد ذلك . يقول سبحانه :

﴿ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ مَا قَتَنَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم يِّنْ بَعْدِ مَاجَاءَتُهُمُ ٱلْبَيْنَتُ وَلَكِنِ الْخَتَلُفُواْ قَيْتُهُم مِّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَّ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَنَكُواْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفَعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾

(من الأية ٢٥٣ سورة البقرة)

إذن ما الذي جعل الناس تقتتل فيها بينها ؟ إنه الاختلاف بين البناس ، لقد اختلفوا فاقتتلوا . لكن ألا يمكن أن يكونوا قد اختلفوا ولم يقتتلوا ؟ إن ذلك لو حدث لكان إجماعا على الفساد . والحق سبحانه لا يريد أن يجدث هذا الإجماع على الفساد ، فإن لم يسيطر الخير على أمور البشر فلا أقل من أن يظل عنصر الخير موجودا ، ويأتى واحد ليجد عنصر الخير وينميه .

إن الحق سبحانه لا يمحو في أزمنة الباطل معالم الخير والأفعال الحسنة ، بل يستبقى _ سبحانه _ معالم الخير والأفعال الحسنة ليذهب إليها أى إنسان يريد الخير ، وقد يكون الخير ضعيفا ، ولكن الله لا يمحوه ؛ لأنه يعطى به دفعة جديدة لمؤمنين جدد يوفعون راية الحق ، وإن بدأوا ضعفاء . ولذلك نجد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول : (لولا عباد لله ركع وصبية رُضَّع وبهائم رتع لصب عليكم المغذاب صبا يه(ا).

إن الرسول صلى الله عليه وسلم ينبهنا ألا ننظر إلى الضعفاء على أنهم عالة وأننا أقوياء لمجرد أنهم يعيشون فى أكنافنا . بل قد يكونون سياج لطف ورحمة كها فى الحديث السابق .

إن الله سبحانه وتعالى رفع عنا العذاب من أجل وجود الضعفاء بيننا ، لأن في الضعاف يوجد شيء من الخير ، ولتظل في الوجود خلية من الخير حتى إذا ما أراد الوجود أن يفيق إلى الرشد فإنه سيجد من الخير ما يرشده . إذن لولا الاقتتال لعم الفساد ، وانتهت المسألة . لكن الناس اختلفت فمنهم من آمن ، ومنهم من كفر ، و ولو شاء الله ما اقتتلوا » أي لظلوا على منهج واحد من الكفر أو من الفساد ، لكن الله يفعل ما يريد . وفي الاقتتال ـ كما نعرف ـ هناك تضحيات بالنفس ، وتضحيات من أجل أن تظل القيم الساوية على الأرض .

وتقتضى التضحية إما أن يجود الإنسان بنفسه وإما أن يجود بماله ، ولذلك فمن المناسب هنا أن نتكلم عن النفقة وهي الجود بالمال ، وخاصة أنه في الزمن القديم كان المقاتل هو الذي يجهز عدة قتاله : فرسه ، رعه ، سيفه ، سهامه ، لذلك فهر يحتاج إلى إنفاق ، ويتكلم الحق عن هذه المسألة لأن الأمر بصدد استبقاء خلية الإيمان المصورة في المنهج السياوى الذي جاء به الرسل ؛ ليظل هذا المنهج في الأرض حتى يفيء إليه الناس إن صدمهم الشر أو صدمهم الباطل فيقول :

⁽١) رواه الطيراني في الكبير والبيهقي في السنن الكبري.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّارَوَقَنَكُمْ مِنقَبْلِ أَن يَأْتِي يَوَمُّ لَا بَيْعٌ فِيدِولَا خُلَةً وُلَا شَفَعَةً وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ ﴾

وتحن نعرف أن كل نداء من الحتى يبدأ بقوله تعالى : و يأيها الذين آمنوا ۽ إنما يدل على أن ما يأتى من بعد هذا القول هو تكليف لمن آمن بالله ، وليس تكليفا للناس على إطلاقهم ؛ لأن الله لا يكلف من كفر به ، إنما يكلف الله من آمن به ، ومن اجتاز ذلك وأصبح في اليقين الإيماني فهو أهل لمخاطبة الله ، فكأنه يجد في القول الربان نداء يقول له : يا من آمن بي إلها حكيها قادرا مشرعا لك ، أنا أريد منك أن تفعل هذا الأمر .

إذن الإيمان بالله هو حيثية كل حكم ، فأنت تفعل ذلك لماذا ؟ لا تقل: لأن حكمته كذا وكذا . لا . ولكن قل: لأن الله الذي آمنت به أمرني جده الأفعال ، سواء فهمت الحكمة منها أو لم تفهمها ، بل ربماً كان إقبالك على أمر أمرك الله به وأنت لا تفهم له حكمة أشد في الإيمان من تنفيذك لأمر تعرف حكمته .

ولو أن إنسانا قال له الطبيب: إن الخمر التي تشربها تفسد كبدك وتعمل فيك كذا ، وبعد ذلك امتنع عن الخمر ، صحيح أن امتناعه عن الخمر صادف طاعة لله ، لكن هل هو امتنع لأن الله قال ؟ لا ، لم يحتنع لأن الله قال ، ولكنه امتنع لأن الله الطبيب قال ، فإيمانه بالطبيب أكثر من إيمانه برب الطبيب . أما المؤمن فيقول : أنا لا أشرب الخمر ؛ لأن الله قد حرمها ، ولماذا أنتظر حتى يقول لى الطبيب : إن كبدك سيضيع بسبب الخمر ، فالرحمة هي ألا يجيء الداء .

إن الحق يقول : « يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم » أي أنا لا أطلب منكم

C+CC+CC+CC+CC+CC+CC+C

أن تنفقوا على ، ولكن أنفقوا من رزقى عليكم ؛ لأن الرزق يأى من حركة الإنسان ، وحركة الإنسان تحتاج طاقة تتحرك في شيء أو مادة ، وهذه الحركة تألى على ترتيب فكر ، وهذا الفكر رتبه من خلقه ، والجوارح التي تنفعل ، واليد التي تتحرك ، والرجل التي تمشى خلقها الله ، والمادة التي تفعل بها مخلوقة لله . وسنأخذ الزارع نموذجا ، نجد أن الأرض التي فيها العناصر مخلوقة لله ، إذن فالإنسان يعمل بالمعقل الذي خلقها الله تألى بعمل علمه التي نعلم التي خلقها الله تألى له بالطاقة التي يعمل بها في المادة التي خلقها الله لتألى له بالطاقة التي يعمل بها في المادة التي خلقها الله لتعطى للإنسان خيرها . . فأى شيء للإنسان إذن ؟

ومع ذلك إن حصل للإنسان خير من هذا كله فهو سبحانه لا يقول: ا إنه لى ، بل أمنحه لك أيها الإنسان،ولكن أعطنى حقى فيه ، وحقى لن آخذه لى ولكن هو لأخيك المسكين ، والحق يقول:

﴿ مَآ أَدِيدُ مِنْهُ مَ مِن رِّزْقِ وَمَآ أَدِيدُ أَن أَيُطْعِمُونِ ١٠٠٠ ﴿

(سورة الذاريات)

وإياك أن تقول: وما دخل أنا بالمسكين؟ عليك أن تعلم أنّ المسكنة عَرْض ، والعرض من الممكن أن يلحق بك أنت . فلا تُقدَّر أنك معطٍ دائها ، ولكن قدر أنك ربما حدث لك ما مجعلك تأخذ لا أنّ تعطى . الحق يقول لك:أعط المسكين وأنت غنى ؛ لأنه سبحانه سيقول للناس:أن يعطوك وأنت فقير ، فقدَّر حكم الله ساعة يُطلب منك ، ليحميك ساعة أن يُطلب لك ، وبذلك تتوازن المسألة .

ومع أنه سبحانه هو الذي يرزق ، فهو يريد منكم أيها العباد أن تتعاونوا وأن يجب بعضكم بعضا ، حتى تُحتى الضغائن من قلوبكم ؛ لأن الإنسان الضعيف - ضعفا طبيعيا وليس ضعف التسول أو الكسل أو الاحتراف ، بل ضعف عدم القدرة على المعمل - هو مسئولية المؤمنين ، فسبحانه وتعالى يجعل القوى مسئولا أن يساعدك وأنت ضعيف .

وأنت حين ترى ـ وأنت ضعيف لا تقدر ـ الأقوياء الذين قدروا لم ينسوك ، وذكروك بما عندهم ، عندثذ تعلم أنك في بيئة متساندة تحب لك الخير ، فإن رأيت نعمة تنالك إن عجزت فأنت لا تحسدها أبداً ، ولا تحقد على معطيها ، بل تتمنى من حلاوة وقعها فى نفسك ـ لأنها جاءتك عن حاجة ـ تتمنى لو أن الله قدرك لتردها ، فيكون المجتمع مجتمعا متكافلا متضامنا .

فحين يقول الله تعالى : « أنفقوا مما رزقناكم » فأنتم لا تتبرعون لذات الله بل تنفقون مما رزقكم ، ومن فضل الله عليكم أنه احترم أثر عملكم ونسبه لكم حتى وإن احتاج أخوك ، فهو صبحانه يقول :

﴿ مَن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَنْشُكُ وَاللَّهِ تُرْجَعُونَ ۞ ﴾

(سورة البقرة)

إن الحق سبحانه قد اعتبر النفقة في سبيل الله هي قرض من العبد للرب الخالق الرهاب لكل رزق . وحتى نفهم معنى النفقة أقول : قد قلنا من قبل : إن الكلمة مأخوذة من مادة و النون والفاء والقاف ۽ ، ويقال:نفقت السوق أي انتهت بسرعة وتم تبادل البضائع فيها بالأثمان المقررة لها ، ونحن نعرف أن التجارة تعنى مقايضة بين سلع وأثمان . والسلعة هي ما يستفاد بها مباشرة . والثمن ما لا يستفاد به مباشرة .

فعندما تكون جائما أيغنيك أن يكون عندك جبل من ذهب ؟ إن هذا الجبل من الذهب أنت لا تستفيد منه مباشرة ، أما فائدتك من رغيف الحبر فهى استفادة مباشرة ، وكذلك كوب الماء الممتلء ، تستفيد منه مباشرة ، والملابس التي ترتديها أنت تستفيد منها مباشرة الذي الذي يستفاد منه مباشرة اسمه سلعة ، والذي لا يستفاد منه مباشرة نسمه سلعة ، والذي لا يستفاد منه مباشرة نسميه ثمناً . ولذلك يقول لنا الحق إنذارا وتحذيرا من الاعتزاز على الله :

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامُنُوا أَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَنَنكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ وَلا مُنلَةً وَلا خُلَةً وَلا مُنلَقًا مُن الطَّلِلُونَ اللهُ ﴾ (سورة البنرة)

إن الحق سبحانه ينبهنا أن ننفق من رزقه لنا من قبل أن يأتى اليوم الاخر الذي الا بيع فيه ؛ أى لا مجال فيه لاستبدال أثان بسلع أو العكس ، وأيضا لا يكون في هذا اليوم و تُحلة » ، ومعنى « خلة » هي الود الخالص ، وهي العلاقة التي تقوم بين اثنين فيصير كل منها موصولا بالآخر بالمحبة ؛ لأن كُلاً منكها منفصل عن الآخر ، وإن ربطت بينكها العاطفة وفي الآخرة سيكون كل إنسان مشغولا بأمر نفسه .

إن اليوم الآخر ليس فيه بيع ولا شراء ولا فيه خلة ولا شفاعة ، وهذه هي المنافذ التي يمكن للإنسان أن يستند عليها . فأنت لا تملك ثمنا تشترى به ، ولا بملك غيرك سلعة في الآخرة ، إذن فهذا الباب قد سد . وكذلك لا يوجد خلة أو شفاعة ، والشفاعة هذه مأذون فيها . إن كانت عمن أذن له الله أن يشفع فهي في يد الله ، ومعنى « شفيع » مأخوذة من الشفع والوتر . الوتر واحد والشفع اثنان ، فكان المشفيع يضم صوته لصوق لتقفى هذه الحاجة عند فلان . فيتشفع الإنسان بإنسان له جاه عند المشفوع عنده حتى ينفذ له ما يطلب . ولكن هذه الوسائل في الآخرة غير موجودة . فلا بيع ولا خلة ولا شفاعة ؛ فانتم إذا أنفقتم اتقيتم ذلك اليوم ، فانتهزوا الفرصة من قبل أن يأتى يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة .

وهذه هي أبواب النجاة المظنونة عند البشر التي تُغلق في هذا اليوم العظيم . وكأن الحق سبحانه وتعالى يقول : أنا لم أفوت فرصة على خلقى ؛ خلقى هم الذين ظلموا أنفسهم ووقفوا أنفسهم هذا الموقف ، فأنا لم أظلمهم . لذلك يذيل الحق الآية بقوله : « والكافرون هم الظالمون » .

وبعد أن تكلم الله سبحانه وتعالى عن الرسل ، وعن الاختلاف ، وعن القتال لتثبيت منهج الحق ، وعن الإنفاق ، يوضح لنا التصور الإيمان الصحيح الذي في ضوئه جاءت كل هذه المسائل . فقد جاء موكب الرسالات كلها من أجل هذا المنهج فقال سبحانه : الله كآإلك إلّا هُو النَّ الْقَوْمُ لَا تَأْخُذُهُ، سِنَهُ وَلا فَمْ اللّهُ اللّهُ كَا اللّهُ وَلا فَمْ اللّهُ اللّهُ مَا إِللّهُ اللّهُ مَا إِلَّا إِللّهِ اللّهُ مَا إِللّهُ إِللّهُ مَا إِللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ ال

ونقف بالتأمل الآن عند قوله الحق : « الله لا إله إلا هو». إن كلمة « الله همي عَلَمٌ على واجب الوجود . وعندما نقول : « الله » فإن الذهن ينصرف إلى الذات الواجبة الوجود .

ما معنى « واجبة الوجود » ؟ إن الوجود قسيان : قسم واجب ، وقسم محكن . والحق سبحانه وتعالى والقسم الواجب هو الفرورى الذى يجب أن يكون موجودا ، والحق سبحانه وتعالى حين أعلمنا باسمه « الله » أعطانا فكرة على أن كلمة « الله » هذه يتحدى بها نسبحانه _ أن يُسمى بها سواه . ولو كنا جميعا مؤمنين لكان احترامنا لهذا التحدى نابعا من الإيمان . ولكن هناك كافرون بالله ومتمردون وملحدون يقولون : « الله خرافة » ، ومع ذلك هل يجرؤ واحد من هؤلاء أن يسمى نفسه « الله » ؟

لم يفعل أحد هذا ؛ لأن الله تحدى بذلك ، فلم يجرؤ واحد أن يدخل في هذه التجربة . وعدم جرأة الكفار والملاحدة في أن يدخلوا في هذه التجربة دليل على أن كفرهم غير وطيد في نفوسهم ، فلو كان كفرهم صحيحا لقالوا : سنسمى ونرى ما يجدث ، ولكن هذا لم يجدث .

. إذن ﴿ الله ﴾ عَلَم واجب الوجود المتصف بكل صفات الكيال . وبعد ذلك جاء

@1+AY@@#@@#@@#@@#@@#@

بالقضية الأساسية وهى قوله تعالى : e لا إله إلا هو e وهنا نجد النفى ونجد الأثبات ، النفى في e لا إله e ، والإثبات في e إلا هو e . والنفى تخلية والإثبات تخليف سبحانه نفسه من وجود الشريك له ثم أثبت لنا وحدانيته . e لا إله إلا هو e أي لا معبود بحق إلا الله . ونعرف أن بعضا من البشر في فترات الغفلة قد عبدوا أصناما وعبدوا الكواكب . ولكن هل كانت آلمة بحق أم بباطل e لقد كانت آلمة بباطل . ودليل صدق هذه القضية التى هى e لا إله إلا الله e ، أي لا معبود إلا الله أن أحدا من تلك الألحة لم يعترض على صدق هذه القضية . إذن فهذا الكلام هم حق وصدق .

وإن ادعى أحد غير ذلك ، نقول له : إن الله قد أخبرنا أنه لا معبود بحق غيره ؛ لأنه هو الذى خلق وهو الذى رزق ، وقال:أنا الذى خلقت . إن كان هذا الكلام صحيحا فهو صادق فيه ، فلا نعبد إلا هو . وإن كان هذا الكلام غير صحيح ، وأن أحدا غيره هو الذى خلق ، ثم ترك من لم أحدا غيره هو الذى خلق ، ثم ترك من لم يخلق ليأخذ الكون منه ويقول : «أنا الذى خلق الكون » ؟ إنه أمر من اثنين ، الأمر الأخر : هو أنه ليس هناك إله غيره . فالقضية - إذن - منتهية . والأمر الآخر : هو أنه ليس هناك إله غيره . فالقضية حاودات وقال : «أنا الإله وليس هناك إله إلا أنا » . فأين هذه الألهة الأخرى ؟ إلم تعلم بهذه الحكاية ؟

إن كانوا لم يعلموا بها ، فهم لا يصلحون أن يكونوا آلمة ، وإن كانوا قد علموا فلهاذا لم يقولوا : لا . نحن الآلهة ، وهذا الكلام كذب ؟ وكها بعث الله رسلا بمعجزات كان عليهم أن يبعثوا رسولا بمعجزات . فصاحب الدعوة إذا أدعاها ولم يوجد معارض له ، تثبت الدعوى إلى أن يوجد معارض له ، تثبت الدعوى إلى أن يوجد معارض له ، تثبت الدعوى إلى أن يوجد معارض له ،

إذن كلمة و لا إله إلا الله ، معها دليل الصدق ؛ لأنه إما أن يكون هذا الكلام حقا وصدقا فتنتهى المسألة ، وإن لم يكن حقا فأين الإله الذى خلق والذى يجب أن يُجب أن سمع من جاء ليأخذ منه هذه الفضية ؟ وبعد ذلك لا نسمع له حسا ولا حركة ، ولا يتكلم ، ولا نعلم عنه شيئا ، فها هو شأنه ؟ إما أنه لم يعلم فلا يصلح أن يكون إلها ؛ لأنه لو كان قد علم ولم يرد فليست له قوة . ولذلك ربنا

سبحانه يأتي بهذه القضية من ناحية أخرى فيقول:

﴿ فُل لَّوْكَانَ مَعَهُ عَالِمَـهُ كُمَا يَقُولُونَ إِذَا لَّا بَنَغُواْ إِلَىٰ ذِى ٱلْمَرْشِ سَبِيلًا ﴿ سُبْحَـنْنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوَّا كِيرًا ﴿ ﴾

(سورة الإسراء)

فلو كان عند تلك الألهة المزعومة مظاهر قوة لذهبوا إلى الله سبحانه وتعالى وأنكروا ألوهيته ، ولو كان هناك إله غير الله لحدثت معركة بين الألهة ، ولكن هذا لم يحدث . فالكلمة و لا إله إلا الله ، صدق في ذاتها حتى عند من ينكرها ، والدليل فيها هو عدم وجود المنازع لهذه الدعوى ؛ لأنه إن لم يوجد منازع فقد ثبت أنه سبحانه لا إله إلا الله . وإن وجد المنازع نقول : أين هو ؟

وأضرب هذا المثل _ ولله المثل الأعلى _ هب أننا فى اجتماع ، وبعد ذلك وجدنا حافظة نفود ، فعرضناها على الموجودين ، فلم نجد لها صاحبا ، ثم جاء واحد كان معنا وخرج ، وقال : يا قوم بينها كنت أجلس معكم ضاعت حافظة نقودى . ولما لم يدعها واحد منا لنفسه فهى إذن حافظته هو .

إذن « لا إله إلا الله » هي قضية نمتل، بالصدق والحق ، والله هو المعبود الذي يُتَوَجِّه إليه بالعبادة ، والعبادة هي الطاعة . فمعنى عابد أي طائع ، وكل طاعة نقتضى أمرا وتفتضى نهيا ، ومادامت العبادة تقتضى أمرا وتفتضى نهيا ، فلا بد أن يكزن المأمور والمنهي صالحا أن يفعل وصالحا الأيفعل . فعندما نقول له : افعل كذا كمنهج إيمان ، فهو صالح لئلا يفعل . وعندما نقول له : لا تفعل فهو صالح لأن يفعل ، وإلا لو لم يكن صالحا ألا يفعل أيقول له « افعل » ؟ لا ، لا يقول له ذلك . ولو كان صالحا ألا يفعل أيقول له « افعل » ؟ لا ، لا يقول له ذلك .

إذن لا بد أن يكون صالحا لهذه وتلك وإلا لكان الأمر والنهى عبثا ولا طائل من وراثهها . لذلك عندما أرادوا أن يقصروا الإسلام فى العبادات الطقسية التى هى شهادة لا إله إلا الله ، وأن عجمداً رسول الله ، والصلاة ، والصوم ، والزكاة ،

@1+A1@@+@@+@@+@@+@@+@@

والحج ، قالوا : هل هذا هو كل الإسلام ، وقالوا : إنه دين يعتمد على المظاهر فقط ، قلنا لهم : لا ، إن الإسلام هو كل حركة فى الحياة تناسب خلافة الإنسان فى الأرض ؛ لأن الله يقول فى كتابه الكريم :

﴿ هُوَ أَنْشَأَكُم مِنَ الأَرْضِ وَآسَتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ﴾

(من الآية ٦١ من سورة هود)

« واستعمركم فيها » أى طلب منكم أن تعمروها ، فكل حركة فى الحياة تؤدى إلى عهار الأرض فهى من العبادة ، فلا تأخذ العبادة على أنها صوم وصلاة فقط ؛ لأن الصوم والصلاة وغيرهما هى الأركان التى ستقوم عليها حركة الحياة التى سيبنى عليها الإسلام ، فلو جعلت الإسلام هو هذه الأركان فقط لجعلت الإسلام أساسا بدون مبنى ، فهذه هى الأركان التى يُبنى عليها الإسلام ، فإذن الإسلام هو كل ما يناسب خلافة الإنسان فى الأرضى بيئن ذلك ويؤكده قول الله تعالى :

﴿ هُوَأَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرُكُمْ فِيهَا ﴾

(من الآية ٦١ من سورة هود)

ويخرج إلينا أناس يقولون: نحن ليس لنا إلا أن نعبد ولا نعمل. ونقول لأى منهم: كم تأخذ الصلاة منك في اليوم ؟ ساعة مثلا. والزكاة كم تأخذ منك في العام يوما واحدا في العام ؟ والصوم كم يأخذ منك من وقت ؟ نهار أيام شهر واحد. وفريضة الحجح أتأخذ منك أكثر من رحلة واحدة في عمرك ؟ فبالله عليك ماذا تفعل في الباقي من عمرك من بعد ذلك وهو كثير ؟ إنك لا تأخذ أكثر من ساعة في اليوم للصلاة ، ولا تأخذ أكثر من يوم في السنة لإخراج الزكاة، وتقضى شهرا في السنة تصوم نهاره . وتحج مرة واحدة في عمرك ، فهاذا تفعل في بقية الزمان ، ستأكل وتلبس ، متطلب رغيف الخبز للطعام فمن الذي سيصنعه لك ؟ إن هذا الرغيف يمر بجراحل حتى يصير لقمة تأكلها . ويحتاج إلى أكثر من علم وأكثر من حركة وأكثر من طاقة .

إن المحل الذي يبيعه فقط ولا يخبزه يحتاج إلى واجهة من زجاج أو غيره ، ولا بد أن يعمل فيه من يذهب بعربته إلى المخبز ليحمل الخبز ، وينفله إلى المحل ويبيعه ،

>0+00+00+00+00+00+01+1+0

وإذا نظرت إلى الفرن فسوف تجد مراحل عدة من تسليم وتسلم للدقيق ، ثم إلى المحبين ، وإلى النار التي توقد بالمازوت ، ويقوم بذلك عيال يجتاجون لمن يخطط لم ، وقبل ذلك كان الدقيق بجرد حبوب ، وتم طحنها لتصير دقيقا ، وهناك مهندسون يديرون الماكينات التي تطحن ، ويعملون على صيانتها ، وبعد ذلك الأرض التي نبت فيها القمح وكيف تم حرثها ، وتبيئها للزراعة ، وربها ، وتسميدها ، وزرعها ، وحصدها ، وكيف دُرسَ القشر والسنابل ، وكيف تتم تدريته من بعد ذلك ، لفصل الحبوب عن التبن ، وتعبئة الحبوب ، إلى غير ذلك ؟

انظر كم من الجهد أخذ رغيف الخبز الذى تأكله ، وكم من الطاقات وكم رجال للعمل ، فكيف تستسيغ لنفسك أن يصنعوه لك ، وأنت فقط جالس لتصل وتصوم ؟ لا ، إياك أن تأخذ عمل غيرك دون جهد منك .

مثال آخر ، أنت تلبس جلبابا ، كم أخذ هذا الجلباب من غزل ونسج وخيط ؟ إذن فلا تقعد ، وتتنفع بحركة المتحرك في الحياة ، وتقول:أنا غلوق للعبادة فقط ، فليست هذه هي العبادة ، ولكن العبادة هي أن تطيع الله في كل ما أمر ، وأن تتهي عن كل ما نهى في إطار قوله تعالى : «هو أتشاكم من الأرض واستعمركم فيها » إن كل عمل يعتبر عبادة ، وإلا ستكون «تنبلا» في الوجود . والإيمان الحق يقتضى منك أن تنضع بعملك ولا تعتمد على عمل غيرك .

إن الحق سبحانه وتعالى قد استخلفنا فى الأرض من أجل أن نعمرها . ومن حسن المبادة أن نتقن كل عمل وبذلك لا نقيم أركان الإسلام فقط ، ولكن نقيم الأركان والبنيان معا . ونكون قد أدينا مسئولية الإيمان ، وطابق كل فعل من أفعالنا قولنا: ولا إله إلا الله » .

ولقد عوفنا أن كلمة «الله » هي علم على واجب الوجود ، وهي الاسم الذي اختاره الله لنفسه وأعلمنا به ، ولله أسياء كثيرة كيا روى في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأل الله بكل اسم هو له أنزله في كتابه أو علمه أحدًا من خلقه ـ أي خصّه به ـ أو استأثر به في علم الغيب عنده ، فلا تظنن أن أسياء الله هي

@1·1/0@+@@+@@+@@+@@+@

كلها هذه الأسياء التى نعرفها ، ولكن هذه الأسياء هى التى أذن الله سبحانه وتعالى بأن نعلمها .

ومن الجائز ، أو من لفظ الحديث نعلم أن الله قد يُعلّم بعضا من خلقه أسياء له ، ويستأثر لنفسه بأسياء سنعرفها يوم القيامة حين نلقاه ، وحين نتكلم عن الأسياء الأخرى نجد أنها ملحوظ فيها الصفة ، ولكنها صارت أسياء لأنها الصفة الغالبة ، فإذا قيل : قادر » نجد أننا نستخدم هذه الكلمة لوصف واحد من البشر ، ولكن « القادر » إذا أطلق انصرف إلى القادر الأعلى وهو الله . وكذلك ، السميع » ، وو البصير » . و« العليم » .

إننا نجد أن بعضا من أسهاء الله سبحانه وتعالى له مقابل ، ومن أسهاء الله الحسنى ما لاتجد له مقابلا . فإذا قبل و المحيى ۽ تجد و المميت ۽ ، وو المعز ۽ تجد و المذل » ، لائميا صفة يظهر أثرها في الغير ، فهو عميت لغيره ، ومعز لغيره ، ومذل لغيره ، لكن الصفة إن لم يوجد لها مقابل نسميها صفة ذات ، فهو و حي » ولا نأت بالمقابل إنحا و محيى ، نأتي بالمقابل إنحا و محيى ۽ نأتي بالمقابل وهو و المميت » ، فهذه اسمها صفة فعل . فصفات الفعل يتصف بها ويمقابلها لانها في الغير . لكن صفة الذات لا يتصف إلا بها .

وحينها قال الحق: « الله » فهو سبحانه يريد أن يعطينا بعض تجليات الله في أسيائه ، فقال : « الله لا إله إلا هو » ليحقق لنا صفة التوحيد ، ويجب أن نعلم أن « إلا » هنا ليست أداة استثناء ، لانها لو كانت أداة استثناء فكأنك تنفى أن توجد آلهة ويكون الله من ضمن هذه الألمة التي نفيتها وذلك غير صحيح وإنما المراد أنه لا آلهة . أبدأ غير الله فهو واحد لا شريك له ، وأنه لا معبود بحق إلا هو فكلمة « إلا » ليستثناء وإنما هي بممنى غير ، أي لا إله غير الله .

وقد عرفنا أن هذه القضية معها دليلها ، وإلا فلو كان هناك إله آخر لقال لنا: إنه موجود لكن لا إله إلا هو سبحانه أبلغنا والله لا إله إلا هو ، وأعجبني ما قاله الدكتور عبدالوهاب عزام - رحمة الله عليه - وكان متأثرا بالشاعر الباكستان وإقبال » ، كان للشاعر إقبال شيء اسمه و المثانى » ، أى أن يقول بيتين من الشعر في

معنى ، وبيتين من الشعر في معنى ، وكان يغلب على شعر إقبال الفلسفة الإسلامية والفكر الإسلامى ، وقد تأثر الدكتور عبدالوهاب عزام بشعر إقبال فجعل له مثاني أيضا يناظر فيها «إقبال» ، فيقول :

إنحا التوحيد إيجاب وسلب وفيهما للنفس عنزم ومضاء

وقوله: « إنما التوحيد إيجاب وسلب » هو قول متأثر بالقضية الكهربية . فيقول : إنما التوحيد إيجاب وسلب فيها للنفس عزم ومضاء . فأنت عندما تقول : « لا إله » ، فيه لا » للنفي ، وعندما تكمل قولك: « إلا الله » في « إلا » للإثبات ، ويكيل الدكتور عزام قوله : لا وإلا قوة قاهرة . فها في القلب قطبا الكهرباء كان الكهرباء ثاني بأنك تسلب وتوجب . فالإيجاب في « إلا » والسلب في « لا » . ومادام فيه إيجاب وسلب ، إذن ففيه شرارة كهرباء .

والله لا إله إلا هو الحتى القيوم ، وو الحتى ، هو أول صفة بجب أن تكون لذلك الإله ، لأن القدرة بعد الحياة ، والعلم بعد الحياة . فكل صفة لابد أن تأتى بعدها فى الذكو وإلا فليست صفة من صفات الله أسبق من صفة ولا متقدمة عليها فكلها قديمة لا أول لها ، فلو كان عدماً فكيف تأتى الصفات على العدم ؟، وكلمة وحتى ، عندما نسمعها نقول : ما هو الحتى ؟ . إن الفلاسفة قد احتاروا فى تفسيرها . فمنهم من قال : الحتى هو الذى يكون على صفة تجعله مُدْرِكاً إن وُجِدَ ما يُدْرَكُ .

كأن الفيلسوف الذي قال ذلك : يعنى بالحياة حياتنا نحن ، وما دوننا كأنه ليس فيه إدراك . ونقول لصاحب هذا الرأى : لا ، إن أردت الحياة بالمعنى الواسم الدقيق فلا بد أن تقول : الحياة هي أن يكون الشيء على الصفة التي تبقى صلاحيته لمهمته ، هذا هو ما يجب أن يكون عليه التعريف ، فدو الحيّ » : هو الذي يكون على صفة تبيّ له صلاحيته لمهمته ، مثال ذلك النبات ، مادمت تجده ينمو ، إذن ففيه حياة تبقى له صلاحية مهمته ، فلو قطع لانتهت الصلاحية . ومثل الإنسان عندما يموت تنتهى صلاحيته لمهمته ، والعناصر الجامدة عندما تأتى مع بعضها تتفاعل ، هذا التفاصل فرع وجود الحياة ، لكنها حياة مناسبة لها وليست مثل حياتنا .

C1-47 DO+DO+DO+DO+DO+DO+DO

أنت مثلاً ترى « الزلط » الناعم الأملس ، تجده على مقدار واحد ؟ لا ، إن أشكاله غتلفة ، وهذا دليل على أن هناك مراحل للحجر الواحد منها ، ولو استمرت تلك الأحجار في بيتها الطبيعية فلاشك أن هذه الكبيرة تفتت يوماً وتصير صغيرة ثم تكبر مرة أخرى ، لكن الإنسان حين يستخدم هذه الحجارة ليضمها على سبيل المثال بين القضبان التي تسير عليها القطارات فهذه الأحجار تكون قد خرجت من بيتها . ومن حكمة الله أنه لا يوجد شيء تنتهى جدواه أبداً ، بل هو سبحانه يهي الكل شيء مهمة أخرى .

إذن فكل كاثن يكون على صفة تُبقى له صلاحيته لمهمة ، وتكون له حياة مناسبة لتلك المهمة . نبحن لا نأتى بهذاالكلام من عندنا ، ولكننا نأتى بهذا الكلام لأننا نقرأ القرآن بإمعان وتدبر ، ونقول : ماذا يقابل الحياة في القرآن ؟ إنه الهلاك بدليل أن الله قال :

﴿ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَةٍ وَيَعْنِي مَنْ حَيْ عَنْ بَيْنَةٍ ﴾

(من الآية ٢٦ سورة الأنفال)

إذن فالحياة مقابلة للهلاك . و« الحيّ » غير هالك . والهالك لا يكون حياً » ويقول تعالى في الأخرة :

﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَاءُ ﴾

(من الآية ٨٨ سورة القصص)

ومعنى ذلك أن كل الأجناس من أعلاها إلى أدناها ، سواء الإنسان ، أو الملائكة ، أو الحيوان أو النبات ، كلها ستكون هالكة ، ومادام كل شيء سيهلك يوم القيامة فكأنه لم يكن هالكاً قبل ذلك ، وله حياة مناسبة له . أليست الحجارة شيئاً ، وستدخل في الهلاك يوم القيامة ؟ . إذن فهى قبل ذلك غير هالكة . لكننا نحن البشر لا نفطن إلى ذلك ونفهم الحياة فقط على أنها الحس والحركة الظاهرة . مع أن العلماء قد أثبتوا أنه حتى الذرة فيها دوران ، ولها حياة . وأنت عندما تنظر بالمجهر على ورقة من النبات ، وترى ما بها من خضر وخلايا ، وتشاهد العمليات التي تحدث بها ، وتقول : هذه حياة أرقى من حياتنا ، وأدق منها .

إذن فكل شيء له جياة ، وإياك أن تظن أنك أنت الذي تهلكها ، فعندما تأتى بحجر وتدقه أو تضعه في الفرن لتصنع الجير ؛ إياك أن تقول: إنك أذهبت من الأحجار الحياة المناسبة لها ، أنت فقط قد حولت مهمتها من حجر صلب ، وصارت لها مهمة أخرى ، فالمسائل تتسلسل إلى أن يصير لكل شيء في الوجود حياة تناسب المهمة التي يصلح لها .

وانظر إلى مهمة الحق ، ما شكلها ؟ إنها الحياة العليا ، وهو الحي الأعلى وحى لا تُسلب منه الحياة ، لأن أحدا لم يعطه الحياة ، بل حياته سبحانه ذاتية ، فهذا هو الحي على إطلاقه .

إذن فالحى على إطلاقه هو الله والحق سبحانه وتعالى قال : و الله لا إله إلا هو الحمّى ، وإثر صفة هذه موجود فى كل الصفات الأخرى فقال : و القيوم ، و والقيوم هو صفة مبالغة فى قائم . ومثلها قولنا : و الله غفور » لكن ألا يوجد غافر ؟ يوجد غافر ، لكن و غفور » هى صفة مبالغة .

وقد يقول قائل : هل صفات الله فيها صفة قوية وأخرى ضعيفة ؟ . نقول : لا ، فصفات الله نظام واحد . وحتى فصفات الله نظام واحد . وحتى نفهم ذلك فلنضرب هذا المثل - ولله المثل الأعلى - نحن نقول : كلنا نأكل كي نستيقى حياتنا ، فكل واحد منا « آكل » ، لكن عندما نقول : فلان أكول ، فمعنى ذلك أنه أخذ صفة الأكل التى كلنا شركة فيها وزاد فيها فنقول عليه : « أكال » أو « أكول » .

من أى ناحية تأتى هذه الزيادة ؟ قد تأتى الزيادة من أنك تأكل فى العادة رغيفا ، وهو يأكل رغيفين أو ثلاثة ، إذن فالحدث له فى الأكل أثر كبير ، فنقول عليه : أكول . وقد يأكل ممك رغيفا فى الوجبة الواحدة ، لكنه يأكل خس وجبات بدلا من ثلاث وجبات ؛ فيكون أيضا أكولا ، إذن فـ « أكول » إما مبالغة فى الحدث نفسه وإما بتكرار الحدث .

ونحن ننظر إلى صفات الله ونقول:إنها لا تحتمل القوة والضعف في ذات الحدث ،

إنما فى تكررها بالنسبة للمخلوقين جميعاً ، فالله غافر لهذا ، وغافر لذاك ، وغافر لكل عاص يتوب ، إذن فالحدث يتكرر ، فيكون « غفرراً » و« غفّارا » . وهذا ما يحل لنا الإشكال فى كثير من الأمور ، فعندما يقول سبحانه :

﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّتِهِ لِلْعَبِيدِ ﴾

(من الآية ٤٦ سورة فصلت)

فنحن هنا نجد قضية لفوية تقول: إنك إذا جثت بصيغة المبالغة ، وأثبتها ، تكون الصيغة الأخرى الأقل منها ثابتة بالضرورة ، مثال ذلك عندما نقول: فلان «علام » أو «عالم » ، فهادمت أثبت له الصغة الفوية ؛ تكون الصغة الضعيفة موجودة ، لكن إذا نفيت الصغة المبالغ فيها قد تكون الصفة الأخرى موجودة ، فهو ليس «علامة » لكنه قد يكون «علاماً » أو «عالما » ، فإذا قلت : فلان «علامة » فقد أثبت له الأدنى أيضاً ، فيكون «علاما» و«عالما » . لكن إذا نفيت عنه «علامة » انتفى عنه الباقى ؟ لا ، إذن فنفى الأكثر لا ينفى الأقل .

لكن إذا أثبت الأكثر ثبت الأقل ، وإذا نفيت الأكثر فلن يتنفى الأقل ، فإذا قلت : الله ليس بظلام للعبيد ، نفيت الأكثر . صحيح أنه غير مبالغ في الظلم ، فهل يمكن أن يكون ظللاً ؟ على حسب ما قلنا : إذا نفينا الأكثر لا يتنفى الأقل نقول : لا ، لأننا هنا يجب أن نأخذ القضية الأولى في أن المبالغة في الحدث والمبالغة في الفعل تأتى مرة في ذات الحدث ، ومرة في تكوار الحدث ، والحق سبحانه لو أراد أن يظلم هذا ويظلم هذا ، فقد تكور الحدث ؛ فيكون معاذ الله ـ ظلاماً ، ولذلك لم يقل : بظلام لمبد ، بل قال : بظلام للعبيد .

إذن فهذا العبد بحتاج ظالمًا ، والعبد الأخر بحتاج ظالمًا ، وذاك يحتاج ظالمًا ! فعندما يظلم كل هؤلاء يكون ظلاماً ، ولذلك نفاها سبحانه وقال : دوما ربك بظلام للعبيد » .

والحق هنا يقول : « قيوم » وهذه صفة مبالغة من قائم ، فالأصل فيها : المقائم على أمر بيته ، والقائم على أمر رعيته ، والقائم على أمر المدرسة ، والقائم على أمر

00+00+00+00+00+01410

هذه الإدارة ، ومعنى قائم على أمرها : أنه متولى شئونها ، فكأن القيام هو مظهر الإسراف . فنحن لا نقول : « قاعد على إدارتها » . وعندما نقول « قيوم » فمعناها أنه أوسع فى القيام . كيف جاء هذا الاتساع ؟ . لأن القائم قد يكون قائمًا بغيره ، لكن حين يكون قائمًا بذاته ، وغيره يستمد قيامه منه ، فهو قائم على كل نفس وهو سيحانه القائل :

﴿ أَفَنَ هُوَ قَامٍ مَا كُلِ نَفْسِ عِمَا كَسَتَ ۗ وَجَعَلُوا لِلّهِ شُرَكَا ۚ قُلْ سَعُومُمْ ۖ أَمْ تُشَيِّهُونَهُۥ يَمَا لَا يَعْمَلُمُ فِي الْأَرْضِ أَم يِظْلِهِرِ مِنَ الْقُولُ بَلَّ ذُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَصْمُرُهُم وَصُدُواْ عَنِ السَّبِلِيِّ وَمَن يَضْلِلِ اللهُ ثُمَا لَهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَن السَّبِيلُ وَمَن يَضْلِلِ اللهُ ثَفَا لَهُ مِنْ هَادِ ﴿ ﴾

(سورة الرعد)

إن المشركين قد بلغوا السفه في جحودهم فجعلوا لله شركاء في العبادة ، فهل يستطيع أحد أن يبلغ تلك المرتبة العالية ، مرتبة خلق العالم والقيام على كل أمر فيه ، صغر أو كبر ؟ . إنه الحافظ المراقب لكل نفس ، العالم بكل ما خفي وظهر ، وهذه الأوثان لا تضر ولا تنفع ، فكيف تتوهمون يا من أشركتم بالله له ندأ ، إن الحق منزه عن ذلك بقيامه على كل نفس وكل الخلق . لكن أهل الضلال أغواهم ضلالهم فلم يعد لهم هاد بعد الله .

إن الحق سبحانه قائم بذاته ، وقائم على غيره . والغير إن كان قائم إنما يستمد منه القيام . فلابد أن يكون « قيوماً » ، ومن قيومته أنه « لا تأخذه سنة ولا نوم » ، وقيل في كتب العلم : إن قوم بني إسرائيل سألوا موسى عليه السلام : أينام ربنا ؟ .

فاوحى الله إليه: أن آت بزجاجتين وضعها في يد إنسان ، ودعه إلى أن ينام ، ثم انظر الجواب . فلما وضع في يده الزجاجتين ونام . انكسرت الزجاجتان فقال : هو كذلك ، هو قائم على أمر السهاء والأرض ، ولو كانت تأخذه سنة أو نوم لتحطمت الدنيا .

وهو سبحانه ولا تأخذه سنة ولا نوم ، . وو السنة ، هي أول ما يأتي من

النعاس ؛ أى النوم الحقيف، فالواحد منا يكون جالساً ثم يعفو، لكن النوم هو و السبات العميق » ، فليا قال : و لا تأخذه سنة » قالوا : إنه يتغلب على النوم الحقيف لكن ؛ هل يقدر على مقاومة النوم العميق ؟ . فقال الحق عن نفسه : و لا تأخذه سنة ولا نوم » . وعوفنا أن السنة هي : النعاس الذي يأتي في أول النوم ، ومظهرها يبدو أولاً في العين وفي الجفن ، فعندما يذهب إنسان في النوم ؛ فإن أثر ذلك يظهر في عينيه » ولذلك يقولون : إن العين هي الجارحة التي يكن أن تعرف بها أحوال الإنسان ، وقد اكتشفوا في عصورنا الحديث أن الشرايين لا يكن أن يعرفوا حالتها بالمضبط إلا من العين . فالقتور الذي يأتي في العين أولاً هو السنة أو مقدمات النوم ونسميه : النعاس .

ولا تأخذه سنة ولا نوم ۽ أتريدون تطميناً من إله لمالوه ، ومن معبود لعابد ، ومن خالق لمخلوق أكثر من أنه يقول للعابد المخلوق : « نم أنت ملء جفونك ، واسترح ؛ لأن ربك لا ينام » . ماذا تريد أكثر من هذا ؟ هو سبحانه يعلم أنه خلقك ، وأنك تحتاج إلى النوم ، وأثناء نومك فهناك أجهزة في جسمك تعمل . أإذا ثمت وقف قلبك ؟ أإذا ثمت انقطع نقسك ؟ أإذا ثمت وقفت معدتك من حركتها الدودية التي تهضم ؟ أإذا ثمت توقفت أمعاؤك عن امتصاص المادة الغذائية ؟ لا ، بل كل شيء في دولابك يقوم بعمله . فمن الذي يُشرف على هذه العمليات لو كان ربك ناشا ؟

إذن فأنت تنام وهو لا ينام . وبالله هل هذه عبودية تُدَلَّنا أو تُعزنا ؟ إنها عبودية تُدَلَّنا أو تُعزنا ؟ إنها عبودية تُعزنا ؛ فالذي لا تأخذن سنة ولا نوم . وإياك أن تفهم أنه لا تأخذه سنة ولا نوم ، وأن شيئا في كونه يخرج على مراده ، لا ؛ لأن كل ما في السموات والأرض له ، فلا شيء ولا أحد يخرج عن قدرته . ولذلك يقول الحق : «له ما في السموات وما في الأرض».

ويتابع سبحانه بقوله: ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ، إنه سبحانه وتعالى يوضع: أنا أعطيتك الراحة في اللدنيا ، وحتى الكافر جعلته يتنعم بنعمى ، ولم أجعل الأسباب تضن عليه ، وأعطيته مادام قد اجتهد في تلك الأسباب بما يدل على أنني ليس عندى عاباة ، قلت للأسباب : يا أسباب من يُحسنك يأخذك ولو كان

كافرا بى . لكنه سيأتى يوم القيامة وليس للكافر إلا العذاب ، لأنه مادام قد عمل فى الدنيا وأحسن حملا فقد أخذ جزاءه ، فإياكم أن تظنوا كيا قالوا : « هؤلاء شفعاؤنا عند الله ع، وجاء فيهم قول الحق :

﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَشُرُهُمْ وَلا يَسْفَهُمْ وَيَقُولُونَ هَنَوُلآ وَشَفَعَنُونَا عِند اللّهِ قُلُ أَنْتَبِعُونَ اللّهَ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي السَّمَنَوْتِ وَلا فِي الْأَرْضِ شَبْحَنْنَهُ وَتَعَلَى عَسَّ يُشْرُونَ ١٤٤ ﴾

(سورة يونس) .

إن هؤلاء الذين افتروا على الله بالشرك به ، واتخذوا أصناما باطلة لا تضرهم ولا تنفعهم . يقولون عن هذه الأصنام : إنها تشفع لهم عند الله في الآخرة ، ويأمر الحق سبحانه رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يبلغ المشركين : قل لهم يا محمد : هل تخبرون الله بشريك لا يعلم الله له وجودا في السموات ولا في الأرض ، وهو الخالق لكل ما في السموات والأرض ومُنزه سبحانه عن أن يكون له شريك في الملك .

لقد أرادوا أن يخلوا بقضية التوحيد ويجعلوا لله شركاء ويقولوا : إن هؤلاء الشركاء هم الله بن سيشفعون لنا عند الله . فيقول الحق سبحانه : إن الشفاعة لا يمكن أن تكون عندى إلا لمن أذنت له أن يشفع . إن الشفاعة ليست حقا لأحد . ولكنها عطاء من الله ، لذلك يقول : ٥ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه » .

ويقول الحق : « يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم » . ساعة يتعرض العلماء إلى : « مابين أيديهم وما خلفهم » يشرحون لنا أن ما بين اليدين أي ما أمامك ، وما خلفك أى ما وراءك ، وما بين يدى الإنسان يكون : مواجها لألة الإدراك الرائدة وهي المين ، فهو أمر يُشهد .

والذى فى الحلف يكون غيبا لا يراه ، كأن ما بين اليد يراد به المشهود والذى فى الحلف يراد به الغيب ، فهو « يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم » أى يعلم مشهدهم

وغيبهم ، ويطلق « ما بين اليد » إطلاقا آخر . إننا قد نسأل عيّا بين يديك . هل هو مواجه لك أو غير مواجه ؟ فلو كان أمامك بشر ، فهل هم قادمون إليك أو راحلون عنك ؟

إنهم إن كانوا راحلين عنك فقد سبقوك وقد جثت أنت من بعدهم ، ومن وراءك سياق من بعدهم ، ومن وراءك سياق من بعدك . أى أن الحق سبحانه يجرنا أنه يعلم الماضى والمستقبل . فمرة يعلم الحق ما بين أيديهم ، أى العالم المشهود ويسمونه «عالم الملك» ، وما خلفهم أى الغيب ، ويسمونه «عالم الملكوت» . إنه يعلم المشهود لهم والخفى عنهم . وكما بقدل الحقة .

و وَعِندُهُ مَفَاتِحُ الْغَبِ لَا يُعْلَمُكَ ۚ إِلَّا هُوَّ وَيَعْلُمُ مَا فِي الْيَرِ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْفُطُ مِن وَدَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلَنتِ الْأَرْضِ وَلَا رَظْبِ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كتَبِ مُبِينِ ﴿ ﴾

(سورة الأنعام)

إن عند الله علم جميع الغيب ويحيط علمه بكل شيء ، ولا تخفى عليه خافية . إنها إحاطة من كل ناحية . ويعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء يا . إنه الحق يعلم مطلق العلم . وكون الحق يعلم فإن ذلك لا ينفى أن يكون غيره يعلم أيضا ، لكن علم البشر هو بعض علم موهوب من الخالق لعباده .

فمندما يقول واحد : أنا أقول الشعر . فهل منع ذلك القول أحداً آخو من أن يقول الشعر؟ لا . إنه لم يقل : ما يقول الشعر إلا أنا .

ويقول سبحانه : « ولا نجيطون بشيء من علمه إلا بما شاء » ، و« العلم » هو الصفة التي تعلم الأشياء على وفق ما هي عليه ، هذا هو العلم . وصفة الله وعلمه أعظم من أن محاط بها ، لأنها لو أحيطت لحددت ، وكهلات الله لا تحدد ، مثلها ترى شيئا يعجبك فتقول : هذه قدرة الله ، هل هي قدرة الله أو مقدور الله ؟ إنها مقدور الله أي أم معدمه ، أي من معلومه .

00+00+00+00+00+00+011110

و ويحيطون على هى دقة فى الأداء ، لانك قد تدرك معلوما من جهة وتجهله من جهات ، فأوضح سبحانه : أنك لا تقدر أن تحيط بعلم الله أو قدرته ؛ لأن معنى الإحاطة أنك تعرف كل شيء ، مثل المحيط على الدائرة ، لكن ذلك لا يمنع أن نعلم جزئية ما ، ونحن نعلم بما آتانا الله من قوانين الاستنباط ، فهناك مقدمات نستنبط منها نتائج ، مثل الطالب الذي يجل مسألة جبر ، أو تمرين هندسة ، أيعلم هذا الطالب غيبا ؟ لا ، ولكنه يأخذ مقدمات موضوعة له ويصل إلى نتائج معروفة سلفا لأستاذه . وأنت لا تحيط بعلم إلا بما شاء لك الله أن تحيط ، و لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء » .

وقول الله : « إلا بما شاء » هو إذن منه سبحانه بأنه سيتفضل على خلقه بأن يشاء لهم أن يعلموا شيئا من معلومه ، وكان هذا المعلوم خفيا عنهم ومستورا في أسرار الكون ، ثم يأذن الله للسر أن ينكشف ، وكل شيء اكتشفه العقل البشرى ، كان مطمورا في علم الغيب وكان سرا من أسرار الله ، وبعد ذلك أذن الله للسر أن ينكشف فعرفناه ، بمشيئته سبحانه . فكل سر في الكون له ميلاد كالإنسان تماما ، أي أن له ميعادا يظهر فيه ، وهذا المبعاد يسمى مولد السر . لقد كان هذا السر موجودا وكان العالم يستفيد منه وإن لم يعلمه . لقد كنا نحن نستفيد على سبيل المثال من قانون الجاذبية ولم نكن المسبية كنا نستفيد منها ولم نكن نعلمها ، وهذا ما بينه لنا الحق في موضع آخر من القرآن الكريم ، قال تعالى :

﴿ سَنُوبِهِمْ *اَيَتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِمْ حَنَّى يَنَبَيْنَ لَمُمْ أَنَّهُ ٱلحَنَّ أَوَلَرْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ مِنْكُ كُلِّ مَنْيْ وَشَهِيدً ﴿ ﴾

(سورة فصلت)

مادام قال سبحانه : « سنريهم » ، فهذا يعنى أنه سبحانه سيولد لنا أسراراً جديدة ، وهذا الميلاد ليس إيجادًا وإنما هو إظهار ، ولذلك يقول الناس عن الأسرار العلمية:إنها اكتشافات جديدة ، لقد تأدبوا في القول مع أن كثيرا منهم غير متدينين ، قالوا : اكتشفنا كذا ، كأن ما اكتشفوه كان موجودا وهم لا يقصدون هذا الأدب . إنما هي جاءت كذلك ، أما المؤمنون فيقولون : لقد أذن الله لذلك السر أن يولد .

01110010010010010010010

وقوله: « لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء » فيه تحد واضح . فحتى إذا اجتمع البشر مع بعضهم البعض فلن يحيطوا بشيء إلا بإذنه . وهذا تحد للكل ، حين يشاء سبحانه أن يوجد إظهار سر في الوجود ، فهذا السر يولد ، وقد يكون إظهار السر موافقا لبحث الناس مثل العالم الذي يجلس في معمله ليجرب في العناصر والتفاعلات ، ويهتدى لهذه وهذه ، إنه يتعب كثيرا كي يعرف بعضا من الأسرار ، ويدن لا ندرى بتعبه وجهده إلا يوم أن يكتشف سره .

لقد أخذ المقدمات التي وضعها الله في الكون حتى إذا تتبعناها نصل إلى سره ، مثلها نريد أن نصل إلى الولد فنتزوج حتى يأتى ، وقد يأذن الله مرارا كثيرة أن يولد السر بذون أن يشتغل الحلق بمقدماته ، لكن ميعاد ميلاد السر قد جاء ولم ينشغل العلماء بمقدماته ؛ فيخرجه الله لأى مخترع كنتيجة لخطأ في تجربة ما .

وعندما نبحث في تاريخ معظم الاكتشافات نجدها كذلك ، لقد جاءت مصادقة ، فهناك عالم يبحث في مجال ما ، فتخرج له حقيقة أخرى كانت غفية عنا جميعا . لقد جاء ميعاد ميلادها على غير بحث من الخلق ، فجاء الله بها في طريق آخر لغيرها ، وفي بعض الأحيان يوفق الله عالما يبحث المقدمات ويكشف له السر الذي يبحث عنه .

إذن ، ف ه لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ، تعني أن الإنسان قد يصادف السر بالبحث ، ومرة يأتي سر آخر في مجال البحث عن غيره ، فالله لا يضن بكشف السر حتى لو لم يشتغلوا به ونسميها نحن _ مصادفة _ إن كل شيء يجرى في الكون إنما يجرى بمقدار ، وهذا هو الذي يفرق لنا بين معرفة غيب كان موجودا وله مقدمات في كون الله نستطيع أن نصل إليه بها ، وشيء مستور عند الله ليست له مقدمات ؛ إن شاء سبحانه أعطاه من عنده تفضلا ؛ من باب فضل الجود لا بذل المجهود وهو سبحانه يفيضه في د المصادفة ، هنا ويفيضه فيها لا مقدمات له على بعض أصفيائه من خلقه ، ليعلم الناس جميعا أن لله فيوضات على بعض عبيده الذين وَالأهُمُ الله بمحبته وإشراقاته ويُعليه .

لكن هل هذا يعني أن باستطاعتنا أن نعرف كل الغيب ؟ لا ، فالغيب قسيان :

DO+DO+DO+DO+DO+DI+T

غيب جعل الله له فى كونه مقدمات ، إن استعملناها نصل إليه ، ككثير من الاكتشافات ، وإذا شاء الله أن يولد سر ما ولم نبحث عنه فهو يعطيه لنا « مصادفة » من باب فيض الجود لا بذل المجهود . ونوع آخر من الغيب ليست له مقدمات ، وهذا ما استأثر الله بعلمه إلا أنه قد يفيض به على بعض خلقه كما يقول سبحانه :

﴿ عَلَمُ الْغَيْبِ فَلَا يَظُهِرُ عَلَى غَيْبِهِ تَحَدُّأٌ ۞ إِلَّا مَنِ الرَّفَقِي مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنُ بَيْنِ يَنَهُ وَمِنْ خَلْفه ، رَصَدًا ۞ ﴾

(سورة الجن)

إن الله هو عالم الغيب فلا يُطلع أحدا من خلقه على غيبه إلا من ارتضاه واصطفاه من البشر ، لذلك فلا أحد يستطيع أن يتعلم هذا اللون من الغيب . ولذلك فلا يوجد من يفتح دكانا لعلم الغيب يذهب إليه الإنسان ليسأله عن الغيب . إن الحق يقول :

﴿ وَعِندُهُ مَفَاتِحُ الْفَبِ لَا يَعْلَمُكَ ۚ إِلَّا هُوَّ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْثَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْفُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَا يَعْلَمُكَ وَلَا حَبَّةٍ فِى ظُلُمَنتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِى كِنْكِ شِينِ ۞﴾

(سورة الأنعام)

وهو سبحانه لا يعطى المفتاح لأحد من خلقه . وقد يريد الله أن يعطى لواحد كرامة ، فأعطاه كلمة على لسانه قد يكون هو غير مدرك لها ! فيقول : من يسمع هذا القول وينتفع به . فلان قال لى : كذا وكذا . . يا سلام ! وهذا فيض من الله على عبده حتى يبين ألله لنا أنه يوالى هؤلاء العباد الصالحين .

وقوله الحق : « ولا يحيطون بشيء » نجد أن كلمة « شيء » تعني أقل القليل . وقوله سبحانه : « من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السموات والأرض » يعلمنا أن الحق فيها يتكلم به عن نفسه ولخلقه فيه نظائر ، كالوجود ، هو سبحانه موجود وأنت موجود ، وكالمخني هو غني وأنت غني ، كالعلم هو عالم وأنت تكون عالماً ، فهل

C11:1" CO+CC+CC+CC+CC+CC+C

نقول: إن الصفة لله كالصفة عندنا ؟ لا ، كذلك كل ما يرد بالنسبة للغيب فيها يتعلق بالله إضافة أو وصفاً ؛ لا تأخذها بالمناسب عندك ؛ بل خذها في إطار « ليس كمثله شيء » .

فإذا قبل لله يد ، قل : هو له يد كها أن له وجودا ؛ وبما أن وجوده ليس كوجودى فيده ليست كيدى بل افهمها في إطار « ليس كمثله شيء » ، فإذا قال : « وسع كرسيه » نقول : هو قال هذا ، ومادام قال هذا فستأخذ هذه الكلمة في إطار « ليس كمشله شيء » . فلا تقل له كرسي وسيقعد عليه مثلنا ، لا . لقد وجدنا من قال : أين يوجد الله ؟!! مقى وجد ؟!! وقلنا ونقول : « متى » وه أين » لا تأنى بالنسبة لله أن بالنسبة لكم أنتم ، لماذا ؟ لأن « متى » زمان وه أين » مكان . والزمان والمكان ظرفان للحدث ، فالشيء الحادث هو الذي له زمان ومكان ، مثال ذلك أن أتول : « أنا شربت » ومادام قد حدث الشرب فيكون له زمان ومكان ، الكن هب أنتى لم أشرب ، أيكون هناك زمان أو مكان ؛ لأن الزمان والمكان نشآ عندما خلق الله وأحدث هذا فليس متعلقا به زمان أو مكان ، لأن الزمان والمكان نشآ عندما خلق الله وأحدث هذا الكون ، فلا تقل : « متى » لأن « متى » خُلِقت به ، ولا تقل « أين » لأن أين خُلِقت به ، ولا تقل « أين » لأن أين خُلِقت به ، ولا تقل « أين » لأن أين خُلِقت به ، ولا تقل « أين » لأن أين علامان والمكان . وعندما يوجد حدث فقل زمان ومكان ، والزمان والمكان .

إذن فهادام الله ليس حدثاً ، فإياك أن تقول فيه متى ، وإياك أن تقول فيه أين ، لأن و متى ، وإياك أن تقول فيه أين ، لأن و متى ، ولا أين ، وليدة الحدث . وقوله الحق : « وسع كرسيه ، نأخله - كها قلنا - في إطار « ليس كمثله شيء » ، الكرسى : في اللغة من الكرس . والكرسى » والكرسى » الكرسى » الكرسى » التجميع ، ومنه الكراسة وهي عدة أوارق مجمعة ، وكلمة « كرسى » التعملت في اللغة بمعنى الأساس الذي يُبنى عليه الشيء ، فيادة « الكرسى » (الكاف والراء والسين) تدل على التجميع وتدل على الأساس الذي تثبت عليه الأشياء ؛ فنقول : اصنع لهذا الجدار أساساً يقوم عليه . وقطلق أيضاً على القوم العلياء الذين يقوم بهم الأمر فيا يشكل من الأحداث ، والشاعر العربى قال على الأورامي في الأحداث حين تنوب » أي يُعتمد عليهم في الأمور الجسيمة .

وحين يُنسب شيء من ذلك للحق سبحانه وتعالى . فإن السلف لهم فيها كلام

00+00+00+00+00+00+011110

والحلف لهم فيها كلام ، والسلف يقولون : كيا قال الله نأخذها ولكن نضع كيفيتها وتصورها فى إطار « ليس كمثله شىء » ، وبعضهم قال : نؤولها بما يُثبت لها صفة من الصفات ، كيا يثبتون قدرة الحق بقوله الحكيم .

﴿ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾

(من الآية ١٠ سورة الفتح)

أى أن قدرة الله فوق قدرتهم ، وكما قال سبحانه عن قدرته في الخلق :

﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَكُهَا بِأَيْسِدِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ۞ ﴾

(سورة الذاريات)

إن كيال قدرة الله أحكمت خلق السياء ، والحق سبحانه مقدس وَمُنَزَّهُ عن أن يتصور المخلوق كلمة « يد » بالنسبة لله . ونحن نقول : الله قال ذلك ، ونأخذها من الله ؛ لأنه أعلم بذاته وبنفسه ، ونُحيلها إلى ألا يكون له شبيه أو نظير ، كيا أثبتنا لله كثيراً من الصفات ، في خلق الله مثلها ومع ذلك نقول : علمه لا كعلمنا ، وبصره لا كيصرنا ، فلهاذا يكون كرسيه مثل كرسينا ؟ . فتكون في إطار « ليس كمثله شيء » .

والعلياء قالوا عن الكرسى : إنه ما يُعتمد عليه ، فهل المقصود علمه ؟. نعم . وهل المقصود سلطانه وقدرته ؟ . نعم ، لأن كلمة « كرسى ، توحى بالجلوس فوقه ، والإنسان لا يجلس عن قيام إلا إذا استتب له الأمر ، ولذلك يسمونه « كرسى المُلكُّ » ؛ لأن الأمر الذي يحتاج إلى قيام وحركة لا يجعلك تجلس على الكرسى ، فعندما تقعد على الكرسى ، فعنى ذلك أن الأمر قد استتب ، إذن فهو بالنسبة الله السلطان ، والقهر ، والفلبة ، والقدرة .

أو نقول : مادام قال : « وسع كرسيه السموات والأرض » فوسع الشيء أى : دخل فى وسعه واحتياله . « والسموات والأرض » نحن نفهمها أنها كاثنات كبيرة بالنسبة لنا » إنه سبحانه يقول :

C111400+00+00+00+00+00+0

﴿ خَلَقُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَذِينَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾

(سورة غافر)

وعندما يقول : إن الكرسى وسع السموات والأرض ، إذن ، فهو أعظم من السموات والأرض أى دخل فى وسعه السموات والأرض . ولذلك يقول أبو ذر المغارى رضى الله عنه :

(سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن الكرسى فقال: يا أبا ذر ما السهاوات السبع والأرضون السبع عند الكرسى إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة . وإن فضل العرش على الكرسى كفضل الفلاة على تلك الحلقة (١٠).

والبشرية بكل ما وصلت له من إنجازات علمية قد وصلت إلى القمر فقط وهو عجرد ضاحية من ضواحى الأرض ، ومفصول عنا بمسافة تقاس بالثوائى الفسوئية ، ولقد تعودنا في حياتنا أن نستخدم وحدات الميل والكيلومتر لقياس الأطوال والأبعاد الكبيرة ، لكننا اكتشفنا أن هذه الوحدات ليست ذات نفع في قياس أبعاد النجوم بالأننا نعرف مثلا أن الشمس تبعد عن الأرض ثلاثة وتسعين مليونا من الأميال ، ولكن عندما نريد أن نرصد المسافة بيننا وبين أحد النجوم فلسوف نضطر إلى استخدام أعداد كثيرة من الأصفار أمام رقم ما ، وهذا يجعل التمبير غير عمل ، ولهذا السبب وضع علماء الفلك وحدة ملائمة لقياس أبعاد النجوم وهي ما نسميه السنة الضوئية . ونحن نعرف أن سرعة الضوء حوالي ثلاثيائة ألف كيلومتر في الثانية . ولنحن نعرف أن سرعة الضوء حوالي ثلاثيائة ألف كيلومتر في الثانية . ولذلك فقياس أي مسافة بيننا وبين أي نجم في السهاء أمر يحتاج إلى حسابات دقيقة وكثيرة ودراسة علوم متعددة .

فالشمس بيننا وبينها ثلاثة وتسعون مليونًا من الأميال ويصلنا ضوؤها فى خلال ثبانى دقائق وثلث الدقيقة . والشعرى البهانية وهى ألمع نجوم السهاء يصل إلينا ضوؤها فى تسع صنوات ضوئية .

⁽١) حديث شريف أخرجه ابن جرير وأبوالشيخ في العظمة .

00+00+00+00+00+01110

إذن فالسنة الضوئية هي وحدة لقياس المسافات الفلكية . ونحن نذهل عندما نعرف أن بعض النجوم يصل ضوؤها إلينا في خسين سنة ضوئية !! كل ذلك ونحن لم نصل بعد إلى السياء الدنيا ، فيا بالتا ببقية السموات ؟ إذن فحدود ملك الله فوق تصورنا . ولنا أن نعرف أي تكريم من الحق للمؤمنين حين يصور لنا ضخامة الجنة يقول سحانه :

﴿ سَائِقُواْ إِنَّ مَغْفِرَةً مِّنِ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاء وَالأَرْضِ أَعَلَتْ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِيِّهِ ذَالِكَ فَضَّلُ اللَّهِ يُقْرِيسِهِ مَن يَشَآءٌ وَاللَّهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۞ ﴾

(سورة الحديد)

هذه هى الجنة التى أعدها الله للمؤمنين بالله ورسله الذين يسارعون إلى طلب غفران الله . فإذا كان عرض الجنة هو السموات والأرض ، فيا طولها إذن ؟ وكم يكون بعدها ؟ والعرض كيا نعرف هو أقل البعدين .

إذن يجب أن نفهم أن هناك عوالم أخرى غير السهاء والأرض ، لكن عيوننا لا تبصر فقط إلا ماأراده الحق لنا من السهاء والأرض ، ولذلك فعندما نسمع قول الحق : ١ وسع كرسيه السموات والأرض ، فلنا أن نتخيل أى عظمة هي عظمة كرسي ذي الجلال والإكرام .

إن الحق يقول: به وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤوده حفظهما ، ، ومعنى آده الشيء ، أي أثقله . وحتى نفهم ذلك هب أن إنسانا يستطيع أن يحمل عشرة كيلوجرامات ، فإن زدنا هذا الحمل إلى عشرين من الكيلوجرامات فإن الحمل يثقل عليه ، ويجعل عموده الفقرى معوجا حتى يستطيع أن يقاوم الثقل . فإن زدنا الحمل أكثر فقد يقع الرجل على الأرض من فرط زيادة الوزن الثقيل .

إذن فمعنى « ولا يؤوده حفظهها » أي أنه لا يثقل على الله حفظ السموات والأرض .

المورة المقانة

@11·VD@+@@+@@+@@+@@+@

إن السياء والأرض وهما فوق اتساع رؤية البشر؛ قد وسعهيا الكرسي الرباني . وقال بعض المفسرين: إذا كان الكرسي لا يثقل عليه حفظ السموات والأرض فيا بالنا بصاحب الكرسي!!؟

ها هوذا الحق سبحانه وتعالى يطمئننا فيقول:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَنُوتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تُزُولاً وَلَهِن زَالْتَآ إِنْ أَمْسَكُهُمَّا مِنْ أَحْدِ

مِّنْ بَعْدِهِ ۗ إِنَّهُ كَانَ حَلِيًا غَنُورًا ۞ ﴾

(سورة فاطر)

إنه الحتى وحده سبحانه وتعالى الذي يحفظ السموات والأرض في توازن عجيب ومذهل ، ولئن قُدِّر لهما أن تزولا . فلن يحفظها أحد بعد الله ، أي لا يستطيع أحد إمساكها ؛ فهما قائمتان بقدرة الواحد القهار ، وإذا أراد الله أن تزولا فلا يستطيع أحد أن يحسكها ويمنعها من الزوال .

وإذا كانت هذه الأشياء الضخمة من صنع الله وهو فوقها ، فإنه عندما يصف نفسه بأنه (على او عظيم الله فلك أمر طبيعى . إن الحق سبحانه وتعالى يعطينا لله ينالاً منطقياً يقتضيه ما تقدمت به الآية الجليلة : آية الكرسي ، إنه الحق يقول : « وهو العلى العظيم الا وكلمة (على الله صيغة مبالغة في العلو . و« العلى اله فكل شيء دونه .

هذه الآية الكريمة التى نحن بصددها نعوفها بآية الكرسى؛ لأن كلمة (الكرسى ؛ هى الظاهرة فيها . وكلمة (الكرسى ؛ فيها : تعنى السلطان والقهر والقدرة والملكية وكلها مأخوذة من صفات الحق جل وعلا .

إنه لا إله إلا هو . إنه الحي . إنه القيوم . إنه الذي لا تأخذه سنة ولا نوم .

والشفاعة عنده مأذون فيها بإرادته هو وحده وليس بإرادة سواه . وهو العليم بكل

GC+GC+GC+GC+GC+G11-AG

شىء ، الذى يسع كرسيه السموات والأرض وهو العلن فلا أعلى منه ، وهو العظيم بمطلق العظمة . وتتجمع كل هذه الصفات لتضع أمامنا أصول التصور في العقيدة الإيمانية ، وقد وردت فيها أحاديث كثيرة ، ومنها نستخلص أنها آية لها قدرها ومقدارها عند الله . فعن أبي هريرة رضى الله عنه قال :

« وكلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتانى آت فجعل يميو الطعام فأخذته وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : إن عتاج ، وعلى عيال ، ولى حاجة شديدة . قال: فخليت عنه ، فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم _ يا أبا هريرة : « ما فعل أسبرك البارحة ؛ ؟ قال : قلت يا رسول الله : شكا حاجة شديدة وعيالا ، فرحته ، فخليت سبيله ، قال : « أما إنه كذبك وسيعود ، فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم _ إنه سيعود ، فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله سبيله ، فأصبحت فقال في رسول الله حليه وسلم _ قال: « أما إنه عليه وسلم قال: « أما ينه عليه وسلم قال: « أما ينه عليه رسول الله أسيرك ؟ فقلت يا رسول الله : « أما إنه قد كذبك وسيعود » فرصدته الثالثة ، فجاء يمثو من الطعام فأخذته قال : « أما إنه قد كذبك وسيعود » فرصدته الثالثة ، فجاء يمثو من الطعام فأخذته قال : « أما إنه قد كذبك وسيعود » فرصدته الثالثة ، فجاء يمثو من الطعام فأخذته قال : « أما إنه قد كذبك وسيعود » فرصدته الثالثة ، فجاء يمثو من الطعام فأخذته قلك تزعم لا تعود ، قال : « خي أعلمتك الله جها قلت : ما هى ؟ فقلت ترم لا تعود ، قال : د قال : د قال : « قال : د عني أعلمت ينفعك الله جال قلت : ما هى ؟

قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسى « الله لا إله إلا هو الحيّ القيوم » حتى تختم الآية ؛ فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح ، فخليت سبيله ، فأصبحت فقال لى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : « ما فعل أسيرك البارحة » ؟ قلت يا رسول الله : زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله جها فخليت سبيله قال : « ماهي » قلت : قال لى : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسى من أولها حتى تختم « الله لا إله إلا هو الحي القيوم » ، وقال لى : لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح ، وكانوا (أي الصحابة) أحرص شيء على تعلم الخير ، فقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم : « أما أنه قد

超過

011400+00+00+00+00+0

صدقك وهو كذوب ، تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة ؟ قال : لا ، قال صلى الله عليه وسلم : « ذاك الشيطان »(١).

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « سورة البقرة فيها آية سيدة أي القرآن لا تقرأ في بيت فيه شيطان إلا خرج منه - آية الكرسي ؟٢٠٠.

وعن أبي أمامه قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من قرأ دُبُرَ كل صلاة آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت ؟ (٣٠ .

وعن على ـ كرم الله وجهه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ قال : و من قرأها ـ يعنى آية الكرسى ـ حين يأخذ مضجعه آمنه الله تعالى على داره ، ودار جاره ، وأهل دويرات حوله ه⁽²⁾ .

كل هذه المعانى قد وردت فى أفضال هذه الآية الكريمة ، وقد جلس العلماء يبحثون عن سر هذه المسألة فقال واحد منهم : انظروا إلى أسهاء الله الموجودة فيها .

وبالفعل قام أحد العلماء بحصر أسماء الله الحسنى فيها ، فوجد أن فيها ستة عشر اسماً من أسماء الله عشر اسماً من أسماء الله الله الحسنى ، وبعضهم قال أن فيها واحدًا وعشرين اسماً من أسماء الله ، كل ذلك من أجل أن يستنبطوا منها أشياء ، ويعلموا فضل وفضائل هذه الآية الكريمة . والذين قالوا إن بها سنة عشر اسماً من أسماء الله قالوا :

إن بها اسم علم واجب الوجود (الله ؛ .

واسم وهو، في لا إله إلا هو: هو الاسم الثاني .

١ ـ من صنحيح البخارى في كتاب فضائل القرآن وكتاب الوكالة وفي صفة إيليس.

٢ ـ الحاكم أبو عبدالله في مستدركه .

٣- النسائي في اليوم والليلة وابن حبان في صحيحه .

٤ - البيهقي في شعب الإيمان.

وو الحيُّ ۽ هو الاسم الثالث .

وو القيوم » هو الاسم الرابع .

وعندما ندقق في قول الحق «لا تأخذه سنة ولا نوم » نجد أن الضمير في «لا تأخذه» عائد إلى ذاته ــجل شأنهــ.

ووله ما في السموات وما في الأرض؛ فيها ضمير عائد إلى ذاته سبحانه.

وكذلك الضيائر في قوله: « عنده » و ا بإذنه ؛ و ا يعلِم » و ا من علمه » و ا بما شاء ،

وو كرسيه » كلها تعود إلى ذاته جل شأنه .

و لا يؤوده حفظها ، فيها ضمير عائد إلى ذاته كذلك .

و هو » في قوله سبحانه « وهو العلى العظيم » اسم من أسهائه تعالى .

و﴿ العلُّ ﴾ اسم من أسمائه جلِّ وعلا .

و العظيم ، كذَّلك اسم من أسهائه سبحانه وتعالى .

لكنَّ عالماً آخر قال : إنها سبعة عشر اسهاً من أسهاء الله ؛ لأنك لم تحسب الضمير في الهماء الله ؛ لأنك لم تحسب الضمير في المسدر المشتق منه الفعل الموجود بقوله: وحفظها » إن الضمير في و هما » يعود إلى السموات والأرض . و و الحفظ » مصدر .. فمن الذي يحفظ السموات والأرض ؟ إنه الله سبحانه وتمالى ، وهكذا أصبحوا سبعة عشر اسهاً من أسهاء الله الحسنى في آية الكرسي .

وعالم ثالث قال : لا ، أنتم تجاهلتم أسياء أخرى ؛ لأن فى الآية الكريمة أسياء واضحة للحق جل وعلا ، وهناك أسياء مشتقة ، مثال ذلك :

الله لا إله إلا هو . الحق هو . القيوم هو . العلق هو . العظيم هو . ولكن العلماء قالوا ردا على ذلك : صحيح أنها أسهاء مشتقة ولكتها صارت اعلاما .

المهم أن في الآية الكريمة سنة عشر اسباً، وإن حسبنا الضمير المستتر في و حفظها ، نجد أنها سبعة عشر اسباً ، وإذا حسبنا الضمير الموجود في المشتقات مثل د الحقي هو ي و و القيوم هو ي . صارت أسياء الله الحسني الموجودة في هذه الآية الكريمة واحدًا وعشرين اسباً . إذن هي آية قد جمعت قدراً كبيرا من أسهاء الله ، ومن ذلك جاءت عظمتها .

0111100+00+00+00+00+00+0

وهذه الآية الكريمة قد بيّنت ووضحت قواعد التصور الإيمان ، وأنشأت عقيدة متكاملة يعتر المؤمن أن تكون هذه العقيدة عقيدته . والآية في ذائها تتضمن حيثيات الإيمان ، إنه مادام هو الله لا إله إلا هو ، ومادام هو الحيّ القيوم على أمر السياء والأرض ، وكل شيء بيده ، وهو العليّ العظيم ، فكل هذه مبررات لأن نؤمن به سبحانه وتعللى ، وأن نعتر بأن نعتقد هذه المعتقدات ، وتكون هي الدليل على أن المؤمن فخور بهذا الدين الذي كان أمر الألوهية المطلقة واضحا وبيّنا فيه .

ولذلك فمن الطبيعى ألا يقهر الحق أحداً على الإيمان به إكراهاً ، لأن الذي يقهر أحداً على الإيمان به إكراهاً ، لأن الذي يقهر أحداً على علمه العقيدة لما اعتقدها أحد . ونحن في حياتنا اليومية نجد أن أصحاب المبادىء الباطلة هم الذين يمسكون السياط من أجل إكراه الناس على السير على مبادئهم . وكل من أصحاب هذه المبادىء الباطلة يعلم تمام العلم أنه لو ترك السوط والقهر ما سار إنسان على مثل هذه المبادىء الباطلة .

ولو كان أحد من أصحاب هذه المبادى، الباطلة معتقدا أن مبدأه سليم لقال : أطرح هذا المبدأ على الناس ، وأترك لهم الخيار ؛ لأنه في هذه الحالة سيكون وإثقا من مبدئه . أما الذي يقهر الناس إكراها بالسوط أو السلطان ليعتقدوا مبدأ ما ، فهو أول من يشك في هذا المبدأ ، وهو أول من يعتقد أنه مبدأ باطل . مثل هؤلاء نراهم عندما تضعف أيديهم عن استعمال السوط أو السلطان فإن أمر مبدئهم ينهزم ويسقط بنيانه .

والحق سبحانه وتعالى بعد ذلك يقول:

﴿ لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِينَّ قَدَ نَبَّيِّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَيْ فَمَن يَكْمُدُ إِلْظَّانِهُوتِ وَيُؤْمِر لَ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْمُرَّةِ الْوُتْقَىٰ لاَ انفِصَامَ لَمَا أَوْاللَّهُ سَمِيعُ عُلِمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

1631 1632 1631 1632

إن الحق سبحانه وتعالى يوضح لنا نحن العباد المؤمنين ولسائر البشرية أنه : « لا إكراه فى الدين » . والإكراه هو أن تحمل الغير على فعل لا يرى هو خيراً فى أن يفعله . أى لا يرى الشخص المكره فيه خيراً حتى يفعله .

ولكن هناك أشياء قد نفعلها مع من حولنا لصالحهم ، كأن نرغم الأبناء على المذاكرة ، وهذا أمر لصالح الأبناء ، وكأن نجبر الأطفال المرضى على تناول اللدواء . ومثل هذه الأمور ليست إكراهاً ، إنما هي أمور نقوم بها لصالح من حولنا ؛ لأن أحداً لا يسره أن يظل مريضاً .

إن الإكواه هو أن تحمل الغبر على فعل من الأفعال لا يرى فيه هو الخبر بمنطق العقل السليم . ولذلك يقول الحق سبحانه : « لا إكراه فى الدين » . ومعنى هذه الآية أن الله لم يُكره خلقه ـ وهو خالقهم ـ على دين ، وكان من الممكن أن الله يقهر الإنسان المختار ، كما قهر السموات والأرض والحيوان والنبات والجهاد ، ولا أحد يستظيم أن يعصى أمره . فيقول صبحانه :

﴿ لَوْ يَشَآءُ اللَّهُ لَمْدَى النَّاسَ بَمِيمًا ﴾

(من الآية ٣١ سورة الرعد)

لكن الحق يريد أن يعلم من يأتيه عباً غتاراً وليس مقهوراً ، أن المجيء قهراً ببت له المقادرة ، ولا يثبت له المحبوبية ، لكن من يذهب له طواعية وهو قادر ألا يذهب فهذا دليل على الحب ، فيقول تعالى : « لا إكراه في الدين » أى أنا لم أضع مبدأ الإكراه ، وأنا لو شئت لأمن من في الأرض كلهم جميعاً . فهل الرسل الذين أرسلهم سبحانه يتطوعون بإكراه الناس ؟ . لا ، إنّ الرسول جاء لينقل عن الله لا ليكره الناس ، وهو سبحانه قد جعل خلقه مختارين ، وإلا لو أكرههم لما أرسل الرسل ، ولذك يقول المولى عز وجل :

﴿ وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَامَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيمًا ۚ أَفَانَتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۞ ﴾

إن الرسول له مهمة البلاغ عن الله ؛ لأن الله لم يود خلقه مكرهين على التدين ، إذن فالمبلغ عنه لا يُكره خلقه على التدين ، إلا أن هنا لبسًا . فهناك فرق بين القهر على الدين ، والقهر على مطلوب الدين ، هذا هو ما يجدث فيه الخلاف .

تقول لمسلم: لماذا لا تصلى ؟ يقول لك: « لا إكراه في الدين » ، ويدعى أنه مثقف ، ويأتيك بهذه الآية ليلجمك بها ، فتقول له: لا . « لا إكراه في الدين » عقيدة وإيماناً ، إنما إن آمنت وأعلنت أنك آمنت بالله وصرت معنا مسلماً فلا بد أن تموف أنك إن كسرت حكماً من أحكام الإسلام نطلب منك أن تؤويه ، أنت حر أن تومن أو لا تؤمن ، لكن حين النزمت بالإيمان ، فعليك مسئولية تنفيذ مطلوب الإيمان ، وإلا حُسب تصرفك أنه من تصرفات الإسلام ، فإذا كنت تشرب خمراً فإنك كافر مثلاً ، لكن أنؤمن ثم تشرب خمراً ! ؟ لا . أنت بذلك تكسر حداً من حدود الله ، وعليك العقاب .

ولأنك مادمت قد علمت كعاقل رشيد مطلوب الإسلام ، فعليك أن تنفذ مطلوب الإسلام ، وللله أن تنفذ مطلوب الإسلام ، ولذلك لم يكلف الله الإنسان قبل أن ينضج عقله بالبلوغ ؛ حتى لا يقال. إنَّ الله قد أخذ أحداً بالإيمان وألزمه به قبل أن يكتمل عقله . بل ترك التكليف حتى ينضج الإنسان ويكتمل ، حتى إذا دخل إلى دائرة التكليف عرف مطلوباته ، وهو حر أن يدخل إلى الإيمان أو لا يدخل ، لكن إن دخل سيُحاسب .

إذن فلا يقل أحد عندما يسمع حكماً من أحكام الدين : « لا إكراه في الدين » ؛ لأن هذه الآية نزلت بشأن المقيدة الأساسية ، فإن اتبعت هذه العقيدة صار لزاماً عليك أن توفى بمطلوباتها . وقد أراد خصوم الإسلام أن يصعدوا هذه العملية فقالوا كذباً وافتراء : إن الإسلام انتشر بحد السيف .

ونقول لهم: لقد شاء الله أن ينشأ الإسلام ضعيفاً ويُضطهد السابقون إليه بكل أنواع الاضطهاد، ويُعذبون، ويُخرجون من ديارهم ومن أموالهم ومن أهلهم، ولا يستطيعون عمل شيء. إذن ففترة الضعف التي مرت بالإسلام أولا فترة مقصودة.

00+00+00+00+00+011110

ونقول لهم أيضا: من الذى قهر وأجبر أول حامل للسيف أن بحمل السيف ؟! والمسلمون ضعاف ومغلوبون على أمرهم ، لا يقدرون على أن بحموا أنفسهم ، إنكم تقمون فى المتناقضات عندما تقولون: إن الإسلام تُشرَ بالسيف . ويتحدثون عن الجزية رفضاً لها ، فنقول: وما هى الجزية التى يأخذها الإسلام من غير المسلمين كضريبة للدفاع عنهم ؟ لقد كان المسلمون يأخذون الجزية من البلاد التى دخلها الفتح الإسلامى ، أى أن هناك أناسًا بقوا على دينهم . ومادام هناك أناس باقون على دينهم . ومادام هناك أناس باقون على دينهم فهذا دليل على أن الإسلام لم يُكره أحداً .

وقول الله : « لا إكراه في الدين ، علته أن الرشد واضح والغي واضح ، ومادام الأمر واضحا فلا يأتي الإكراه . لأن الإكراه يأتي في وقت اللبس ، وليس هناك لبس ، لذلك يقول الحق : « قد تبين الرشد من الغيّ » . ومادام الرشد بائنا من الغيّ فلا إكراه . لكن الله يعطيك الأدلة ، وأنت أيها الإنسان بعقلك يمكنك أن يقتار ، كي تعرف أنك لو دخلت الدين لالتزمت ، وحوسبت على دخولك في الدين ، فلا تدخل إلا وأنت مؤمن واثق بأن ذلك هو الحق ؛ لأنه سيترتب عليه أن تقبل أحكام الدين عليك .

و لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي » والرشد: هو طريق النجاة ،
 وه الغي » : هو طريق الهلاك . ويقول الحق إيضاجاً للرشد والغي في آية أخرى من
 آيات الفرآن الكريم :

﴿ سَأَشْرِفُ عَنْ ءَايَـٰنِيَ الَّذِينَ يَسَكَّبُرُونَ فِى الأَرْضِ مِغَيْرِ الْحَنِّقَ وَإِن يَرَوْا كُلَّ ءَايَوْ لَا يُؤْمِنُواْ مِهَا وَإِن بَرُوْاْ سَبِيلَ الرَّشْدِ لَا يَخْذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الْغَيِّ يَخْدِدُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ إِنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَضِلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ لَكُنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّ

(سورة الأمراف) إن الحق يعلمنا أن المتكبرين فى الأرض بغير حق لن يستطيعوا الفوز برؤية آيات الله ودلائل قدرته ، وحتى إن رأوا السبيل الصحيح فلن يسيروا فيه ، وإن شاهدوا طريق الضلال سلكوا فيه لأنهم يكذبون بآيات الرحمن ويغفلون عنها .

والغى -أيضا مو ضلال الطريق ، فعندما يسير إنسان في الصحراء ويضل الطريق يقال عنه : « فلان قد غوى » أى فقد الاتجاه الصحيح في السير ، وقد يتمرض لمخاطر جمة كلقاء الوحوش وغير ذلك . ويوضح لنا الحق طريق الرشد بمنطوق آخر في قوله الحق :

﴿ وَأَنَّا لَا نَدْرِى ٓ أَشَّرَّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ٢٠٠٠

(سورة الجن)

إن الجن قد ظنوا كها ظن بعض من معشر الإنس أن الله لن يبعث أحداً بعد الموت أو لن يرسل رسولاً من البشر لهداية الكون . وقد طلب الجن بلوغ السهاء فوجدوها قد مُلئت حرساً من الملائكة وشُهباً عرقة . وإن الجن لا يعلمون السر في حراسة السهاء وهل في ذلك شرَّ بالبشر أو أراد الله بهم خيراً وهدى . إذن فالوُشد . بضم الراء وتسكين الشين . _ والرُشد بفتح الراء وفتح الشين ـ كلاهما يوضح الطريق الموصل للنجاة . ويقابل الرشد الغي .

ويتابع الحق : « فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى » أولا : نلحظ أن الحق هنا قد قدم الكفران بالطاغوت ، ثم جاء بالإيمان بالله ؛ لأن الأمر يتطلب التحلية أولا والتحلية ثانيا ، لابد أن يتخل الإنسان من الطاغوت ، فلا يدخل على أنه يؤمن بالله وفي قلبه الطاغوت ، فنحن قبل أن نكوى الثوب نفسله ونظفه ، التحلية قبل التحلية .

وما هو و الطاغوت ؟ ؟ إنه من مادة و طغى » ، وكلمة و طاغوت » مبالغة في الطغيان . لم يقل : طاغ ، بل طاغوت ، مثل جبروت ، والطاغوت إما أن يُطلق على الشيطان وإما أن يُطلق على من يعطون أنفسهم حق التشريع فيكُفُّرون وينسبون من يشاءون إلى الإيمان حسب أهوائهم ، ويعطون أشياء بسلطة زمنية من عندهم ، ويطلق أي أي أيضاً على السحرة والدجالين ، ويُطلق على كل من طغى وتجاوز الحد في أي شيء ، فكلمة و طاغوت » مبالغة ، وقد تكون هذه المبالغة متعددة الألوان ، فمرة يكون الطاغى شيطانا ، ومرة يكون الطاغى شيطانا ، ومرة يكون الطاغى كاهناً ، ومرة يكون ساحراً أو دجالاً ،

ومادة و الطاغوت » تدل على أن الموصوف بها هو من تزيده الطاعة له طغيانا ، فعندما يجربك في حاجة صغيرة ، فتطيعه فيها فيزداد بتلك الطاعة طغيانا عليك . والحق سمحانه يقول :

﴿ فَأَشْنَخَفَّ قَوْمُهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْماً فَسِقِينَ ١٠٠٠ ﴾

(سورة الزخرف)

ويزيد في الأمر حتى يصير طاغية ، ولا يوجد أحد استهل عمله بالطغيان العالى ، إنما يبدأ الأمر خطوة خطوة ، كأى نظام ديكتانورى قهرى ، إنه يبدأ بـ (جس نبض) فإن صبر الناس ، ازداد هذا النظام في القسوة حتى يصير طاغوتا ، إذن فالطاغوت هو الذى تستزيده الطاعة طغيانا ، وتُطلق على الشيطان ؛ لأنه هو الأساس ، وعلى الذين يتكلمون باسم الدين للسلطة الزمنية (سواء كانوا كهاناً أو غيرهم) ، وتُطلق على الذين يسحرون ويدجلون ، لأنهم طغوا بما علموه ؛ إنهم يستعملون أشياء يتعبون بها الناس ، وقد جاءت الكلمة هنا بصيغة المبالغة لأشتهالها على كل هذه المحانى ، وإذا استعرضنا الكلمة في القرآن نجد أن « الطاغوت » ترد مذكرة في بعض الأحيان ، وقد وردت مؤنثة في آية واحدة في القرآن :

﴿ وَالَّذِينَ آجْمَنَهُواْ الطَّاعُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَالُواْ إِلَى اللَّهِ لَمُمُ ٱلْبُشَرَى ۖ فَيْشِّر عِبَدِ ٢٠٠

(سورة الزمر)

لقد أوضحت هذه الآية أنهم تركوا كل أنواع الطغيان وأصنافه ، أى إن اللين اجتبوا الآلوان المتعددة من الطغيان هم الذين يتجهون بالعبادة الخالصة لله ، ولهم البشرى . وقمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى » وكلمة و استمسك » غير كلمة و مَسَك » . لأن « استمسك » تدل على أن فيه مجاهدة في المدك ، والذي يتدين مجتاح إلى مجاهدة في التدين ؛ لأن الشيطان لن يتركه ، فلا يكفى أن تستمسك ، كلما وسوس الشيطان لك بأمر فعليك أن تستمسك ، كلما وسوس الشيطان لك بأمر فعليك أن تستمسك ، كلما وسوس الشيطان لك بأمر فعليك أن تستمسك ، كلما وسوس الشيطان لك بأمر فعليك أن تستمسك ، عاهدة وأخذا وردًا .

وفقد استمسك بالعروة » والعروة هي العلّاقة ، مثلها نقول : ٤ عروة الدلو » ،
 التي تمسكها منه ، وهذه عادة ما تكون مصنوعة من الحبل الملفوف المتين ،

٢

و الوثقى ، هى تأنيث (الأوثق) أى أمر موثوق به ، وقوله : ، وفقد استمسك بالمعروة الوثقى » ، قد يكون تشبيها بعروة الدلو لأن الإنسان يستخدم الدلو ليأتى بالماء ، وبالماء حياة البدن ، وبالدين حياة القيم .

« فقد استمسك بالعروة الوثقى » كأنه ساعة جاء بكلمة « عروة » يأنى باللدلو في بال الإنسان ، والدلو تأتى بالماء ، والماء به حياة البدن ، إذن فهذه تعطينا إيحاءات التصور واضحة ، و فقد استمسك بالعروة الوثقى » ، ومادامت « عروة وثقى » التى هي الدين والإيجان بائة ، ومادامت هي الدين وحيل الله فهذه وثقى ، ومادامت هي الدين وحيل الله فهذه وثقى ، ومادامت ورثقى » فلا انقصام لها ، وعلينا إن نعرف أن فيه انقصاماً . وفيه انقصام الأول بالفاء والثاني بالقاف .

الانفصام: يمنع الاتصال الداخل؛ مثلها تنكسر اليد لكنها تظل معلقة ، والحق يقول: والانقصام: أن يذهب كل جزء بعيدا عن الآخر أى فيه ببنونة ، والحق يقول: والانقصام لها والله سميع عليم ، توحى بأن عملية الطاغوت ستكون دائها وسوسة ، وهذه الوسوسة هى : الصوت الذى يُغرى بالكلام المعسول ، ولذلك أخذت كلمة و وسوسة الشيطان ، من وسوسة الحلل ، ووسوسة الذهب هى رئين اللهب ، أى وسوسة مغرية مثل وسوسة الشيطان ، والله عليم بكل أمر . ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ اللَّهُ وَلِيُّ اللَّذِينَ اَمَنُواْ يُغْرِجُهُ مِنَ الظُّلُمَتِ إِلَى النُّورِّ وَ وَاللَّهُ وَلَيْ النُّورِ اللَّهُ وَيُ يُخْرِجُونَهُم مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَتِ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ النَّارِهُمْ فِيهَا النُّورِ إِلَى الظُّلُمَتِ أُولَتِهِكَ أَصْحَبُ النَّارِهُمْ فِيهَا النُّورِ إِلَى الظُّلُمَتِ أُولَتِهِكَ أَصْحَبُ النَّارِهُمْ فِيها خَيْلِهُ وَنَ اللَّهُ وَلِيهَا اللَّهُ الللَّهُ الللللَّا الللَّهُ اللللَّالِيلَا الللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّالَا الللّل

إن الله ولي الذين آمنوا مادام و فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك

00+00+00+00+00+011140

بالعروة الوثقى ، وكان الحق يشرح ذلك بهذه الآية ، فيادام العبد سيتصل بالعروة الوثقى ويستمسك بها ، وهذه ليست لها انفصام فقد صارت ولايته لله ، وكلمة (ولئ ، إذا سمعتها هي من « ولئ ، أى : جاء الشيء بعد الشيء من غير فاصل ؛ هذا يليه هذا ، ومادام يليه من غير فاصل فهو الأقرب له ، ومادام هو الأقرب له إذن فهو أول من يفزع لينقذ ، فقد يسير معى إنسان فإذا التوت قدمى أناديه ؛ لأنه الاقرب منى ، وهو الذي سينجدنى .

فلا يوجد فاصل ، ومادام لا يوجد فاصل فهو أول من تناديه ، وأول من يفزع إليك بدون أن تصرخ له ؛ لأن من معك لا تقل له : خذ بيدى ، إنه من نفسه يأخذ بيدك بلا شعرو ، إذن فكلمة و الله ولى الذين آمنوا » إذا نظرت إليها وجدتها تنمجم أيضاً مع « سميع وعليم » ، فلا يريدك أن تناديه ؛ لأن هناك من تصرخ عليه لينجدك ، وهو لن تصرخ عليه ؛ لأنه سميع وعليم ، « الله ولى الذين آمنوا » .

وكلمة (ولي ّ ايضا منها (مولى) ومنها (وال) ، (وليّ الذين آمنوا » أى هو الذي يتولى شئونهم وأمورهم ، كها تقول : الوالى الذي تولّى أمر الرعيّة ، وكلمة (مَوْلَى » مرة تُطلق على السيد ، ومرة تُطلق على خادمه ، ولذلك يقول الشاعر :

مولاك يا مولاى طالب حاجة

أى عبدك يا سيدى طالب حاجة ، فهى تستعمل فى معان مترابطة ؛ لأننا قلنا :

« وَلَى " تعنى القريب ، فإذا كان العبد فى حاجة إلى شيء فمن أول من ينصره ؟
سيده ، وإذا نادى السيد ، فمن أول مجيب له ؟ إنه خادمه ، إذن فيُطلق على السيد
ويُطلق على العبد ، ويُطلق على الوالى ، « الله ولى الذين آمنوا » . وقوله الحق :

« الذين آمنوا » يعنى جماعة فيها أفراد كثيرة ، كأنه يريد من الذين آمنوا أن مجمعلوا
إيمانهم شيئا واحداً ، وليسوا متعددين ، أو أن ولاية الله لكل فرد على حدة تكون
ولاية لجميع المؤمنين ، وماداموا مؤمنين فلا تضارب فى الولايات ؛ لأنهم كلهم
صادرون وفاعلون عن إيمان واحد ، ومنهج واحد ، وعن قول واحد ، وعن فعل
واحد ، وعن حركة واحدة .

وكيف يكون ﴿ الله ولى الذين آمنوا ﴾ ؟ إنه وليهم أي ناصرهم . ومحبهم ومجيبهم

0111100+00+00+00+00+00+0

ومعينهم ، هو وليهم بما أوضح لهم من الأدلة على الإيمان ، هل هناك حُب أكثر من هذا ؟ هل تركنا لنبحث عن الأدلة أو أنه لفتنا إلى الأدلة ؟

وتلك هي ولاية من ولايات الله . فقبل أن نؤمن أوجد لنا الأدلة ، وعندما آمنا وَالاَنَا بالمعونة ، وإن حاربنا خصومنا يكن معنا ، وبعد ذلك تستمر الولاية إلى أن يعطينا الجزاء الأوفى فى الأخرة ، إذن فهو ولى فى كل المراحل ، بالأدلة قبل الإيمان ولى . ومع الإيمان استصحاباً يكون ناصرنا على خصومنا وخصومه . وفى الأخرة هو وليّنا بالمحبة والعطاء ويعطينا عطاة غير محدود ، إذن فولايته لا تشهى .

والله ولئ الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور» إنه سبحانه يخرجهم من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان ؛ لأن الظلمات عادة تنطمس فيها المراشى ، فلا يمكن أن ترى شيئاً إلا إذا كان هناك صوه يبعث لك من المرشى أى أشعة تصل إليك ، فإن كانت هناك ظلمة فمعنى ذلك أنه لا تأتى من الأشياء أشعة فلا تراها ، وعندما يأتى النور قأنت تستين الأشياء ، هذه فى الأمور السمحسة ؛ وكذلك فى مسائل القيم ، و يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت بخرجونهم من النور إلى الظلمات » .

هلي هم دخلوا النوريا ربنا ؟ لنا أن نفهم أن المقصود هنا هم المرتدون الذين وسوس لهم الشيطان فادخلهم فى ظلمات الكفر بعد أن كانوا مؤمنين ، أو د يخرجونهم من النور إلى الظلمات ، ، أى يحولون بينهم وبين النور فيمنعونهم من الإيمان كما يقول واحد :

أما دريت أن أبي أخرجني من ميراثه ؟ إن معني ذلك أنه كان له الحق في التوريث ، واخرجه والله من الميراث . وهذا ينطبق على الذين تركوا الإيمان ، وفضلوا الظلمات . والقرآن يوضح أمر الحزوج من الظلمة إلى النور ومن الكفر إلى الإيمان في مواقع أخرى ، كقول سيدنا يوسف للشابين اللذين كانا معه في السجن :

﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانٍ فَاللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا إِنِّ أَرْمِنِي أَصِّرُ خَمِراً وَقَالَ ٱلاَكُورُ اللَّهُ اللهُ إِنِّ أَرْمِنِي أَحْمِلُ مَوْرًا لَا لَكُورُ اللهُ اللهُ

مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَمَامٌ ثُرْزَقَانِهِ ۚ إِلَّا نَبَّأَ أَتُكُمَا بِشَأْوِيلِهِ عَبْلَ أَن يَأْتِيكُمُّا ذَلِكًا مِمَّا عَلَّنِي رَبَّ إِنْ نَرَ ثُتُ مِلَّهُ قَوْرِ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَنفُونَ ﴾

ر سورة يوسف)

فهل كان سيدنا يوسف في ملة القوم الكافرين ثم تركها ؟ لا ، إنه لم يدخل أساساً إلى ملة القوم الذين لا يؤمنون بالله . إن هذه الملة كانت أمامه ، لكنه تركها ورفض الدخول فيها وتمسك بملة إبراهيم عليه السلام . وفي التعبير ما فيه من تأكيد حرية الاختيار . وهناك آية أخرى يقول فيها الحق :

﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّكُمْ مَ مِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِنَّ أَرْذَكِ الْعُمُرِكِكُمْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عَلْدِ شَيْعًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۞ ﴾

(سورة النحل)

إن معنى الآية أن الله قد خلقنا جميعا ، وقدر لكل منا أجلاً ، فمنا من يموت صغيراً ، ومنا من يبلغ أرذل العمر ، فيعود إلى الضعف وتقل خلايا نشاطه فلا يعلم ماكان يعلمه . وليس معنى الآية أن الإنسان يوجد فى أرذل العمر ثم يرد إلى الطفولة .

وعندما يقول الحق: « والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظالمات ، فالحق أورد هنا كلمة أولياء عن الطاغوت ، لأن الطاغوت كها قلنا:ألوان متعددة ، الشيطان طاغوت ، والدجال طاغوت ، والساحر طاغوت . وجاء الحق بالخبر مفرداً وهو الطاغوت لبتدا جمع وهو أولياء ، ووصف هؤلاء الأولياء للطاغوت بأنهم يخرجون الذين كفروا من النور إلى الظلمات .

لقد أفرد الله الطاغوت وأورد بالجمع الأفراد الذين ينقلهم الطاغوت إلى الظلهات . ولماذا لم يقل الله هنا : « طواغيت » بدلا من طاغوت ؟ إن الطاغوت كلمة تتم معاملتها هنا كيا نقول : « فلان عدل » أو « الرجال عدل » أو « الرجال عدل » . وعلى هذا القياس جاءت كلمة طاغوت ، فالشيطان والدجال والكاهن

0111100+00+00+00+00+00+0

والساحر والحاكم بغير أمر الله ؛ كلهم طاغوت ، لقد الترمت الآية بالإفراد والتذكير . فالطاغوت تُطلق على الواحد أو الاثنين أو الجياعة ، أى أن المُخرجين من النور إلى الظلمات هم أولياء الطاغوت ، أو من اتخذوا الطواغيت أولياء ، وهم إلى النار خالدون . والدخول للنار يكون للطواغيت ويكون لأتباع الطواغيت ، كما يقول الحق فى كتابه :

﴿ إِنَّكُوْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ١٠٠٠ ﴿

(سورة الأنبياء)

إن أتباع الطواغيت ، والطواغيت فى نار جهنم . وقانا الله وإياكم عذابها . ويريد الحق سبحانه وتعالى أن يعطينا صورة واقعية فى الكون من قوله : « الله ولى الذين آمنوا » ، فهو الولى ، وهو الناصر فيقول سبحانه :

﴿ اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِى حَآجٌ إِبْرَهِ مَ فِي رَبِهِ آنْ ءَاتَنهُ الله المُلُك إِذْ قَالَ إِبْرَهِ مُ مُرَى الَّذِى يُعْيِ، وَيُمِيتُ قَالَ إَنَّا أُخِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِ مُ فَإِن اللّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِن الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِن اللّه يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِن الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِن الْمُغْرِبِ فَهُ مِنَ الْذِي كَفَرُّ وَالله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الطّليليين ش نجي

وساعة تسمع ﴿ أَلَمْ تَر ٤ ؛ فأنت تعلم أنها مكونة من همزة هي ﴿ أَ ۗ وحرف نفى وهو ﴿ لم ۚ ، ومنفى هو ﴿ تر » والهمزة : تأق هنا للإنكار ، والإنكار نفى بتقريع ، ولكنها لم تدخل على فعل مثبت حتى يقال : إنها أنكرت الفعل بعدها ، مثلما تقول

للولد : أتضرب أباك ! هنا الهمزة جاءت لا لتستفهم وإنما أتت تنكر هذه الفعلة ، لأن الفعل بعدها مثبت وهو و تضرب » ، وجاءت الهمزة قبله فتسمى و همزة إنكار » للتقريع . إذن فالإنكار : نفى بتقريع إذا دخلت على فعل منفى .

ومادام الإنكار نفيا والفعل بعدها منفيّ فكانك نفيت النفي ، إذن فقد أثبته ، كأنه سبحانه عندما يقول للرسول صلى الله عليه وسلم : « ألم تر » فالمقصود « أنت رأيت » . ولماذا لم يقل له : أرأيت ؟ لقد جاء بها بأسلوب النفي كي تكون أوقع ، فقد يكون عجى « الإثبات تلقينًا للمسئول ، فعندما يقول لك صديق : أنت لم تسأل "عمني وأنت تهملني . فأنت قد ترد عليه قائلا : ألم أساعدك وأنت ضعيف ؟ ألم آخذ بيدك وأنت مريض ؟

لقد سبق أن قدمت خدماتك لهذا الصديق ، ولكنك تريد أن تنكر النفى الذي يقوله هو ، وهكذا نعلم أن نفى النفى إثبات ، ولذلك فنحن نأخذ من قوله تعالى من هذه العبارة و ألم تر » على معنى : أنت رأيت ، والرؤية تكون بالعين . فهل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المخاطب الأول بالقرآن الكريم من ربه _ هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحادثة أيام إبراهيم ؟ طبعا لا ، فكأن و ألم تر » هنا تأتى بجعنى : ألم تعلم .

ولماذا جاء بـ و ألم تر » هنا ؟ لقد جاء بها لنملم أن الله حين يقول : و ألم تعلم » فكانك ترى ما يخبرك به ، وعليك أن تأخذه على أنه مصدق كأنك رأيته بعينك . فالعين هى حاسة من حواسك ، والحاسة قد تخدع ، ولكن ربك لا يخدع ، إذن فد و ألم تر ، تعنى : و ألم تعلم علم يقين » ، وكأنك قد رأيت ما يخبرك به الله ، ولذلك يقول تعلى للرسول :

﴿ أَزْرَكَيْنَ فَعَلَ رَبُّكَ إِلْمُعْنِ الْفِيلِ ﴾

(سورة الفيل)

والرسول ولد عام الفيل ، فلم يرهذه الحادثة ، وكأن الله يخبره بها ويقول له : ألم تعلم ، وكأنه يقول له : اعلم علماً يقينها كأنك تراه ؛ لأن ربك أوثق من عينيك ،

0111100+00+00+00+00+0

وعندما يقال : « ألم تر » فالمراد بها « ألم تر كذا » ، لكن الحق قال : « ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه » واستعيال حرف « إلى » هنا يشير إلى أمر عجيب قد حدث ، ومثال ذلك ما نقوله أحيانا : ألم تر إلى زيد يفعل كذا .

فكان ما فغله زيد أمر عجيب ، وكأنه ينبه هنا إلى الالتفات إلى نهاية الأمر ، لأن « إلى » تفيد الوصول إلى غاية ، فكأنها مسألة بلغت الغاية في العجب ، فلا تأخلها كأنك رأيتها فقط ، ولكن انظر إلى نهايتها فيها حدث .

والحتى يقول هنا: و ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم في ربه ، و و إلى ، جاءت هنا لتدل على أنه أمر بلغ من العجب غاية بعيدة ، وهو بالفعل قد بلغ من العجب غاية بعيدة ، والحق سبحانه وتعالى لم يقل لنا من هو ذلك الإنسان الذى حاج إبراهيم في ربه ، لأنه لا يعنينا التشخيص سواءً كان الشمودة أو غيره .

فإذا ذهب بعض المقسرون إلى القول: إنه ملك واسمه النمروذ. فإننا نقول لهم: شكراً لاجتهادكم ، ولكن لو شاء الله تحديد اسم الرجل لحدده لنا ، والذي يهمنا هو أنه واحد خرج على رسول الله إبراهيم عليه السلام وجادله في هذه المسألة ، والتشخيص هنا ليس ضرورياً ، والحق سيحانه وتعالى حينيا يريد شيوع الأمر وإمكان حدوثه في أي زمان أو مكان فإن الله لا يشخص الأمر ، فأي إنسان في أي مكان قد يجاجع أي مؤمن . وليس كذلك الأمر بالنسبة لأي تشخيص أو تحديد ، ومثال ذلك هؤلاء الذين يريدون أن يعرفوا قصة أهل الكهف ، ويتساءلون : أين ومتي ، وكم عدهم ، ومن هم ؟

ونفول: لو جاءت واحدة من هؤلاء لفسدت القصة ؛ لأنه لو حددنا زمانها سيألى واحد يقول لك: مثل ذلك الزمان الذي حدثت فيه القصة كان يسمع بها . ولو حددنا المكان سيقول آخر: إن المكان كان يسمع بهاه المسألة . ولو حددنا الأشخاص بأسيائهم فلان وفلان ، فسيقول ثالث : إن مثل هذه الشخصيات يمكن أن يصدر منها مثل هذا السلوك وأنى لنا بقوة إيمان هؤلاء ؟

والحق لم يحدد الزمان والمكان والأشخاص وجاء بها مبهمة ليدل على أن أى فتية في

00+00+00+00+00+00+0

اى زمان وفى أى مكان يقولون ما يقولون ، ولو شخصها فى واحد لفسد المراد . لننظر إلى دقة الحق حين ضرب مثلا للذين كفروا بامرأة نوح وامرأة لوط حين قال جل وعلا :

﴿ مَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفُرُواْ المَرَاتُ نُوجِ وَامْرَاتُ لُوطٌ كَانَنَا غَتَ عَلَدْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَلِحَينِ فَكَانَنَا غَتَ عَلَدْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَلِحَينِ فَالنَّا النَّارَ مَمَ اللَّه خِلِينَ ٢٠٥٥ منلِحَينِ فَالنَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ خِلِينَ ٢٠٠٥ منلِحَينِ فَالنَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ خِلِينَ ٢٠٠٥ من التعربي)

ولم يحدد لنا اسم امرأة من هاتين المرأتين ، بل ذكر الأمر المهم فقط ؛ وهو أن كلا منها زوجة لرسول كريم ، ولكن كلا منها أصرت على الكفر فدخلتا النار . ولكن الحق سبحانه وتعالى حين أراد التخصيص بحادث لن يتكرر في أي زمان أو مكان جاء بذكر السيدة مريم بالتشخيص والتحديد الواضح حين قال :

﴿ وَمُرْجُمُ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَلَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِكِ رَبَّهَا وَكُنِيهِ ، وَكَانَتْ مِنَ ٱلْفُنِينِينَ ۞ ﴾

(سورة التحريم)

تحديد الحق لمريم بالاسم والحادث لماذا ؟ لأن الواقعة غير قابلة للتكرار من أيَّة امرة أخرى . التشخيص هنا واجب ؛ لأنه لن تلد امرأة من غير زوج إلا هذه ، إثما إذا كانت المسألة ستتكرر في أي زمان أو مكان فهو سبحانه يأل بوصفها العام ، ومثال ذلك قول الحق : و ألم تر إلى الذي حاج إيراهيم » فلم يقل لنا : من هو ؟ وو حاج » أصلها « حاجج » ، مثل د قاتل » ود شارك » . وعندما يكون هناك حرفان مثلان ، فنحن نسكن الأول وندغم الثان فيه وذلك للتخفيف ، فتصير (حاج) ، وه حاج » من مادة « فاعل » التي تأتي للمشاركة ، وحتى نفهم معنى « المشاركة » . إليكم هذا المثال :

نحن نقول : قاتل زيد عَمراً ، أو نقول : قاتل عَمروزيداً، ومعنى ذلك أن كُلاً منها قد تقاتل ، وكلاهما فاعل ومفعول فى الوقت نفسه ، لكننا غلبنا جانب الفاعل فى واحد ، وجانب المفعول فى الثانى . برغم أن كلا منها فاعل ومفعول معا . ومثال آخر ، حين نقول : شارك زيد عمراً ، وشارك عمرو زيداً ، إذن فالمفاعلة جاءت من الاثنين ، هذا فاعل وهذا مفعول ، لكننا عادة نُعلب الفاعلية فيمن بدأ ، والمفعولية في الثانى ، وإن كان الثاني فاعلا أيضا . ولذلك يقول الشاعر عندما يريد أن يشرح حال إنسان يمشى في مكان فيه حيات كثيرة ومتحرزاً من أن حية تلدغه فقال :

قد سالم الحيات منه القدم الأضحوان والشنجاع القشعا

إن الشاعر هنا يصف لنا إنساناً سار في مكان ملء بالحيات ، وعادة ما يخاف الإنسان أن تلدغه حية ، لكن هذا الإنسان الموصوف في هذا البيت نجد أن الحيات قد سالمت قدمه ، أي لم تلدغه لأنه لم يَيجُها ، والثمايين عادة لا تلدغ إلا من يبدأها بالإهاجة ، نجد هنا أن الفاعل هو الحيات ؛ لأنها سالمت قدمه . ويصبح أيضا أن نقول : إن القدم هي التي سالمت الحيات .

ونحن نعرف من قواعد اللغة ما درسناه قديما ما يسمى بالبدل ، والبدل يأخذ حكم المبذل منه ، فإن كان المبدل منه مرفوعا جاء البدل مرفوعا ، وإن كان المبدل منه منصوبا جاء البدل منصوبا ، وإن كان المبدل منه مجروراً كان البدل كذلك . هنا جاءت و الحيات » في هذا البيت من الشعر مرفوعة ولكن الأفعوان جاءت في البيت منصوبة مع أنها بدل من مرفوع هو و الحيات » لأنه لاحظ ما فيها أيضاً من المفعولية فأتى بها منصوبة . كيا أن بالإمكان أن تُقرأ و الحيات » بالنصب وو القدم » بالرفع لأن كلا منها فاعل ومفعول من حيث المسالة .

وكذلك في قول الحق سبحانه: «ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم في ربه ، نحن نلاحظ أن كلمة «إبراهيم » تأتى في الأية الكرية منصوبة بالفتحة ، أي يغلب عليها المفعولية . فمن إذن الذى حاج إبراهيم ؟ إنه شخص ما ، وهو الفاعل ؛ لأنه الذي بدأ بالمحاتجة ، وهكذا تدلنا الآية الكرية ، وتصف الآية ذلك الرجل «أن آناه الله الملك » أي أن الرجل قد وهبه الله الملك وقد حاج هذا الرجل إبراهيم في ربه ، فكأن هذا الرجل هو الذي بدأ الحجاج قائلا الإبراهيم : من ربك ؟

فقال إبراهيم عليه السلام : « ربي الذي يحيى ويميت » وهذه هي براعة القرآن في أن يترك الشيء ثقة بأن السامع يرد كل شيء إلى أصله ، فقوله الحق : « إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيى ويميت ، فكأن الذي حاج إبراهيم سأله : من ربك ؟ فقال إبراهيم : « ربي الذي يحيى ويميت » .

ولنا أن نلحظ أن هذه الآية قد جاءت بعد قوله الحق في الآية السابقة : « الله ولى الذين آمنوا » ، والولاية هي النصر والمحبة والمعونة ، فيريد سبحانه أن يبين لنا كيف أعان الله إبراهيم على من حاجه ، إلا أن الذي حاج إبراهيم دخل في متاهات السفسطة بعد أن سمع قول إبراهيم : « ربي الذي يجيى ويميت » ، وقد جاء الحق بد يجيى ويميت » ؛ لأن تلك القضية هي التي لم يدّع أحد أنه فعلها ، ولم يدّع أحد أنه شريك فيها ، حتى الكافرون إذا سالتهم : من الذي خلق ؟ يقولون الله .

إذن فهذه قضية ثابتة . إلا أن الخصم الذى حاج إبراهيم أراد أن ينقل المحاجة نقلة سفسطائية . والسفسطة كما نعلم هى الكلام الذى يطيل الجدل بلا نهاية .

وقال الرجل الذي مجاج إبراهيم عليه السلام : إذا كان ربك الذي يحيى ويميت فأنا أحيى وأميت .

فسأله إبراهيم عليه السلام؛ كيف تحيى أنت وتميت؟

قال الرجل : أنا أقدر أن أقتل ما عندى من مساجين وأقدر ألا أقتلهم ، فالذى لم أقتله كانني أحييته ، والذي قتلته فقد أمته .

ولم يقل سيدنا إبراهيم لتنفق أولا ما الحياة ؟ وما الموت ؟ ذلك أن إبراهيم خليل الرحن لم يشا أن يطيل هذه المجادلة ، فجاء له بأمر يُلجمه من البداية وينتهى الجدل ، فقال له : « إن الله يأى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذى كفر » . وهكذا أنهى سيدنا إبراهيم هذا الجدل . كان من الممكن أن يدخل معه سيدنا إبراهيم في جدل ، ويقول له : ما هي الحياة ؟

0117700+00+00+00+00+00+0

ونحن نعرف أن الحياة هي إعطاء المادة ما يجعلها متحركة حساسة مريدة غتارة ، أما الموت فهو إخراج الروح من الجسد ، فالذي يقتل إنساناً ؛ إنما يخرج روحه من جسده ، والقتل يختلف عن الموت ؛ لأن الموت خروج الروح من الجسد بدون جرح ، أو نقض بنية ، أو عمل يفعله الإنسان في بدنه كالانتحار .

وقد يكون الإنسان جالسا مكانه وينتهى عمره فيموت ، ولا أحد قادر قبل ذلك أن يقول له : مت فيموت ، هذا هو الموت ، لكن إزهاق الروح بجرح جسيم أو نقض بنية فهذا هو القتل وليس الموت ، ولذلك يجعل الله القتل مقابلا للموت ، في قدل تقال :

﴿ وَمَا مُحَدًّ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُسُلُّ أَفَايْن مَّاتَ أَوْ ثُولَ انقَلَبَمْ عَلَى أَعْدَبِكُمْ الشَّكِينَ اللهُ الشَّكِينَ اللهُ الشَّكِينَ اللهُ الشَّكِينَ اللهُ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تُمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ كِتَبَا مُؤَجِّلًا وَمَن يُرِدْ تُوابَ النَّبَا نُوْجِهِ مِنْهَا وَمَن يُرَدِّ تُوابَ النَّبَا نُوْجِهِ مِنْها وَمَن يُرَدُّ وَمَا يَكُونَ اللَّهَ يَعْمُ مِنْها وَمَن يُرَدُّ وَمَا يَكُونَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَبَا مُؤْجِلًا وَمَن يُرِدُ وَابَ النَّبَا نُوْجِهِ مِنْها فَي مِن اللهُ اللهِ إِلَيْنِ اللهِ إِلَيْنَ اللهُ إِلَيْنِ اللهِ إِلَيْنِ اللهِ إِلَيْنِ اللهِ إِلَيْنِ اللهِ إِلْنَا مُؤْجِلًا وَمَن يُرِدُ وَلِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ ا

(سورة أل عمران)

وقد أوضح لنا الله سبحانه وتمالى الفرق بين الموت والقتل ، وجعل كلا منها مقابلاً للآخر ، فعندما أشيع أن رسول الله قد قتل ، هَمَّ بعض المسلمين بالارتداد إلى الكفر ، فأنكر الله عليهم ذلك قائلا : إن عمداً رسول من عند الله قد مات من قبله المرسلون أفإن مات أو قتل رجعتم عن الإيمان للكفر ، ومن يفعل ذلك فإنما يضر نفسه ، والثواب عند الله للثابتين على منهج الله الشاكرين لنعمه ، أوضح لنا الحق أن نفسه ، والثواب عند الله للثابتين على منهج الله الشاكرين لنعمه ، أوضح لنا الحق أن عمر أي إنسان لا يمكن أن يحدث إلا بإذن الله ، وقد كتب الله ذلك في كتاب مشتمل على الأجال .

ويريد الله أن يُنبهنا ويُلفتنا إلى حقيقة هامة وهى أن الرسل فى جدلهم مع أممهم أو مع المناقشين لهم لا يكون الهدف أنَّ النّبيّ يظفر بالغلبة وإنما يكون الهدف بالنسبة للرسول أو النبى أن يصل إلى الحقيقة ، ولذلك لم يتوقف إبراهيم عليه السلام مع

الرجل الذي يجاجّه فى الله عند نقطة الإحياء والإمانة ؛ لأنه رأى فى مناقشة الرجل لونا من السفسطة .

وعلينا ونحن نتدبر آيات القرآن بالخواطر الإيمانية أن نفهم الفرق بين الإماتة والقتل . الصحيح أن الإماتة والقتل يشتركان في أمر واحد وهو خروج الروح من الجسد . والإماتة تختلف عن القتل بأنه لا يقدر عليها إلا واهب الحياة الذي وضع مقومات خاصة في البنية الإنسانية حتى تسكنها الروح ، وهو القادر على أن يسلب الروح بأمر غير محس .

أما القتل فهو أن تجرح إنساناً فيموت ، أو تنقض بنيته ، تكسر له رأسه مثلاً ، أما و الإماتة ، فهى أن تنقبض حياته بمجرد الأمر دون أن تقربه ، هل أحد من البشر يقدر على هذه ؟ لا . إذن فالذي حاج إبراهيم لم يحى الذي قال : إنه سيتركه بدون عقوبة ، إنه لم يقتله ، لكنه أبقى الحياة التي كانت فيه ، هذا إذا أردنا أن ندخل في حدل.

والله قد جعل القتل مقابلاً للموت ، صحيح أنها ينتهيان بأن لا روح ، لكنُ هناك فرق بين أن تؤخذ الروح بدون هذه الوسائل . وأن تترك الروحُ البدنُ لأن بنيته قد تهدمت . وإياك أن تظن أن الروح لا تخضع لقوانين معينة ، إن الروح لا تحل إلا في مادة خاصة ، فإذا انتهت المقومات الخاصة في المادية فالروح لا تسكنها ، فلا تقل : إنه عندما ضربه على رأسه أماته ! لا ، هو لم يخرج الروح لأن الروح بمجرد ما انتهت البنية تختفي .

والمثال الذي يوضع ذلك : لنفترض أن أمامنا نورًا ، إذا كسرت الزجاجة يذهب النور . هل الزجاجة هي النور ؟ لا ، لكن الكهرباء لا تظهر إلا في هذه الزجاجة ، كذلك الروح لا توجد إلا في بنية لها مواصفات خاصة ، إذن فالقاتل لا يُخرج الروح ولكنه يَهدم البنية بأمر حُسَ ؟ فالأمر الغيبي وهو الروح لا يسكن في بنية مهدومة .

« ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك » ، انظر إلى الطغيان ،

0111100+00+00+00+00+00+0

أتجعل إيتاء المُلكُ وهو نعمة وسيلة إلى التمرد على من أنعم عليك بهذا ؟ أتجعل شكر النعمة بأنك تخالف المنعم ؟ من الذى أبطره ؟ أأبطره أن آتاه الله الملك ؟ وكيف يعين الله واحداً ليس مؤمنا به ؟ والمُلكُ - بمعنى الأمر والنهي - إنما يكون للمبلغ عن الله ، إنما الملك الآخر مُلُكُ السلطان بأن يُحكم إنسانا على جماعة ، فمن الجائز أن يكون مؤمنا ، وأن يكون كافراً .

وقوله « أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيى ويميت ، هو جواب على من قال : « من ربك » فجاءته إجابة إبراهيم عليه السلام « ربي الذي يحيى ويميت فقال أنا أحيى وأميت » وعوفنا ما في هذا الأمر من سفسطة ، فلم يقل له إبراهيم : أأنت تحيى وقيت ، بل ينقله إلى أمر آخر ، كأنه قد قال له : اترك الأمر الغيبي وهو الروح ، وتعال للأمر المشهود « قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فيهت الذي كفر » .

ولأن الله ولى الذين آمنوا فهو سبحانه لم يلهم المحاج أن يُردُ ؛ كان يستطيع أن يودُ ولا يلك يله لم يقلها ! عما يدل يقول له : اجعل من يأتى بها من المشرق يأت بها من المغرب ، لكنه لم يقلها ! عمل أنه غيى ! أو يكون ذكيا فيقول : إن الرب الذي معه بهذا الشكل قد يفعلها ، فخاف . إذن فد «الله ولي الذين آمنوا » حقا . وهو سبحانه « يخرجهم من الظلمات إلى النور » .

وما معنى كلمة «بُت ؟ ؟ إن البهت يأخذ ثلاث صور: الصورة الأولى: الدهشة ؛ نقله فيها يمكن أن تحدث فيه مماحكة إلى مالا تحدث فيه مماحكة وجدال ، أراد أن يجد أمراً يرد به فلم يقدر ، مثلها قال : أنا أحيى وأميت ، لقد دهش ، وأول ما فاجأه هو الدهش ، ثم كان التحرّ ، أراد أن يجد أى غرج من هذه الورطة فلم يجد ، إذن فقد هُرم . فهذه هي نهاية البَهت . فد بُهت ، تعنى أنه دهش أولا ، فتحر في أن يرد ثانيا ، فكان نتيجة ذلك أنه هُرم ثانيا ، وهذا أمر ليس بعجيب ؛ لأنه مادام كافراً فليس له ولى ، أو وليه من لا يقدر «أولياؤهم الطاغوت » ، أما إبراهيم خليل الرحمن فوليه الله .

ويختم الحتى الآية بقوله : « والله لا يهدى القوم الظالمين » لا يهديهم إلى برهان ،

ولا إلى دليل ، ولا إلى حجة ، لأن وليهم الشيطان ، د والله لا يهدى القوم الظالمين ع والآية التي تأتى من بعد ذلك كلها ستتدخل في الحياة والموت ، ومن المهم أن الآية تدخل في الحياة والموت كى لا نفهم أن إبراهيم إنما ترك المحاجة مع ذلك الذى حاجم في أمر الموت والحياة هربا من الكلام فيها ، لذلك يريد الله أن يستوفى تلك القضية استيفاء في قصص متعددة ، ويبسط الحتى القضية التى عدل عنها إبراهيم وهى الموت والحياة فيقول سبحانه :

حَيْثُو أَوْكَالَّذِى مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِي خَاوِيةٌ عَلَى عُرُوشِها قَالَ أَنَّ يُعْي هَدَدِهِ اللهُ بَعْدَمَوْتِها قَامَاتُهُ اللهُ مِائَةَ عَامِ ثُمَّ بَعَثُهُ أَه قَالَكُمْ لِبِثْتُ قَالَ لِبِثْتُ يَومًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَل لَيِثْتَ مِائْةَ عَامِ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَا بِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَانْظُرْ إِلَى حِمَالِكَ وَلِنَجْعَلَكَ عَليكَ لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى حِمَالِكَ وَلِنَجْعَلَكَ عَليكَ لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى حِمَالِكَ وَلِنَجْعَلَكَ نُشْرُهَا ثُمَّ نَكُسُوها لَحْمَا فَلَمَ الْمِظَامِكَ لَهُ وَالْوَلَا مَا لَكُمُ اللَّهُ اللهِ الْمُعَلِّمُ اللهِ الْمُعَلِّمُ اللهُ الْمَالَمُ اللهُ ال

وعندما ننظر إلى بداية الآية نجدها تبدأ بـ (أو » ، وما بعد (أو » يكون معطوفاً على ما قبلها ، فكأن الحق يريد أن يقول لنا : أو (ألم تر) إلى مثل الذي مر على قرية .

وعندما تسمع كلمة و قرية ، فإنها تفيد تجمع جماعة من الناس يسكنون في مكان

0111100+00+00+00+00+0

عدود ، ونفهم أن الذى مر على هذه القرية ليس من سكانها ، إنما هو قد مر عليها سياحة في رحلة . ونلحظ كذلك أن الحق سبحانه لم يشأ أن يأتي لنا باسم القرية أو باسم الذى مر عليها .

قال البعض : إنه هو أرمياه بن حلقيا أو هو الخضر ، أو هو عزير ، وقد قلنا من قبل : إنه إذا أبهم الحق فمعناه : لا تشخص الأمر ، فيمكن لأى أحد أن يحدث معه هذا .

و أو كالذى مر على قرية ع. وقالوا: إنها بيت المقدس ، ووهى خاوية على عروشها ، وختى نفهم معنى خاوية على عروشها ، لنا أن نعرف أننى عندما أقول : « أنا خويان » أى « أنا بطنى خاوية » : وجوعان » ف « خاوية » المقصود بها أنها قرية خالية من السكان ، وقد تكون أبنيتها منصوبة ، لكن ليس فيها سكان ، والحق بقوله عن تلك القرية : إنها خاوية على عروشها ، وو العرش » يُطلق على البيت من الحيام ، ويطلق كها نعرف على السقف ، فإذا قال : « خاوية على عروشها » أى أن العرش قد سقط أولا ، ثم سقطت الجدران عليه ، مثلها نقول في لغتنا العامية : «جاب عاليها على واطبها » .

وعندما بمر إنسان على قرية مثل هذه القرية فلا بد أن مشهدها يكون شيئاً لافتا للنظر ، قال : « أَنَّ يُجي هذه الله بعد موجا » فكأنه يسأل عن القرية ، وعن إماتة وإحياء الناس الذين يسكنون القرية . والحق حين يذكر القرية في القرآن فهو يقهمد في بعض الأحيان الحديث عن أهلها مثل قوله تعالى :

﴿ وَسْفَلِ الْقُرْيَةِ ٱلَّذِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِيَّ أَقْبَلْنَا فِيهًّا وَإِنَّا لَصَابِقُونَ ۞﴾

(سورة يوسف)

إن أبناء يعقوب عليه السلام حين عادوا من مصر وتركوا أخاهم الأصغر مع يوسف عليه السلام قالوا لأبيهم: أرسل من يأتيك بشهادة أهل مصر واسأل بنفسك زملاءنا الذين كانوا معنا في القافلة ، وسيقولون لك : إننا قد تركنا أخانا بمصر . لكن سؤال الذي مر على القرية الخاوية على عروشها هو سؤال عن أهلها . داً أَنَّ يُجِي هذه الله بعد موتها » وساعة تسمع داً أَنَّ » فهى تأتى مرة بمعنى « كيف » ، ومرة تأتى بمعنى : « من أين » . والمناسب لها هنا هو أن يكون السؤال كالتالى : « كيف يُحيى الله هذه بعد موتها » ؟ وقوله هذا يدل على أنه مؤمن ، فهو لا يشك في أن قضية الإحياء من الله ، وإنما يريد أن يعرف الكيفية ، فكأنه مؤمن بأن الله هو الذي يجيعى وعيت ، وهذه ستأتى في قصة سيدنا إبراهيم :

﴿ أُرِنِي كَيْفَ ثُمِّي ٱلْمَوْتَى ﴾

(من الآية ٢٦٠ سورة البقرة)

هو لا يشك في أن الله يُحيى الموتى ، إنما يريد أن يرى كيف تتم هذه الحكاية ؛ لأن الله يريد أن يعرف كيفية الشيء ، لا بد أنه متعجب من وجود هذا الشيء ، فيتساءل : كيف تم حمل هذا الشيء ؟ مثليا نرى الأهرام ، ونحن لا نشك أن الأهرام مبنية بهذا الشكل ، لكننا نتساءل فقط : كيف بنوها ؟ كيف نقلوا الحجارة بضحامتها لأعلى ولم يكن هناك سقالات أو روافع آلية ؟ إذن فنحن نتعجب فقط ، والتعجب فرع الإيمان بالحلاث .

والسؤال عن الكيفية معناه التيفن من الحدث ، فقول الحق : و أَنَّ يُمعي هذه الله) . . يعنى : كيف يُمعي الله هذه القرية بعد موتها ، فكأن القائل لا يشك في أن الله يُمعي ، ولكنه يريد الكيفية ، والكيفية ليست مناط إيمان ، فالله لم ينهنا عن التعرف على الكيفية ؛ فهو يعلم أننا نؤمن بأنه قادر على إيجاد هذا الحدث .

وأضرب هذا المثل وقد المثل الأعلى فمُصمم الملابس عندما يقوم بتفصيل أزياء جيلة ، أنت تراها ، فأنت تتيقن من أنه صانعها ، ولكنك تتعجب فقط من دقة الصنعة ، وتقول له : بالله كيف عملت هذه ؟ كأنك قد عشقت الصنعة ! فتشوقت إلى معوفة كيف صارت ، فيا بالنا بصنعة الحق تبارك وتعالى ؟ إنك تندهش وتتعجب لتعيش في ظل السر السائع من الحالق في المخلوق ، وتريد أن تنعم بهذه النعم .

ومثال آخر _ ولله المثل الأعلى من قبل ومن بعد ـ أنت ترى مثلا لوحة رسمها رسام ، فتقول له : بالله كيف مزجت هذه الألوان ؟ أنت لا تشك في أنه قد مزج

0117700+00+00+00+00+0

الألوان . بل تريد أن تسعد نفسك بأن تعرف كيف رسمها ، إذن فقوله وقول إبراهيم بالسؤال في الإحياء والإماتة فيما يأتي ليس معناه أنه غير مؤمن بل هو عاشق ومشتاق لأن يعرف الكيفية ؛ ليميش في جو الإبداع الجمالي الذي أنشأ هذه الصنعة .

ونعلم أن إحياء الناس سيترتب عليه إحياء القرية ، فالإنسان هو باعث الحركة التي تعمر الوجود ، والناس لهم حياة ولهم موت ، والقرية بأنقاضها وجدراتها وعروشها لها حياة ولها موت . وعندما سأل العبد هذا السؤال ، أراد الله أن تكون الإجابة تجربة معاشة في ذات السائل ؛ لذلك يأتي القرآن بالقول و فأماته الله مائة عام » .

إن صاحب السؤال قد أراد أن يعرف الكيفية ، وطلبه هو إيمان دليل ، ليصبح فيها بعد إيمانا بواقع مشاهد و فأمانه الله مائة عام ،لقد جعل الله الأمر والتجربة في السائل ذاته وهذا إخبار الله . لقد أمانه مائة عام ، والعام هو الحول ، وقد سموا و الحول ، عاما ؛ لأن الشمس تعوم في الفلك كله في هذه المدة ، والعوم سُرَّحٌ ، والحق يقول :

﴿ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾

(من الآية ٤٠ سورة يس)

ولذلك نسميه عاماً . « فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوماً أو بعض يوم » ، فكأن الله قال له كلاماً كيا كلم موسى ، أو سمع صوتاً أو ملكاً أو أنَّ أحدًا من الموجودين رأى التجربة ، فالمهم أن هناك سؤالاً وجواباً . ويخبرنا الحق سبحانه بعوار دار في هذا الشأن ، السؤال هو : كم لبثت ؟ فأجاب الرجل : لبثت يوماً أو بعض يوم .

وإجابة الرجل تعنى أنه قد تشكك، ، فقد وجد اليوم قد قارب على الانتهاء أو انتهى ، أو أنه عندما رأى الشمس مشرقة أجاب هذه الإجابة : ولبنت يوماً أو بعض يوم ، أو يكون قد قال ذلك ؛ لأنه لا يستطيع أن يتحكم فى تقدير الزمن . فهل هو صادق فى قوله أو كاذب ؟ إنه صادق ، لأنه لم ير شيئاً قد تعرر فيه ليحكم بمقدار التغير ، فلو كان قد حلق لحيته مثلاً ، وقام بعد ذلك ليجد لحيته قد طالت ، أو قد

نام بشعر أسود ، وقام بعد ذلك بشعر أشيب ، فلو حدثت أية تغيرات فيه لكان قد لمسها ، لكنه لم يجد تغيراً .

فياذا كان جواب الحقى؟ قال الحقى: « بل لبثت مائة عام » . إننا هنا أمام طرفين ويكاد الأمر أن يصبح لغزاً ، طرف يقول : « لبثت يوماً أو بعض يوم » ورب يقول : « بل لبثت مائة عام » . ونريد أن نحل هذا اللغز . إن الحق سبحانه صادق ومُنزَه ، والعبد المؤمن صادق في حدود ما رأى من أحواله .

ونريد دليلا على هذا ، ودليلا على ذاك . نريد دليلا على صدق العبد في قوله : « لبثت يوماً أو بعض يوم » . ونريد من الحق سبحانه وتعالى دليل اطمئنان لا دليل برهان على أن الرجل قد مات مائة عام وعاد إلى الحياة .

ونقول: إن في القصة ما يؤيد و لبنت يوما أو بعض يوم » ، وما يؤيد و بل لبنت مائة عام » ، فقد كان مع الرجل حماره ، وكان معه طعامه وشرابه من عصير وعنب وتين . فقال الحق سبحانه وتعالى : و لبنت مائة عام » ، وأراد أن يدلل على الصدق في القضيتين معاً قال : و فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه » ، ونظر الرجل إلى طعامه وشرابه فوجد الطعام والشراب لم يتغيرا ، وهذا دليل على أنه لم يحكث إلا يوما أو بعض يوم ، وبذلك ثبت صدق الرجل ، بقيت قضية « مائة عام » .

فقال الحق : « وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس » وهذا القول يدل على أن هنا عجب النها عجب النها عجب النها عجب النها عجب النها عجب النهاد الله النهاد الله النهاد الله النهاد الله النهاد الله على صدق مرور ماثة عام ، ووجد الرجل حماره وقد تحول عظاماً مبعثرة ، ولا يمكن أن يجدث ذلك فى زمن قصير ، فإن موت الحيار أمر قد يحدث فى يوم ، لكن أن يَرم جسمه ، ثم ينتهى لحمه إلى رماد ، ثم تبقى العظام مبعثرة ، فتلك قضية تريد زماناً طويلاً لا يتسع له إلا ماثة عام ، فكان النظر إلى الحيار هو دليل على صدق مرور مائة عام ، والنظر إلى الطعام دليل على صدق مرور مائة عام ، والنظر إلى الطعام دليل على صدق عرور مائة عام ، والنظر إلى الطعام دليل على صدق عرور مائة عام ، والنظر إلى الطعام دليل على صدق ديرماً أو بعض يوم » .

فالقضية إذن قضية عجيبة ، وكيف طُوى الزمن في مسألة الطعام ، وكيف بُسط

الزمن في مسألة الحيار . إنه سبحانه يظهر لنا أنه هو القابض الباسط ، فهو الذي يقبض الزمن في حق شيء آخر ، والشيئان متماصران معا . وتلك المملية لا يمكن أن تكون إلا لقدرة طليقة لا تملكها النواميس الكونية ، وإنما هم . التي تملك النواميس .

وقد قال الحتى سبحانه: « ولنجعلك آية للناس »، فمن هم الناس اللين سيجعل الله من قضية الذي مرَّ على قرية آية لهم ؟ كان لابد أن يوجد أناس في القصة ، لكن القرية خاوية على عروشها ، وليس قبها إنسان أو بنيان ، أهم اللين كانوا في القرية أم سواهم ؟ قال بعض المفسرين هذا ، وقال البعض الأخر الرأى المضاد .

وأصدق شيء يمكن أن يتصل بصدق الله في قوله : « ولنجعلك آية للناس » هو قبض الله للزمن في حق شيء ، وبسطه في حق شيء آخر ، وعزير كها قال جمهرة العلماء هو الذي مر على قرية ، وعزير هذا كان من الأربعة الذين يحفظون التوراة ، فلم يحفظ التوراة إلا أربعة : موسى ، وعيسى ، وعزير ، ويوشع ، وقد أراه الله . العظام وكيف ينشزها ويرفعها فتلتحم شم يكسوها لحيا ، أى أراه عملية الإحياء مشهديًا ، وفي هذا إجابة للسؤال : « أنّ يُحيى هذه الله بعد موتها » ؟

والحتى يقول: «وانظر إلى العظام كيف ننشزها» ووننشزها» أي نوفعها ، ورأى · «عزير» كل عظمة في حماره ، وهي تُرفع من الأرض ، وشاهد كل عظمة تُركب مكانها ، وبعد تكوين الهيكل العظمى للحيار بدأت رحلة كسوة العظام لحياً ، وبعد ذلك تأتى الحياة .

لقد وجد عزير إجابة في نفسه ، ووجد إجابة في الحيار ، ومن بعد ذلك تذكر قريته التي خرج منها ، وأراد العودة إليها ، فلما عاد إليها وجد أمرها قد تغير بما يتناسب مع مرور مائة عام ، وكان في تلك القرية مولاة لهم ، أي أمة في أسرته ، وكانت هذه الأمة قد عميت وأصبحت مقعدة ، فلما دخل وقال : أنا العزير . قالت الأمة : ذهب العزير من مائة عام ولا ندرى أين ذهب ولم يعد ؟

00+00+00+00+00+00+011710

قال: أنا العزير. قالت: إن للعزير علامة ، هذه العلامة أنه بجاب الدعوة ، ولم تنس نفسها . قالت : فإن كنت العزير فادع الله أن يود علَّ بصرى وأن يخرجني من قعودى هذا . فدعا عزير الله فبرثت ، فلما برثت ؛ نظرت إليه فوجدته هو العزير فلميت إلى قومها وأعلنت أن العزير قد عاد . وبعد ذلك ذهب العزير إلى ابنه ، فوجده رجلا قد تجاوز مائة سنة ، وكان العزير لا يزال شابا في سن خمسين سنة .

ولذلك ترى الشاعر يقول مُلغزاً: وما ابنُ رأى أباه وهو في ضعف عمره ؟ والمقصود بهذا اللغز هو العزير الذي أماته الله وهو في الخمسين ثم أحياه الله في عمره نفسه بعد ماثة عام ، والتقى العزير بابنه . قال الابن : كنت أسمع أن لأبي علامة بين كتفيه «شامة». فلها كشف العزير كتفه لابنه وجد الشامة.

وتثبت أهل القرية من صدق عزير: بشىء آخر هوأن (بختنصر) حينها جاء إلى .

بيت المقدس وخربها حرق التوراة ، إلا أن رجلا قال : إن أباه قد دفن في مكان
ما نسخة من التوراة ، فجاءوا بالنسخة ، قال العزير : وأنا أحفظها . وتلا العزير
التوراة كيا وُجدت في النسخة ، فصدق القوم أنه العزير ، وتعجب الناس وهم
يشاهدون ابنا تخطى المائة وأبا في سن الخمسين . ولذلك يذيل الحق الآية بالقول :

«قال أعلم أن الله على كل شيء قدير » .

ألم يكن قبل ذلك يعلم أن الله على كل شيء قدير؟ نعم كان يعلم علم الاستدلال، وهو الآن يعلم علم المشهد، علم الضرورة، فليس مع العين أين.

إذن فد و أعلم أن الله على كل شيء قدير ۽ هي تأكيد وتعريف بقدرة الله على أن يبسط الزمن ويقبضه ، وقدرة الله على الإحياء والإماتة ، فصار يعلم حق اليقين بعد أن كان يعلم علم اليقين .

وهذه المسألة تفسر ما يقوله العلم الحديث عن تعليق الحياة . ومعنى تعليق الحياة هو يشبه ما تفعله بعض الثعابين عندما تقوم بالبيات الشتوى ، أي تنكمش في الشتاء

C11#VCO+CO+CO+CO+CO+CO+CO+C

فى ذاتها ولا تُبدى حركة ، وتظل هكذا إلى أن يذهب الشتاء ، ومدة البيات الشتوى لا تحتسب من عمر الثعابين ، ولذلك يقال : إن ذلك هو عنيلية تعليق الحياة . وهذه العملية التي قد نفسر بها مسألة أهل الكهف . فأهل الكهف أيضا مرت عليهم العملية نفسها :

﴿ وَكَثَالِكَ بَعَنْنَهُمْ لِيَشَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ فَآيِلٌ مِنْهُمْ كُرْ لِبِئْتُمْ قَالُوا لِبِثْنَا يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ ﴾

(من الآية ١٩ سورة الكهف)

إنهم لم يروا شيئاً قد تغير فيهم . وبعد ذلك قال الحق سبحانه :

﴿ وَلَبِنُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَثَ مِالَّةٍ سِنِينَ وَازْدَادُواْ نِسْعًا ﴿ ﴾

(سورة الكهف)

إن الله حدد الزمن الذى لبنوه ، بينها هم قالوا : إن الزمن هو يوم أو بعض يوم . ومعنى ذلك أنهم عندما ناموا هذا اللون من النوم واستيقظوا وجدوا أنفسهم على حالتهم التى كانت قبل هذا اللون من النوم . إذن فقد علق الله حياتهم . ونلاحظ أن كل هذه العملية قد جاءت هنا في قصة العزير بعد آية الكرسي التي تصور العقيدة . الإيمانية :

﴿ اللهُ لاَ إِلَكَ إِلاَ هُوَّ الْحَيُّ الْفَيْوَةُ لَاتَأْخُلُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوَّةٌ لَهُ مَافِي السَّمَوَتِ وَمَافِ. " الأَرْضُّ مَن ذَا اللَّذِي يَشْتَعُ عِندُهُ إِلَّا بِإِذْنِيهِ . يَعْلُمُ مَابَيْنَ أَبْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمُّ وَلا يُحْمِطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ " إِلَّا بِمَا شَآةً وَسِعَ كُرْسِتُهُ السَّمَوَتِ وَالأَرْضُّ وَلا يُمُودُهُ حِفْظُهُما وَهُو الْعَلِي الْمَظِيمُ ﴿ فَهُ الْعَلِيمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُمُ و

(سورة البقرة)

وتصور قضية الحياة وقضية الموت ونعلم أن إبراهيم حين حاجُّه الرجل وقال له :

و أنا أحيى وأميت » نقل إبراهيم الحُبِّة إلى الليل والنهار ، وطلب منه أن يعكس آية الليل والنهار ، فقال للرجل : « فإن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فيهت الذي كفر » .

وحتى لا يظن أحد أن إبراهيم عليه السلام إنما ترك الكلام عن الإحياء والإماتة فراراً من الجدل. ونقل الأمر إلى الشمس، لكن أراد الله أن يأتى بقصة هذا الإنسان الذى مر على قرية وهى خاوية ، فيحدث له كل ما تقدم ليشت الحق لنا أن قضية إلحياة وقضية الموت بيده وحده . وليخرج الحق سبحانه أمر الحياة والموت عن مجال السفسطة الجدلية . وعرفها من قبل معنى السفسطة الجدلية حينا تعرضنا لقول الذى حاج إبراهيم في ربه باثنين من المسجونين وقال : أنا أستطيع أن أقتل واحدا ، وأن أبرك الثاني بلا قتل .

هذه هي السفسطة: إنه لم يجي ، بل أبقى حياة . وعرفنا أن الإحياء ضد الإماتة ؛ لأن الإمانة هي أن تخرج الروح من الجسد بدون جرح ، أو نقض بنية ، أو عمل يفعله الإنسان في البدن . أما إذا فعل إنسان أي شيء من هذه الأفعال ضد إنسان آخر فلا يقال إنه أماته بل يقال لقد قتله . والموت كها عرفنا غير القتل .

وتأتى بعد ذلك قصة لإبراهيم أيضا بعد أن نقل الجدل مع الرجل إلى الشمس ، فبهت الرجل الذى كفر ، أما إبراهيم عليه السلام فهو مؤمن بقدرة الله ، لكنه يريد أن يعرف الكيفية . إن إبراهيم عليه السلام لم يكن شاكا لأن وسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

(نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال : « رب أرنى كيف تحيى الموت قال : أو لم تؤمن قال : بلي ولكن ليطمئن قلبي الأ .

⁽١) أخرجه البخارى في كتاب الأنبياء .

راجع أصله وخرِّج أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر.

ونحن المسلمين لم نشك في هذا الأمر . إذن ، فإبراهيم عليه السلام لم يشك من اباب أولى بدليل منطوق الآية حين قال الحق سبحانه :

﴿ وَإِذْ قَالَ إِنْ وَعَمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُمِّي ٱلْمَوْتَيُ قَالَ اللهُ وَتَيُّ قَالَ اللهُ وَقَيْقًالَ أَوْلَمُ تُوْمِنَ قَالِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةُ مِنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرَّهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّا جُمْلُ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ مِنْ ٱلطَّيْرِ فَصُرَّهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّا جُمْنًا وَإَعْلَمْ أَنَّ ٱللّهَ عَزِيرُ مُحَمَّا فَاعْلَمْ أَنَّ ٱللّهَ عَزِيرُ مَعْمَا فَاعْلَمْ أَنَّ ٱللّهَ عَزِيرُ اللهِ عَنْهُنَ عَلَيْمُ فَى اللهِ عَنْهُمَا فَاعْلَمْ أَنَّ ٱللّهَ عَزِيرُ اللهِ عَرِيرُ اللهِ عَنْهِينًا وَإَعْلَمْ أَنَّ ٱللّهَ عَزِيرُ اللهِ عَنْهُمْ اللهِ عَنْهُمْ أَنَّ اللهَ عَزِيرُ اللهِ اللهُ عَنْهُمْ اللهِ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُولِلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

إن إبراهيم عليه السلام يسأل: كيف تُحيى الموتى ؟ أى أنه يطلب الحال التي تقع عليها عملية الإحياء . فإبراهيم عليه السلام لا يتكلم في الإحياء ، وإنما كان شكه - عليه السلام _ في أن الله سبحانه قد لا يستجيب لطلبه في أن يريه ويطلعه على كيفية إحياء الموتى ؟ ولنضرب هذا المثل - ولله المثل الأعلى من قبل ومن بعد ـ والمثل لتقريب المسألة من العقول ؟ لأن الله مُنزه عن أي تشبيه .

إن الواحد منا يقول للمهندس: كيف بنيت هذا البيت؟ إن صاحب السؤال يشير إلى حدث وإلى تحدّث وهو البيت الذي تم بناؤه. فهل معرفة الكيفية تدخل في عقيدة الإيمان؟ لا .

ولنعلم أولا ما معنى : عقيدة ؟ . إن العقيدة هى : أمر معقود ، وإذا كان هذا فكيف يقول : دليطمئن قلبي » ؟ فهل هذا دليل على أن إبراهيم قبل السؤال ، وقبل أن يجاب إليه ، لم يكن قلبه مطمئنا ؟ لا ، لقد كان إبراهيم مؤمناً ، ولكنه يريد أن يزداد اطمئناناً ؛ لأنه أدار بفكره الكيفية التي تكون عليها عملية الإحياء ، لكنه لا يعرف على أية صهورة تكون .

إذن فالاطمئنان جاء لمراد في كيفية مخصوصة تخرجه من متاهات كيفيات متصورة ومتخيلة ، ومادمت تريد الكيفية ، وهذه الكيفية لا يمكن أن نشرحها لك بكلام . بل لا بد أن تكون تجربة عملية واقعية ، « فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك » . وو صرهن » أي الملهن وأضممهن إليك لتتأكد من ذوات الطير ، ومن شكل كل طير ، حتى لا تتوهم أنه قد جاء لك طير آخر .

وقال المفسرون : إن الأربعة من الطير هي : الغراب ، الطاووس ، الديك ، الحيامة ، وهكذا كان كل طائر له شكلية ختلفة .

وثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً ثم ادعهن يأتينك سعيا ، فهل أجرى سبدنا إبراهيم هذه العملية أو اكتفى بأن شرح الله له الكيفية ؟ إن القرآن لم يتعرض لهذه الحكاية ، فإما أن يكون الله قد قال له الكيفية ، فإن أراد أن يتأكد منها فليفعل ، وإمّا أنه قد تيقن دون أن يجرى تلك العملية . إن القرآن لم يقل لنا هل أجرى سيدنا إبراهيم هذه العملية أم لا ؟ والحق يقول مخاطبا إبراهيم بخطوات التجربة : و ثم ادعهن يأتينك سعيا » وكان المفروض أن يقول: يأتينك طيرانا .

فكيف تسعى الطيور ؟ إن الطبر يطير في السياء وفي الجو . لكن الحتى أراد بذلك الايدع أي عبال لاختلاط الأمر فقال : « سعيا » أي أن الطير سياتي أمامه سائرا ، لقد نقل الحق الأمر من الطيران إلى السعى كي يتأكد منها سيدنا إبراهيم ، إذن فلكي تتأكد يا إبراهيم ويزداد اطمئنائك جثنا بها من طيور ختلفة وأنت الذي قطعتها ، وأنت الذي جعلت على كل جبل جزءا ، ثم أنت الذي دعوت الطير فجاءتك سعيا .

وهنا ملحظية فى طلاقة القدرة ، وفى الفرق بين القدرة الواجبة لواجب الوجود ، وهو الحق سبحانه وتعالى ، والقدرة الممنوحة من واجب الوجود وهو الله - سبحانه -لمنكر واجب الوجود وهو الإنسان ، هذا له قدرة ، وذلك له قدرة ؛ إن قدرة الله هى قدرة واجبة ، وقدرة الإنسان هى قدرة ممكنة ، وقدرة الله لا ينزعها منه أحد ، وقدرة الإنسان ينزعها الله منه ؛ فالإنسان من البشر ، والبشر تتفاوت قدراتهم ؛ فحين

0118100+00+00+00+00+00+0

اتكون لأحدهم قدرة فهناك آخر لا قدرة له ، أى عاجز . ويستطيع القادر من البشر أن يعدى أثر قدرته إلى العاجز ؛ فقد يحمل القادر كوسيا ليجلس عليه من لا يقدر على حمله . لكن قدرة الحق تختلف .

كأن الحق سبحانه وتعالى يقول: أنا أعدى من قدرق إلى من لا يقدر، فيقدر، أنا أقول للضعيف: كن قادراً، فيكون. وهذا ما نفهمه من قوله سبحانه لإبراهيم: «ثم ادعهن يأتينك سعيا». إن إبراهيم كواحد من البشر عاجز عن كيفية الإحياء، ولكن الحق يعطيه القدرة على أن ينادى الطير، فيأتي الطير سعيا.

إن الحتى يعطى القدرة لإبراهيم أن يدعو الطير فيأق الطير سعيا . وهذا هو الفوق بين القدرة الواجبة ، وبين القدرة الممكنة . إن قدرة الممكن لا يعديها أحدُّ لحال منها ، ولكن قدرة واجب الوجود تُعديها إلى من لا يقدر فيقدر ، ولذلك يأق القول الحكيم بخصائص عيسى ابن مربع عليه السلام :

﴿ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ أَنِي قَدْ جِفْتُكُم بِعَاقِهَ مِن دَّسِكُمُّ أَنِي أَخْلُقُ لَكُم مِنَ الطِّينِ

كَيْمَقَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُتُ فِيهِ فَيكُونُ طَيِّرًا إِنِاذِنِ اللَّهِ وَأَبْرِئُ الأَّكْمَةُ وَالْأَيْرَصُ وَأَخْلِ الْمَوْنَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَنْفِئُكُم عِمَا تَأْكُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوثِكُمْ ۚ إِنَّ فِذَلِكَ لَا يَهُ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ﴿ ﴾

(سورة آل عمران)

إن خصائص عيسى ابن مريم لا تكون إلا بإذن من الله ، فقدرة عيسى عليه السلام أن يصنع من الطين ما هو على هيئة الطير ، وإذا نفخ فيه بإذن الله لأصبح طيرا ، وكذلك إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى ، إن ذلك كله بإذن نمن ؟ بإذن من الله .

وكذلك كان الأمر فى تجربة سيدنا إبراهيم ، لذلك قال له الحتى : « واعلم أن الله عزيز حكيم » . إن الله عزيز أى لا يغلبه أحد . وهو حكيم أى يضع كل شيء فى موقعه . وكذلك يبسط الحق قصة الحياة وقصة الموت في تجربة مادية ؛ ليطمئن قلب سيدنا إبراهيم ، وقد جاءت قصة الحياة والموت ؛ لأن الشك عند الذين عاصروا المدعوة المحمدية كان في مسألة البعث من الموت ، وكل كلامهم يؤدى إلى ذلك ، فهم تعجبوا من حدوث هذا الأمر :

﴿ قَالُوٓا أَوْذَا مِنْنَا وَكُمَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَوْنَا لَمَبُّعُوتُونَ ۞﴾

(سورة المؤمنون)

وفي قول آخر:

﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَلَنِي خَلْفَتُمْ قَالَ مَن يُحَي الْمِظَلَمَ وَهِي وَمِسَدُ ﴿ قُلْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

(سورة پس)

لقد أمر الحق سبحانه محمدًا صلى الله عليه وسلم ليجيب على ذلك: قل يا محمد: يجييها الذي أنشأها أول مرة ؛ فقد خلقها من عدم ولذلك يقول الحق سحانه:

﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَوُا الْحَـٰلَقُ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَأَهْرَنُ عَلَيْهٌ وَلَهُ الْمَثُلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْقَرِيرُ الْحَسِيمُ ۞ ﴾

(سورة الروم)

إن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يبدأ الخلق على غير مثال ، ثم يعيده بعد الموت ، وإعادته أهون عليه من ابتدائه بالنظر إلى مقاييس اعتقاد من يغنن أن إعادة الشيء أسهل من ابتدائه ؛ فالله له مطلق القدرة فى خلقه ، وهو الغالب فى ملكه ، وهو الحكيم فى فعله وتقديره .

إن الذي يعيد إنما يعيد من موجود ، أما الذي بدأ فمن معدوم . فالأهون هو الإعادة ، أما الابتهاء فهو ابتداء من معدوم ، وكلاهما من قدرة الحق سبحانه

0118400+00+00+00+00+0

وتعالى . إن هذه القضية إنما تثبت اليوم الآخر ، لأن الإيمان باليوم الآخر هو الميزان العقدى فإن استقر فى القلب فالإنسان بكل جوارحه يتجه إلى الأفعال التى تسير على ضوء منهج الله لينال الإنسان الجزاء الأرفى .

إن الإنسان حينها يفهم أن هناك حسابا وهناك جزاة ، وهناك بعثا ، فهو يعرف أنه لم ينطلق في هذا العالم ، ولم يفلت من الإله الواحد القهار ، إنّ للإنسان عودة ، فالذي يغتر بما آتاه الله نقول له : لا ، إنك لن تفلت من يد الله ، بل لك عودة ، بلموت وعودة بالبعث . وإذا ما استقرت في أذهان المسلمين تلك العودة ، فكل إنسان يقيم حسابه على هذه العودة .

وبعد أن استقر الأمر في شأن الحياة والموت أراد الحتى سبحانه وتعالى أن يجيء بشيء هو ثمرة الحياة في الكائن الحي وأول مظهر من مظاهر الحياة هو الحس والحركة . والحركة في الوجود أرادها الله للإنسان ؛ لأنه وهو الحتى قد أراد الإنسان للخلاقة في الأرض. والحلافة في الأرض تقتضي أن يعمر الإنسان الأرض ، كما قال الله سبحانه وتعالى :

﴿ آعُبُدُوا اللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُم هُوَأَنْتَأَكُم مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرُكُمْ فِيهَا ﴾

(من الآية ٦١ سورة هود)

إن خلافة الإنسان في الأرض تقتضي أن يتحرك ويعمر الأرض . وحين يريد الله منا أن نتحرك ونعمر الأرض فلا بد من فنون متعددة تقوم على العيارة . ويوزع الله الطاقات الفاعلة لهذه الفنون المتعددة ويجعلها مواهب مفكرة وشحططة في البشر . إن الحق سبحانه لم يجعل من إنسان واحد مجمع مواهب ، بل نثر الله المواهب على الحلق ، وكل واحد أخذ موهبة ما .

لماذا ؟ لأن الله قد أراد أن يتكامل العالم ولا يتكرر ؛ فالتكامل يوحى بالاندماج . فإذا كنت أنت تعرف شيئاً خاضعا لموهبتك ، وأنا لا أعرفه فأنا مضطر أن ألتحم بك ، وأنا أيضا قد أعرف شيئا وأنت لا تعرفه ، لذلك تضطر أنت أن تلتحم بي . وهذا اللون من الالتحام ليس التحام تفضل ، إنما هو التحام تعايش ضروري . لكن لوأن كل واحد صار مجمع مواهب ، لاستغنى عن غيره من البشر وأقام وحده بمفرده ، وينتهى احتياجه للمجتمع الإنسانى . فكأن الله حين وزع أسباب الفضل على الخلق يريد منهم أن يتكاملوا ويلتحم بعضهم ببعض لا التحام فضل ، ولكن التحام تعايش ضرورى ؛ لأن واحداً يريد ما ينتجه الآخر بموهبته ، والآخر يريد من إنسان غيره ما هو موهوب فيه . ولذلك فالناس بخير ما تباينوا ؛ لأن كلا منهم بحتاج إلى الآخر .

ولذلك لا نجد أى تقدم في مجتمع إلا إذا كانت المواهب في هذا المجتمع مختلفة ومتآزرة. أما حين يوجد قوم لهم مواهب متحدة فلا بد أن يقاتل بعضهم بعضا لكن عندما يكون كل واحد في حاجة لموهبة الآخر، فهم يتعايشون ؛ لأن إلهنياة لا تسير إلا بالكل ، ولذلك إذا استوت جماعة في المواهب فلا بد أن يتفانوا لأنهم لا تسير إلا بالكل ، ولذلك إذا استوت جماعة في المواهب فلا بد أن يتفانوا لأنهم المتكاملة يقول : لماذا يكون فلان أفضل منى ، لأنه يعرف أنه من الضرورى أن يوجد المتخاصة يقول : لماذا يكون فلان أفضل منى ، لأنه يعرف أنه من الضرورى أن يوجد المهندس والطبيب والصانع ، ولذلك تجد الوجود منظها بذاته التنظيم الطبيعى الذي يُرجد قاعدة ويُوجد قمة ، فالقمة الصغيرة تحملها القاعدة الكبيرة . ولو عكست الهرم لصارت مشكلة ؛ لأن الأمر في هذه الحالة سَيَجِدٌ به جوانب كثيرة ليس لها أساس ولا ترتكز على شيء ، ولذلك فمن الحكمة إذا رأيت في المجتمع واحداً قد ذهب إلى القمة فاعنه على أن يستمر متفوقا ، ولا تصطرع معه فتسقطوا جميعا ، فلا بد من التفاضل كي ينشأ التكامل .

والحق سبحانه وتعالى يعرض لنا هذه الفضية عرضا اجتماعيا وعرضا اقتصاديا ؟ للبين لنا أن أصل الوجود يجب أن ينشأ على أمر اجتماعى وأمر اقتصادى ، لماذا ؟ لأن الإنسان مشغول أولا باستبقاء حياته ، ثم باستبقاء نوعه . واستبقاء حياة الإنسان بالقوت ، واستبقاء نوعه بالزواج . واستبقاء الحياة بالقوت يحتاج إلى حركة فى الحياة ، والحق يحترم ثمرتها ، وعندما يريد الحق أن يرقق قلب المتحرك على أخيه الحاجز فهو يقول :

﴿ مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾

كها ضربنا المثل من قبل _ ولله المثل الأعلى _ وقلنا : إن الإنسان يعطى أولاده مصروفا ، وكل واحد منهم يضعه في حصالته ، فهب أن واحداً من الأولاد اضطر إلى شئء عاجل كإجراء جراحة ، هنا يذهب الرجل إلى أولاده ويقول لهم : أقرضون ما في حصالاتكم لأن أخاكم يحتاج إلى عملية ، وسأرده لكم بعد ذلك مضاعفا . إن الأب لم يرجع في هبته ليقول إن ما في الحصالات هو مالي وسآخذه . لا ، هو مالكم ، لكنه سيكون دينا عندي .

كذلك يصنع الله مع الخلق فيوضع: بعضكم عاجز وبعضكم قادر، وسأتكفل أنا بالعاجز، وأقترض من القادر. وكان ضروريا أن يكون بعضنا عاجزاً، حتى أنا بالعاجز، وأقترض من القادر. وكان ضروريا أن يكون بعضنا عاجزاً، حتى وهبها أن يسلبها . وحتى يعرف صاحب القوة أن القوة ليست ذاتية فيه ، يجد بجانبه إنساناً أخر عاجزا. لكن هذا العاجز الذي سيلفت القوى إلى أن القوة ليست

إنّ الله قد جعله وسيلة إيضاح في الكون وكان الحق يقول: سنضمن للك أيها العاجز المستوى اللائق من الحياة من أثر قدرة القادر، ومادام من أثر قدرة القادر، فهل سيتحرك القادر في الكون على قدر وحاجته؛ أو على قدر وطاقته؛ لابد أن يتحرك على قدر حاجته فلن يجد ما يعطيه للعاجز.

ويتكلم الحق سبحانه وتعالى عن تلك القضية المهمة فى البناء الاجتهاعى والبناء الاجتهاعى والبناء الاجتهاعى والبناء الاقتصادى بعد إثبات قضية البعث والإحياء والإمانة لكى تكون ماثلة أمامنا ، وينتقل بنا الحق سبحانه وتعالى كى يعطينا الكيان الإسلامى الاقتصادى والاجتهاعى فيقول جل شانه :

﴿ مَثَلُ اللَّهِ مِن يُنفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ النَّبُتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْلِهَ مِائَةٌ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَلِّعِفُ

إن الله ينسب المال للبشر المتحركين ؛ لأنهم أخذوا هذه الأموال بحركتهم . وفي موضع آخر من القرآن يقول الحق :

﴿ وَوَا نُوهُم مِن مَّالِ اللَّهِ الَّذِينَ وَاتَّلْكُمُّ ﴾

(من الآية ٣٣ سورة النور)

إن المال كله مال الله ، وقد أخذه الإنسان بالحركة ، فاحترم الله هذه الحركة ، واحترم الله في الإنسان قانون النفعية ، فجعل المال المتبقى من حركتك ملكا لك أيها الإنسان ، لكن إن أراد الله هذا المال فسيأخذه ، ومن فضل الله على الإنسان أنه سبحانه حين يطلب من الإنسان بعضا من المال المتبقى من حركته فهو يطلبه كقرض ، ويرده مضاعفا بعد ذلك .

إذن فالإنفاق في سبيل الله يرده الله مضاعفا ، ومادام الله يضاعفه فهو يزيد ، لذلك لا تحزن ولا تخف على مالك ؛ لأنك أعطيته لمقتدر قادر واسع عليم . إنه الحق الذي يقدر على إعطاء كل واحد حسب ما يريد هو سبحانه ؛ إنه يعطى على قدر نية العبد وقدر إنفاقه . وهذه الآية تعالج قضية الشّح في النفس الإنسانية ؛ فقد يكون عند الإنسان شيء زائد ، وتشح به نفسه ويبخل ، فيخاف أن ينفق منه فينقص هذا الشيء .

وهنا تقول لك قضية الإيمان : أنفق لأنه سبحانه سيزيدك ، والحق سيمطيك مثلها يعطيك من الأرض التي تنزرعها . أنت تضع الحبة الواحدة . فهل تعطيك حبة واحدة ؟ لا . إن حبة القمح تعطى كمية من العيدان وكل عود فيه سنبلة وهي . مشتملة على حبوب كثيرة ، فإذا كانت الأرض وهي مخلوقة لله تضاعف لك ما تعطيه أفلا يضاعف العطاء لك الذي خلقها ؟ وإذا كان بعض من خلق الله يضاعف لك ، فها بالك بالله جل وعلا ؟

إن الأرض الصباء بعناصرها تعطيك ، أثذا ما أخذت كيلة القمح من مخزنك .

@1187@@+@@+@@+@@+@@+@@

لتبذرها في الأرض أيقال: إنك أنقصت غزنك بمقدار كيلة القمح ؟ لا ؛ لأنك ستررع بها ، وأنت تنتظر كم ستأى من حبوب ، وهذه أرض صهاء خلوقة لله ، فإذا كان المخلوق لله قد استطاع أن يعطيك بالحبة سبعهائة ، ألا يعطيك الذي خلق هذه الأرض أضعاف ذلك ؟

إنه كثير العطاء . والحق قد نسب للمنفقين الأموال التي رزقهم الله به فقال : و مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ، وكلمة « في سبيل الله ، كلمة عامة ، يصح أن يكون معناها الجهاد ، أو مصارف الصدقات ؛ لأن كل هذا في سبيل الله ؛ لأن الضعيف حين يجد نفسه في مجتمع متكافل ، ويجد صاحب القوة قد عدى من أثر قوته وحركته إليه ، أيحقد على ذى القوة ؟ لا ؛ لأن خيره يأتيه ، نضرب المثل في الريف نقول :

البهيمة التي تدر لبناً ساعة تسير في الحارة . فالكل كان يدعو الله لها ويقول : « مجميكي » لماذا ؟ لأن صاحبها يعطى كل من حوله من لبنها ومن جبتها ومن صمنها ، لذلك يدعو لها الجميع ، ولا يربطها صاحبها ، ولا يعلفها ، ولا ينشغل عليها ، والخير القادم منها يذهب إلى كل الأهل ، وحين نجد مجتمعاً بهذا الشكل وفيحد الهاجز من القوى معيناً له ، هنا يقول العاجز : إنني في عالم متكامل .

وإذا ما وُجد في إنسان قوة وفي آخر ضعف؛ فالضعيف لا يحقد وإنما يقول: إن خبر غيرى يصلني . وكذلك يطمئن الواهب أنه إن عجز في يوم ما سيجد من يكفله _ والقدرة أغيار ـ مادام الإنسان من الأغيار . فقد يكون قويا اليوم ضعيفاً غداً .

إذن فقول الحق سبحانه وتعالى : ومثل الذين ينفقون أموالهم » هو قانون يريد به الله أن يجارب الشبح فى نفس المخلوقين ، إنه يقول لكل منا : انظر النظرة الواعية ؟ فالأرض لا تنقص من غزنك حين تعطيها كيلة من القمح ! صحيح أنك أنقصت كيلة من غزنك لتروعها ، ولكنك تتوقع أن تأخذ من الأرض أضعافها . وإياك أن تظن أن ما تعطيه الأرض يكون لك فيه ثقة ، وما يعطيه الله لا ثقة لك فيه .

و مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل

سنبلة ماثة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم » إن الآية تعالج الشُّح ، وتؤكد أن الصدقة لا تنقص ما عند الإنسان بل سنزيده . وبعد ذلك يقول تعالى :

﴿ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُنْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنَّا وَلآ أَذُى لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَرَيِّهِمْ وَلاَخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَحْزَثُونَ ۞ ۞

إنها لقطة اخرى يوضح فيها الحق : إياك حين تنفق مالك فى سبيل الله وأنت طامع فى عطاء الله أن تمن على من تعطيه أو تؤذيه . والمنّ هو أن يعتد على من أحسن إليه بإحسانه ويريه أنه أوجب عليه حقا له وأنه أصبح صاحب فضل عليه ، وكما يقولون فى الريف (تعاير بها) ، والشاعر يقول :

وإنَّ امْرَأُ أسدى إلى صنيعة وذكَّرنيها مَسرَّةً للثيم

ولذلك فمن الأدب الإيمان في الإنسان أن ينسى أنه أهدى وينسى أنه أنفق ، ولا يطلع أحداً من ذويه على إحسانه على الفقير أو تصدقه عليه وخاصة الصخار الذين لا يفهمون منطق الله في الأشياء ، فعندما يعرف ابني أنني أعطى لجارى كذا ، ربما دل ابني وَمَن على ابن جارى ، ربما أخذه غروره فعيره هو ، ولا يمكن أن يقدر هذا الأمر إلا مُكَلِّفٌ يعرف الحكم بحيثيته من الله .

إن الحق يوضح لنا : إياك أن تتبع النفقة منًا أو أذى ؛ لأنك إن أتبعتها بالمنّ ماذا يكون الموقف ؟ يكرهها المُتعلى الذى تصدقت بها عليه ويتولد عنده حقد ، ويتولد عنده بغض ، ولذلك حينها قالوا : « اتق شر من أحسنت إليه » شرحوا ذلك بأن اتقاء شر ذلك الإنسان بألا تذكره بالإحسان ، وإياك أن تذكره بالإحسان ؛ لأن ذلك يلد عنده حقداً .

ولمذلك تجد كثيرا من الناس يقولون : كم صنعت بفلان وفلان الجميل ، هذا كذا وهذا كذا ، ثم خرجوا على فانكروه . وأقول لكل من يقول ذلك : مادمت تتذكر ما أسديته إليهم فمن العدالة من الله أن ينكروه ، ولو أنك عاملت الله لما أنكروه ، فهادمت لم تعامل الله ، فإنك تقابل بنكران ما أنفقت .

فكان الحق سبحانه وتعالى يريد أن يسخى بالآية الأولى قلب المنفق ليبسط يده بالنفقة ، لذلك قال : « ثم لا يتبعون ما أنفقوا منّا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم مجزنون » .

فالحتى سبحانه وتعالى طمأننا فى الآية الأولى على أن الصدقة والنفقة لا تنقص المال بل تزيده ، وضرب لنا الحتى سبحانه المثل بالأرض التى تؤتينا بدل الحبة الواحدة سبمائة حبة ، ثم يوضح الحتى لنا أن آفة الإنفاق أن يكون مصحوباً بد المنّ » أو « الأذى » ؛ لأن ذلك يفسد قضية الاستطراق الصفائى فى الضعفاء والعاجزين ، ولذلك يقول الحتى سبحانه :

﴿ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مُ لَيْتَبِعُونَ مَنَا أَنفَقُوا مَنَّا وَلاَ أَذَّى لَمْ أَجْرُهُمْ عِندَ دَوْمَ *

(من الآية ٣٦٢ من سورة البقرة)

انظر إلى الدقة الأدائية في قوله الكريم : «ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى » . قد يستقيم الكلام لوجاء كالآن : « الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ولا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى » ، كن الحق سبحانه قد جاء بـ«ثم » هنا ؛ لأن لها موقعاً . إن المنفق بالمال قد لا يمن ساعة المطاء ، ولكن قد يتأخر المنفق بالمن ، فكأن الحق سبحانه وتعالى ينبه كار مؤمن :

يجب أن يظل الإنفاق غير مصحوب بالمن وأن يبتعد المنفق عن المن دائماً ، فلا يمتنع عن المن فقط وقت العطاء ، ولكن لابد أن يستمر عدم المن حتى بعد العطاء وإن طال الزمن .

00+00+00+00+00+00+0114-0

إن (ثم) تأتى في هذا المعنى لوجود مسافة زمنية تراخى فيها الإنسان عن فعل المن . فالحق يمنع المن منعاً متصلاً متراخياً ، لا ساعة العطاء فحسب ، ولكن بعد العطاء أيضاً . وشوقى أمير الشعراء ـ رحمه الله ـ عندما كتب الشعر في حمل الأثقال ، وضع أبياتاً من الشعر في مجال حمل الأثقال النفسية ، فقال :

احملت نَيْناً في حياتك صرة؟ أحملت يوما في الضلوع غليلا؟ احملت مَنّا في النهار مُكَرّرا؟ احملت مَنّا في النهار مُكرّرا؟

وبعد أن عدد شوقى أوجه الأحمال الثقيلة في الحياة قال:

تلك الحياة وهذه أثبقالها وُزِنَ الحديثُ بها فعاد ضئيلا

كان المن إذن عب، نفسى كبر . ويطمئن الحتى سبحانه من ينفقون أموالهم دون مَنَّ ولا أذى في سبيل الله بأن لهم أجراً عند ربهم . وكلمة « الأجر» - والإيضاح من عند الرب م هي طمأنة إلى أن الأمر قد أحيل إلى موثوق بأدائه ، وإلى قادر على هذا الأداء . أما الذي يمن أو يؤذى فقد أخذ أجره بالمن أو الأذى ، وليس له أجر عند الله ؛ لأن الذي يمن أو يؤذى لم يتصور رَبَّ الضعيف ، وإنما تصور الضعيف .

والمنفق في سبيل الله حين يتصور رب الضعيف ، وأن رب الضعيف هو الذي استدعاه إلى الوجود ، وهو الذي أجرى عليه الضعف ، فهو يؤمن أن الله هو الكفيل برزق الضعيف ، وحين ينفق القوى على الضعيف فإنما يؤدى عن الله ، ولذلك نجد لله . أقد ال المقد بن :

« إننا نضع الصدقة في يد الله قبل أن نضعها في يد الضعيف ، ولننظر إلى ما فعلته مبيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم . لقد راحت تجلو الدرهم وتطيبه ، فلها قبل لها : ماذا تصنعين ؟ قالت : أجلو درهماً وأطيبه لأبي نويت أن

أتصدق به . فقيل لها : أتتصدقين به مجلواً ومعطراً ؟

قالت الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم : لأن أعلم أنه يقع في يد الله قبل أن يقع في يد الفقير . إن الأجر يكون عند من يغليه ويعليه ويرتفع بقيمته وهو الحالق الوهاب .

ولنتأمل قوله الحتى: « ولا خوف عليهم ولا هم يجزنون » لماذا لم يقل الله : ولا خوف منهم ؟. لأن الحتى يريد أن يوضح لنا بقوله : « ولا خوف عليهم » أن هناك عنصراً ثالثاً سيتدخل . إنه تدخل مِن شخص قد يُظهر للإنسان المنفق أنه محبً له ، فيقول : ادخر للأيام القادمة ، ادخر لأولادك .

لثل هذا العنصر يقول الحق: « ولا خوف عليهم » أى إياك يا صاحب مثل هذا الرأى أن تتدخل باسم الحب ، ولتوفر كلامك ؛ لأن المنفق في سبيل الله إنما يجد المعطاء والحياية من الله . فلا خوف على المنفق في سبيل الله ، وليس ذلك فقط ، إنما يقول الحق عن المنفقين في سبيل الله دون من ولا أذى : « ولا هم يجزئون » ومعناها أنه سوف يأتى في تصرفات الحق معهم ما يفرحهم بأنهم تصدقوا إما بسرعة الخلف عليهم ، أو برضى النفس ، أو برزق السلب ، فأفة الناس أنهم ينظرون إلى رزق الإيجاب دائها ، أى أن يقيس البشر الرزق بما يدخل له من مال ، ولا يقيسون الأمر برزق السلب ، ورزق السلب عو محط البركة .

هب أن إنسانا راتبه خسون جنيها ، وبعد ذلك يسلب الله منه مصارف تطلب منه مائة جنيه ، كأن يدخل فيجد ولده متعبا وحرارته مرتفعة ، فيرزق الله قلب الرجل الاطمئنان ، ويطلب من الأم أن تعد كوبا من الشاى للابن ويعطيه قرصا من الاصبرين ، وتذهب الوعكة وتنتهى المسألة .

ورجل آخر يدخل وغيد ولده متعبا وحرارته مرتفعة ، وتستمر الحرارة لأكثر من يوم ، فيقذف الله فى قلبه الرعب ، وتأتى الحيالات والأوهام عن المرض فى ذهن الرجل ، فيذهب بابنه إلى الطبيب فينفق خمسين أو مائة من الجنبهات .

00+00+00+00+00+00+011010

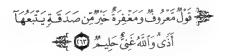
الرجل الأول ، أبراً الله ابنه بقرش . والثانى ، أبراً الله ابنه بجنيهات كثيرة . إن رزق الرجل الأول هو رزق السلب ، فكها يرزق الله بالإيجاب ، فالله يرزق بالسلب ألى يسلب المصرف ويدفع البلاء . وهناك رجل دخله مائة جنيه ، ويأتى له الله يمصارف تأخذ مائتين ، وهناك رجل دخله خمسون جنيها فيسلب الله عنه مصارف تزيد على مائة جنيه ، فأيها الأفضل ؟

إنه الرجل الذي سلب الله عنه مصارف تزيد على طاقته . إذن فعلى الناس أن تنظر إلى رزق السلب كها تنظر إلى رزق الإيجاب ، وقوله الحق عن المنفقين في سبيله دون مَن أو أذى : و ولا خوف عليهم ولا هم يجزنون ، هذا القول دليل على أن الله سيأق بتنيجة النفقة بدون مَن أو أذى بما يفرح له قلب المؤمن ، إما بالبركة في الرزق وإمّا بسلب المصارف عنه ، فيقول القلب المؤمن : إنها بركة الصدقة التي أعطيتها .

إنه قد تصدق بشيء فرفع وصرف عنه الله شيئا ضارا ، فيفرح بذلك القلب المرن . وبعد ذلك ينبهنا الحق سبحانه وتعالى إلى قضية مهمة هي : إن لم تُجد أيها المؤمن بمالك فأحسن بمقالك ، فإن لم تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بحسن الرد ، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول :

(اتقوا النار ولوبشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة)(١).

والحق سبحانه وتعالى يحدد القضية في هذه الآية :

⁽١) أخرجه البخارى في كتاب الزكاة .

@110Y@@+@@+@@+@@+@@+@@

ما معنى : قول معروف ؟ ؟ إننا في العادة نجد أن المعروف مقابل للمنكر ، كأن الأمر الخير أمر متعارف عليه بالسجية ، وكأن المتعارف عليه دائيا من جنس الجيال ومن جنس الجيال ومن جنس الخير ، أما الأمر الذي تنكره النفس فمن جنس الشر وجنس القبح . ولذلك يقول الحق : «قول معروف » فكأن من شأن الجيال ومن شأن الحسن أن يكون معروفا ، ومن شأن التقيض أن يكون منكرا ، إذن فالقول المعروف هو أن ترد السائل الرد الجميل بحيث لا تمياء نفسه بالحفيظة عليك ، وبحيث لا توبخه لأنه سئاك ، وإذا كان السائل قد تجهم عليك تجهم المحتاج فاغفر له ذلك ، لماذا ؟

لأن هناك إنسانا تلهب ظهره سياط الحاجة ، ويراك أهلا لغنى أو ليسار أو جدة وسعة من المال،وقد يزيد بالقول واللسان قليلًا عليك،وربما تجاوز أدب الحديث معك ، فعليك أن تتحمله .

وإذا كنت أنت أيها العبد تصنع المعاصى التى تغضب الله ، ويحلم الحق عليك ، ويغفرها لك ولا يعذبك بها ، فإذا ما صنع إنسان معك شيئا فكن أيضا صاحب قول معروف ومغفرة وحلم ؛ إن الحق سبحانه يقول لنا : والا تحبون أن يغفر الله لكم ؛ ؟

إننا جميعا نحب أن يغفر الله لنا ، ولذلك يجب أن نغفر لغيرنا وخصوصا للمحتاج . والحق حين يقول : «والله غنى حليم » ففى ذلك تنبيه للقادر الذى حرم الفقير ، وكأنه يقول له : إنما حرمت نفسك أيها القادر من أجر الله . إنك أيها القادر حين تحرم فقيراً ، فأنت المحروم ؛ لأن الله غنى عنك ، وهو سبحانه يقول :

﴿ هَنَانُتُمْ هَنَوُلَاهِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِينكُمْ مَن بَسْفَلْ وَمَن سَخَلْ فَإِغَ يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ * وَاللَّهُ الْغَنِي وَأَنتُمُ الْفَقَرَآءُ وَإِن نَتَوَلُواْ بَسَنَبِلِ فَوسًا غَيْرَكُم

مُ لَا يَكُونُوا أَمْنَلَكُم ۞ ﴾

(سورة محمد)

إن الله غنى بقدرته المطلقة ، غنى وقادر أن يستبدل بالقوم البخلاء قوما يسخون بما أفاء الله عليهم من رزق في سبيل الله . فالذي يمسك عن العطاء إنما منع عن نفسه

يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُبْطِلُواْ صَدَفَنتِكُم مِالْمَنِ وَالْأَذَى كَالَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُبْطِلُواْ صَدَفَاتِ كَلَيْهِ مِنْ بِاللَّهِ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَاللَهُ رِيئَاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْمُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَرَابٌ مَنْ اللَّهِ فَرَابٌ فَرَكَ مُد صَدَلَدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى فَأَصَابُهُ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الفَوْمَ الْكَفْرِينَ مَنْ عِلَى الْفَوْمَ الْكَفْرِينَ مَنْ الْفَوْمَ الْكَفْرِينَ هَيْءٍ مِنْ الْفَوْمَ الْكَفْرِينَ هَيْءٍ مِنْ الْفَوْمَ الْكَفْرِينَ هَا الْكَفْرِينَ هَا الْكَفْرِينَ هَا الْكَفْرِينَ هَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْمَ الْكَفْرِينَ هَا اللَّهُ الْمُعْمَ الْكَفْرِينَ هَا الْكَفْرِينَ هَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَ الْمُعْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَ اللَّهُ الْمُعْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْمَ اللَّهُ الْمُعْمَ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمَ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَ اللَّهُ الْمُعْمَ اللَّهُ الْمُعْمَ اللَّهُ الْمُعْمَ اللَّهُ الْمُعْمَ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُعْمَ الْمُعْمِ اللَّهُ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُعْمَ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

فالذي يتصدق ويتبع صدقته بالمن والأذى ، إنما يُبطل صدقته ، وخسارته تكون خسارتين : الخسارة الأولى أنه أنقص ماله بالفعل ؛ لأن الله لن يعوض عليه ؛ لأنه أتبع الصدقة بما يبطلها من المَنَّ والأذى ، والحسارة الأخرى هي الحرمان من الثواب ؛ فالذي ينفق ليقول الناس عنه إنه ينفق ، عليه أن يعرف أن الحق يوضع لنا : أنه يعطى الأجر على قاعدة أن الذي يدفع الأجر هو من عملت له العمل .

إن الإنسان على محدودية قدرته يعطى الأجر لمن عمل له عملا ، والذي يعمل من أجل أن يقول الناس إنه عمل ، فللذلك أجره من القدرة المحدودة للبشر ، ولذلك إ قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذي يقعل الحسنة أو الصدقة ليقال عنه إنه فعل ، فإنه يأى يوم القيامة ولا يجد أجرا له . وقد جاء في الحديث الشريف :

(ورجل آناه الله من أنواع المال فأتل به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها ؟ قال : ما تركت من شيء تحب أن أنفق فيه إلاّ أنفقت فيه لك ، قال : كذبت إنما

0//1/10/04/00+00+00+00+0

أردت أن يقال: فلان جواد فقد قيل ، فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقى فى النار)(١).

إياك إذن أن تُعول: أنا أنفقت ولم يوسع الله رزقى ؛ لأن الله قد يبتلك ويمتحنك ، فلا تفعل الصدقة من أجل توسيع الرزق ، فعطاء الله للمؤمن ليس فى الدنيا فقط ، ولكن الله قد يريد ألا يعطيك فى الفانية وأبقى لك العطاء فى الباقية وهى الأخرة . وهو خير وأبقى .

والحق يقول : و ولا يؤمن بالله واليوم الأخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب ع والصفوان هو الحجر الأملس ، وأسمى المروة والذي نسميه بالعامية « الزلطة » . ويقال للأصلح و صفوان » ، أي رأسه أملس كالمروة . والشيء الأملس هو الذي لا مسام له يمكن أن تدركها العين المدركة ، إنما يدرك الإنسان هذه المسام بوضع الحجر تحت المجهر . وعندما يكون الشيء ناعيا قد يأتي عليه تراب ، ثم يأتي المطر فينزل على التراب وينزلق التراب من على الشيء الأملس ، ولو كان بالحجر بعض من المتوات ، فالذي ينفق ماله رثاء الناس ، كالصفوان يتراكم عليه التراب ، وينزل المطر على التراب فيزيله كله فيصبر الأمر : « لا يقدرون على شيء بما كسبوا » أي فقدوا القدرة على امتلاك أي شيء ؛ لأن الله جعل ما لهم من عمل هباء منثورا .

وهؤلاء كالحبجر الصفوان الذي عليه تراب فنزل عليه وابل . . أى مطر شديد فتركه صلدا . . تلك هي صفات من قصدوا بالإنفاق رثاء الناس ، فيبطل الله جزاءهم ؛ لأن الله لا يوفقهم إلى الخير والثواب . ويأتى الله بالمقابل ، وهم اللمين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله فيقول :

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمَّوالَهُمُ البِّيفَ مَرْضَاتِ اللَّهِ

وَتَنْجِيتًامِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَكِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَتَانَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلُّ وَلَنَّهُ بِمَانَعْ مَلُونَ بَصِيرٌ ۞ ﴿

إن ابتغاء مرضاة الله في الإنفاق تعنى خووج الرياء من دائرة الإنفاق ، فيكون خالصا لوجهه _ سبحانه _ وأما التثبيت من أنفسهم ، فهو لأنفسهم أيضا . فكأن النفس الإيمانية تصادم مع النفس الشهوانية ، فعندما تطلب النفس الإيمانية أي شيء فإن النفس الشهوانية تحاول أن تمنعها . وتتغلب النفس الإيمانية على النفس الشهوانية وتتعمر الله .

والمراد بـ « تثبيتا من أنفسهم » هو أن يتثبت المؤمن على أن يجب نفسه حبا أعمق لا حبا أحمق . إذن فعملية الإنفاق بجب أن تكون أولا إنفاقا في سبيل الله ، وتكون بتثبيت النفس بأن وهب المؤمن أولا دمه ، وثبت نفسه ثانيا بأن وهب ماله ، وهكذا يتأكد التثبيت فيكون كما تصوره الآية الكريمة :

﴿ كَثْلَ جَنَّةٍ بِرَثَوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُ فَعَاتَتَ أَكُلُهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَمْ يُصِبَهَا وَابِلٌ فَطلُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرً ﴾

(من الآية ٢٦٥ سورة البقرة)

والجنة كها عرفنا تُطلق فى اللغة على المكان الذى يوجد به زرع كثيف أخضر لدرجة أنه يستر من يدخله . ومنها «جن» أى «ستر» ، ومن يدخل هذه الجنة يكون مستوراً .

إن الحق يريد أن يضرب لنا المثل الذي يوضح الصنف الثانى من المنفقين في سبيل الله ابتغاء مرضاته وتثبيتا من أنفسهم الإيمانية ضد النفس الشهوانية ، فيكون الواحد منهم كمن دخل جنة كثيفة الزرع ، وهذه الجنة توجد بربوة عالية ، وعندما تكون.

الجنة بربوة عالية فمعنى ذلك أنها محاطة بأمكنة وطيئة ومنخفضة عنها ، فياذا يقعل المطر بهذه الجنة التى توجد على ربوة ؟ وقد أخبرنا الحق بما يحدث لمثل هذه الجنة قبل أن يتقدم العلم الحديث ويكتشف آثار المياه الجوفية على الزراعة .

فهذه الجنة التي بربوة لا تعانى ما تعانى منه الأرض المستوية ، فغى الأرض المستوية قد توجد المياه الجوفية التي تذهب إلى جذور النبات الشعرية وتفسدها بالعطن ، فلا تستطيع هذه الجذور أن تحتص الغذاء اللازم للنبات ، فيشحب النبات بالإصفرار أولا ثم يجوت بعد ذلك ، إن الجنة التي بربوة تستقبل المياه التي تنزل عليها من المطر ، وتكون لها مصارف من جميع الجهات الوطيئة التي حولها ، وترتوى هذه الجنة بأحدث ما توصل إليه العلم من وسائل الرى ، إنها تأخذ المياه من أعلى ، أي من المطر ، فتنزل المياه على الأوراق لتؤدى وظيفة أولى وهي غسل الأوراق .

إن أوراق النبات ـ كما نعلم ـ مثل الرئة بالنسبة للإنسان مهمتها التنفس ، فإذا ما نزل عليها ماء المطر فهو يغسل هذه الأوراق بما يجعلها تؤدى دورها فيها نُسميه نحن ألعصر الحديث بالتمثيل الكلوروفيل . وبعد ذلك تنزل المياه إلى الجدور لتذيب العناصر اللازمة في التربة لغذاء النبات ، فتأخذ الجذور حاجتها من الغذاء المذاب في الماء الزائد عن ذلك في المصارف المنخفضة . وهذه أحدث وسائل الزراعة الحديثة ، واكتشفوا أن المحصول يتضاعف بها .

إن الحق يخبرنا أن من ينفق ماله ابتغاء مرضاة الله وتبيئاً من أنفسهم كمثل هذه الجنة التي تروى باسلوب رباني ، فإن نزل عليها وابل من المطر ، أخذت منه حاجتها وانس من بالهر ، أخذت منه حاجتها وانصرف باقى المطر عنها ، 3 فإن لم يصبها وابل فَطلُ ، ؛ والفلُ وهو المطر والرذاذ الخفيف يكفيها لتؤق ضعفين من نتاجها ، وإذا كان الضعف هو ما يساوى الشيء مرتين ، فالضعفان يساويان الشيء أربع مرات . والله يضرب لنا مثلا ليزيد به الإيضاح لحالة من ينفق ماله رئاء الناس فيسأل عباده المؤمنين وهو أعلم بهم فيقول المرتنة :

اَيُودُ أَحَدُكُمُ أَن تَكُونَ لَهُ مَنَدُّ مِّنَدُّ مِّن نَيْضِ لِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَ دُرِلَةُ فِيها مِن كُلِّ النَّمَرَتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبُرُ وَلَهُ دُرِيَةٌ مُنعَفَلَةُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارُ فِيهِ قَارُ فَأَحْتَرُ فَتُ كَذَلِك يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآلِينِ لَمَا لَكُمُ تَعَفَّرُون اللَّهُ لَكُمُ الْآلِينِ

إن الحق سبحانه يشركنا في الصورة كأنه يريد أن يأخد منا الشهادة الواضحة . فهل يود أحدكم أن تكون له جنة من تخيل واعناب تجرى من تحتها الأنهار له فيها من كل الشهرات . ونعلم أن النخيل والأعناب هما من أهم ثمار وتناج المجتمع الذي نزل به القرآن الكريم . ونعرف أن هناك حدائق فيها نخيل وأعناب ، ويضنيف إليها صاحبها أشجاراً من الحوخ وأشجاراً من الفواكة الاخرى . ولذلك يقول الحق في أصحاب الحنة :

﴿ وَالْمَرْبِ عَلَمُ مَّشَلًا رَّجُلِيْ جَعَلْنَا لِأَحِدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعَنْبِ وَحَفَقْنَا هُمَا يِعْلِى وَجَعَلْنَا بِهَنْ إِلَى وَجَعَلْنَا بِهَنْ مِنْ أَعَنْدِ وَهُ مَنْ أَعَنَا إِلَيْ مَنْ أَعَنَا الْجَنَّانِ عَالَتُ أَكُمَا وَلَا تَظْلِم مَنْهُ مُنْهَ مُنْهَ وَقَاجُرْنَا حِلْمَهُمَا نَبَرًا ﴿ وَكَانَ لَهُ مُرَّفَقَالَ لِصَلَحِهِهِ وَهُو يُطُورُوهُ إِنَّا أَكُنُ مُسِكَ مَالًا حِلْمَا نَهُولُوهُ إِنَّا أَكُنُ مُسِكَ مَالًا وَمُنَا لِمَنْ اللهِ لِمَنْ اللهِ اللهِ اللهِ وَهُولُوهُ إِنَّا أَكُنُ مُسَلَّا مَنْ مَلِيهِ مَالِهُمْ لِنَفْسِهِ عَلَى مَالَاطُهُمْ أَنْ مَلِيهَ مَلِيهِ مَلْهُمْ اللهِ لَهُ لِللهِ لِمَنْ اللهِ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ ا

0114900+00+00+00+00+00+0

كان الجنتين هنا فيهما أشياء كثيرة ، فيهما أعناب ، وزادهما الله عطاء النخيل ، ثم الزرع ، وهذا يسمى في اللغة عطف العام على الحناص ، أو عطف الحاص على المنام ، ليذكر الشيء مرتين ، مرة بخصوصه ، ومرة في عموم غيره . وعندما يتحدث الحق سيحانه عن جنة الأخرة فإنه يقول مرة :

﴿ أَعَدَّ اللهُ لَمُمْ جَنَّنْتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيماً ذَالِكَ الْفَوْزُ الْفَطِيمُ ﴿ ﴾ (مورة التوبة)

لقد هيأ الله للمؤمنين به ، المقاتلين فى سبيل نصرة دينه وإعلاء كلمته جنات تتخللها الأنهار ، وذلك هو الفوز والنجاح الكبير . ومرة أخرى يتحدث الحق عن جنة الآخرة مقدله :

﴿ وَالسَّنِهُونَ الْأُوْلُونَ مَنَ الْمُهَيْمِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالنَّينَ الْبَعُوهُم بِإِحْسَنِ دَّضِى اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّتِ تَجْدِى تَحْتَبَ الْأَنْبَدُ خَلِينَ فِيهَ إِ

(سورة التوبة)

إن الحديث عن الأنهار التي تجرى تحت الجنة يأتى مرة مسبوقا بـ د مِن ، ومرة أخرى غير مسبوق بـ « مِن ، . فعندما يأتى الحديث عن تلك الأنهار التي تحت الجنة مسبوقا بـ « مِن ، فإن ذلك يوحى أن نبعها ذاتى فيها والماثية مملوكة لها .

وعندما يأتى الحديث عن تلك الأنهار التي تجرى تحت الجنة غير مسبوق بده مِن » ، فممعنى ذلك أن نبع هذه الأنهار غير ذاتى فيها ، ولكنه يجرى تحتها بإرادة الله ، تح فلا يجرو أحد أن يمنع الماء عن هذه الجنة التي أعدها الله للمؤمنين . وعندما يشركنا الحق في التساؤل :

﴿ أَيَوَدُ أَحَدُ كُرُ أَن تَسَكُونَ لَهُ جَنَّةً مِن لَخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجِرِى مِن تَحْمَا ٱلْأَنْهُولُهُ وَبِهَا مِن كُلِّ النَّمَرُتِ وَأَسَابُهُ الْتَكِيرُ وَلَهُ وَيُرِثَةً شُعْفَاتَهُ فَأَصَابَهَا إِعْصَادُ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَفَتُ * *

كَتَالِكَ يُبِينُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَتِ لَعَلَّكُمْ الْتَكُونَ ١

(سورة البقرة)

إن الجنة التي بهذه الصفة وفيها الخير الكثير، لكن صاحبها يصببه الكبر، ولم تعد في صحته فتوة الشباب، إنه محاط بالخير وهو أحوج ما يكون إلى ذلك الخير؛ لأنه أصبح في الكبر وليس له طاقة يعمل بها ، وهكذا تكون نفسه معلقة بعطاء هذه . الجنة ، لا لنفسه فقط ولكن للمريته من الضعفاء . وهذه قمة التصوير للاحتياج للخير ، لا للنفس فقط ولكن للأبناء الضعفاء أيضا .

إننا أمام رجل محاط بثلاثة ظروف . الظرف الأول : هو الجنة التي فيها من كل بر.

> والظرف الثاني: هو الكبر والضعف والعجز عن العمل. والظرف الثالث: هو الذرية من الضعفاء.

فيطيح بهذه الجنة إعصار فيه نار فاحترقت ، فأى حسرة يكون فيها الرجل ؟ إنها حسرة شديدة . كذلك تكون حسرة من يفعل الخير رئاء الناس . والإعصار كها نعرف هو الربح الشديدة المصحوبة برعد ويرق ومطر وقد يكون فيه نار ، هذا إذا كانت الشحنات الكهربائية ناتجة من تصادم السحب أو حاملة لقذائف نارية من بركان ثائر . هكذا يكون حال من ينفق ماله رئاء الناس . ابتداء مطمع وانتهاء موس منه .

إذن فكل إنسان مؤمن عليه أن يتذكر ساعة أن ينفق هذا الابتداء المثير للطمع ، وذلك الانتهاء المليء بالياس . إنها الفجيعة الشديدة . ويصورها الشاعر بقوله :

فأصبحت من ليلي الغداة كقبابض

على الماء خانته فروج الأصابع .

ويقول آخر: كـــها أبــرقت قــــومــا عـــطاشــا غــــامــةٌ

فللم رأوها أقشعت وتجسلت

إن الذى يراثى نخسر كل حاجاته ، ولا يقدر على شىء مما كسب . ويقول الحق من بعد ذلك :

إن هذه الآية تعطى صورا تحدث فى المجتمع البشرى . وكانت هذه الصور تحدث فى مجتمع المدينة بعد أن أسس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام . فبعض من الناس كانوا بحضرون البجذق من النخل ويعلقه فى المسجد من أجل أن يأكل منه من يريد ، والبجذق هو فرع قوى من النخل يضم الكثير من الفروع الصغيرة المعلقة عليها ثهار البلع . وكان بعضهم يأتن بعذق غير ناضح أو بالحنف وهو أردا التمر ، فأراد الله أن يجنبهم هذا الموقف ، حتى لا يجعلوا لله ما يكرهون ، فانزل هذا القول الحكيم : « يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم » .

إن الإنفاق يجب أن يكون من الكسب الطيب الحلال ، فلا تأتى بمال من مصدر غير حلال لتنفق منه على أوجه الخير . فالله طيب لا يقبل إلا طيبا . ولا يكون الإنفاق من رُذَاك وردِيء المال .

ويحدد الحق سبحانه وتعالى وسيلة الإنفاق من عطائه فيقول: « ومما أخرجنا لكم من الأرض » وهو سبحانه يذكرنا دائها حين يقول: « أنفقوا من طيبات ما كسبتم » ألا نظن الكسب هو الأصل في الرزق. لا ، إن الكسب هو حركة موهوبة لك من الله . إنك أيها العبد إنما تتحرك بطاقة موهوبة لك من الله ، ويفكر محنوح لك من الله ، وفى أرض سخرها لك الله ، إنها الأدوات المتعددة التى خصك بها الله وليس فيها ما تملكه أنت من ذاتيتك . ولكن الحق يحترم حركة الإنسان وسعيه إلى الرزق فيقول : « أنفقوا من طبيات ماكسبتم » .

ويحذرنا الحق من أن نختار الخبيث وغير الصالح من نتاج عملنا لننفق منه بقوله. سبحانه : « ولا تيمموا الخبيث منه تنقفون » أى لا يصح ولا يليق أن نأخذ لانفسنا طيبات الكسب ونعطى الله ردى الكسب وخبيثه ؛ لأن الواحد منا لا يرضى لنفسة أن يأخذ لطعامه أو لعياله هذا الحبيث غير الصالح لننفق منه أو لناكله . « ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ، واعلموا أن الله غنى جميد » أى أنك أيها العبد المؤمن لن ترضى لنفسك أن تأكل من الخبيث إلا إذا أغمضت عيبيك ، أو تم تنزيل سعره للك ؛ كان يعرض عليك البائع شيئا متوسط الجودة أو شيئا رديئاً بسعر يقل عن سعر الجيد .

لقد أراد الحق سبحانه وتعالى أن يُوضح لنا بهذه الصور أوجه الإنفاق:

- إن النفقة لا تنقص المال وإنما تزيده سبعاثه مرة.
- إن النفقة لا يصح أن يبطلها الإنسان بالمن والأذى.
- إن القول المعروف خير من الصدقة المتبوعة بالمن أو الأذى .
- إن الإنفاق لا يكون رئاء الناس إنما يكون ابتغاءً لمرضاة الله .

هذه الأيات الكريمة تعالج آفات الإنفاق سواءً آفة الشُّح أو آفة المُنَّ أو الأذى ، أو الإنفاق من أجل التظاهر أمام الناس ، أو الإنفاق من ردىء المال . وبعد ذلك يقول سبحانه :

﴿ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَوَيَا أُمُرُكُم بِالْفَحْسَاءَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّذَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّذَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَا لَا اللَّا لَا اللَّالَّالَّالَّا لَا اللَّلَّالَّالَّالَّذَالَا لَا اللَّهُ وَل

0117700+00+00+00+00+00+0

إن الشيطان قد يوسوس لكم بأن الإنفاق إفقار لكم ، ويجاول أن يصرفكم عن الإنفاق في وجوه الخير ، ويغريكم بالمعاصى والفحشاء ، فألخني حين يقبض يده عن المحتاج فإنه يُذخِل في قلبه الحقد نجد كل المتاج فيه . ويعالج الحقد هذه المسائل بقوله :

﴿ إِنَّى النَّيْزَةُ اللَّذِي لَعِبُ وَلَمْقٌ وَإِن اتُؤْمِنُواْ وَاتَّقُواْ الْوَرْكُرُ الْجُورِكُرُ وَلَا يَسْقَلَكُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّال

إن الحق سبحانه وتعالى لا يسألك أن ترد عطاءه لك من المال ، إنما يطلب الحق تطهير المال بالإنفاق منه في سبيل الله ليزيد ولينمو ، وليخرج الضغن من المجتمع ؛ لأن الضغن حين يدخل مجتمعا فعلى هذا المجتمع السلام . ولا يُعنيق المجتمع من هذا الضغن إلا بأن تأتيه ضربة قوية تزازله ، فينتبه إلى ضرورة إخراج الضغن منه . لذلك يجذرنا الله أن نسمع للشيطان :

﴿ الشَّيْطُانُ يَهِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآهُ وَاللَّهُ يَهِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَالشَّيْطُانُ يَهِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآهُ وَاللَّهُ يَهِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا

(سورة البقرة)

فالذى يسمع لقول الشيطان ووعده ، ولا يستمع إلى وعد الله يصبح كمن رجّح عدو الله عل الله _ أعاذنا الله وإياكم من مثل هذا الموقف _ إن الشيطان قد وسوس لكم بالفقر إذا أنفقتم ، وخبرة الإنسان مع الشيطان تؤكد للإنسان أن الشيطان كاذب مضلل ، وخبرة الإنسان مع الإيجان بالله تؤكد للإنسان أن الله واسع المغفرة ، كثير المطاء لعباده . والحكمة تقتضى أن نعرف إلى أى الطرق نهتدى ونسير . وبعد ذلك يقول الحق :

عِيْدُ يُوْتِي الْحِكْمَةُ مَن يَشَآءٌ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةُ فَقَدُّ

أُونِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَايَذَ كُرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَبِ 🔞 👺

والحكمة هى وضع الشيء فى موضعه النافع . فكان الحق يقول : كل ما أمرتكم به هو عين الحكمة ؛ لأنى أريد أن أؤثمنَ حياتكم الدنيا فيمن تتركون من الذرية الضعفاء ، وَأُؤثِمْنَ لكم سعادة الآخرة . فإن صنع العبد المؤمن ما يأمر به الله فهذا وضعها وهو أخذ بالحكمة .

وقد أراد الحق أن يعلم الإنسان من خلال عاطفته على أولاده ، لأن الإنسان قد تمر عليه فترة يهون فيها عنده أمر نفسه ، ولاينشغل إلا بأمر أولاده ، فقد يجوع من أجل أن يشبع الأولاد ، وقد يعرى من أجل أن يكسوهم . ولنا المثل الواضح في سيدنا إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام ، لقد ابتلاه ربه في بداية حياته بالإحراق في النار ، ولأن إبراهيم قوى الإيمان فقد جعل الله النار برداً وسلاماً .

وابتلاه الله فى آخر حياته برؤيا ذبح ابنه ، ولأن إبراهيم عظيم الإيمان فقد امتثل لأمر الرحمن الذى افتدى إسهاعيل بكيش عظيم . والإنسان فى العمر المتأخر يكون تعلقه بأبنائه أكبر من تعلقه بنفسه . وهكذا كان الترقى فى ابتلاء الله لسيدنا إبراهيم عليه السلام ، ولذلك أراد الله أن يضرب للبشر على هذا الوتر وقال :

﴿ وَلَيْخَشَ الَّذِينَ لَوْ رَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُوِّيَّةً ضِعَفًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلَيْتَقُواْ اللّهَ وَلَيْقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ ﴾

(سورة النساء)

إن الحق سبحانه يريد مِن عباده أن يؤمّنوا على أولادهم بالعمل الصالح والقول السديد .

ومثال آخر حين أراد الحق أن يجمى مال اليتامى ، وأعلمنا بدخول موسى عليه السلام مع العبد الصالح الذي أوق العلم من الله ، يقول _سبحانه_:

المُوْلِقُ النَّفِيدُ

0111000+00+000+00+00+00+0

﴿ فَانَطَلَقَا حَتَىٰ إِذَآ أَتُبَ أَهُلَ قُرْيَةٍ اسْتَطْعَمَاۤ أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَقَضَّ فَأَقَامُهُمْ قَالَ لَوْشَنْتَ لَتَخَذَّتَ عَلَيْهِ أَجُرًا ۞ ﴾

(سورة الكهف)

كان موسى عليه السلام لا يعلم علم العبد الصالح من أن الجدار كان تحته كنز ليتيمين ، كان أبوهما رجلاً صالحا ، وأهل هذه القرية لئام ، فقد ونضوا أن يطعموا العبد الصالح وموسى عليه السلام ، لذلك كان من الضرورى إقامة الجدار حتى لا ينكشف الكنز في قرية من اللئام ويستولوا عليه ولا يأخذ الغلامان كنز أبيها الذى كان رجلاً صالحاً .

إذن فالحق سبحانه يعلمنا أن نُؤمِّنَ على أبنائنا بالعمل الصالح ، وهذه هي الحكمة عينها التي لا يصل إليها إلا أصحاب العقول القادرة على الوصول إلى عمق التفكر السديد .

وسيدنا الحسن البصرى يعطينا المثل فى العمل الصالح عندما يقول لمن يدخل عليه طالبا حاجة : مرحباً بمن جاء بجمل زادى إلى الآخرة بغير أجرة . إن سيدنا الحسن البصرى قد أوتى من الحكمة ما يجعله لا ينظر إلى الخبر بمقدار زمنه ، ولكن بمقدار ما يعود عليه بعد الزمن .

وقد ضربت من قبل المثل بالتلميذ الذي يَجِدُّ ويتعب في دروسه ليحصل على النجاح ، بينها أخوه يحب لنفسه الراحة والكسل . ثم نجد التلميذ الذي يتعب هو الذي يرتقى في المجتمع ، بينها الذي ارتضى لنفسه الكسل يصبر صعلوكًا في المجتمع . وبعد ذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ وَمَآ أَنفَقْتُم مِن نَّفَقَةٍ أَوْنَذَرْتُم مِن نَّكُ رِفَإِكَ ٱللَّهَ

يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ ۞ ۞

وقد عرفنا النفقة من قبل ، فياهي مسألة النفر ؟ . إن النفر هو أن تُلزم نفسك بشيء من جنس ما شرع الله فوق ما أوجب الله . فإذا نفرت أن تصلى لله كل ليلة عددا من الركمات فهذا نفر من جنس ما شرع الله ؛ لأن الله قد شرع الصلاة ووفرضها خسة فروض ، فإن نفرت فوق ما فرضه الله فهذا هو النفر . ويقال في الله ينفر شيئا من جنس ما شرع الله فوق ما فرضه الله : إن هذا دليل على أن المبادة قد حَلَت له ، فأحبها وعشقها ، ودليل على أنه قارب أن يعرف قدر ربه ؛ وأن ربه يستحق منه فوق ما افترضه عليه ، فكان الله في افتراضه كان رحياً بنا ، لأنه لو فرض ما يستحقه منا لما استطاع واحد أن يفي بحق الله .

إذن فعندما تنذر أيها العبد المؤمن نذراً ، فإنك تُلزم نفسك بشيء من جنس ما شرع الله تفوق ما فرض الله عليك . وأنت غير أن تقبل على نذر ما ، أو لا تقبل . لكن إن نطقت بندر فقد لزم . لماذا ؟ لأنك ألزمت نفسك به . ولذلك فمن التعقل ألا يورط الإنسان نفسه ويسرف في النذر ، لأنه في ساعة الأداء قد لا يقدر عليه .

وأهل القرب من الله يقولون لمن يخل بالنذر بعد أن نذر : هل جربت ربك فلم تجده أهلاً لاستمرار الود . وليس فينا من يجرؤ على ذلك ؛ لأن الله أهل لعميق الود . ولهذا فمن الأفضل أن يتريث الإنسان قبل أن ينذر شيئا .

ونقف الأن عند تذييل الآية : « وما للظالمين من أنصار » . إن الظالمين هم من ظلموا أنفسهم ؛ لأن الحق عرفنا أن ظلم الإنسان إنما يكون لنفسه ، وقال لنا : .

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْعًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٢٠٠٠ ﴾

(سورة يونس)

ومن أشد الظلم للنفس الإنفاق رياءً ، أو الإنفاق في المعاصي ، أو عدم الوفاء

بالنذر ، فليس لمن يفعل ذلك أعوان يدفعون عنه عذاب الله فى الآخرة . ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَتِ فَنِعِمَاهِيَّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُ فَرَاءَ فَهُوَغَيْرُ الْكُمَّ وَيُكَفِّرُ عَنصُم مِن سَيَعَادِكُمُّ وَاللَّهُ بِمَاتَمَمُلُونَ خِيرٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

فإن أظهرتم الصدقة فنهم ما تفعلون ؛ لتكونوا قدوة لغيركم ، ولتردوا الضغن عن المجتمع . وإن أخفيتم الصدقة وأعطيتموها الفقراء فإن الله يكفر عنكم بذلك من سيئاتكم ، والله خبير بالنية وراء إعلان الصدقة ووراء إخفاء الصدقة ، والتذييل في هذه الآية الكريمة يخدم قضية إبداء الصدقة وقضية إخفاء الصدقة ، فالحق خبير بنية من أبدى الصدقة حتى يحمى عرضه من وقوع الناس فيه ؛ لأن الناس حين يعلمون بالغني فلابد أن يعلموا بإنفاق الغني ، وإلا فقد يحسب الناس على الغني عطاء الله له ، ولا يحسبون له النفقة في سبيل الله . لماذا ؟ لأن الله يويد أن يحمى عراض الناس من الناس .

أما إن كان الإنسان غير ظاهر الغنى فمن المستحسن أن يخفى الصدقة . وإن أظهرت الصدقة كيا قلت ليتأسى الناس بك ، وليس فى ذهنك الرياء فهذا أيضا مطلوب . والحق يقول : ووالله بما تعملون خبير » أى أن الله يجازى على قدر نية العبد فى الإبداء أو فى الإخفاء .

إنه باستقراء الآيات التي تعرضت للإنفاق نجده سبحانه يسد أمام النفس البشرية كل منافذة الشّح ، ويقطع عنها كل سبيل تحدثه به إذا ما أرادت أن تبخل بما أعطاها الله ، والحالق الذي وهب للمخلوق ما وهبه يطلب منه الإنفاق ، وإذا نظرنا إلى الأمر في عرف المنطق وجدناه أمراً طبيعيا ؛ لأن الله لا يسأل خلقه النفقة مما خَلَّمُوا الأمر في عرف المنطق وجدناه أمراً طبيعيا ؛ لأن الله لا يسأل خلقه النفقة مما خَلَّمُوا إن الإنسان في هذا الكون حين يُطلب إعانياً منه أن ينفق فلازم ذلك أن يكون عنده ما ينفقه ، ولا يمكن أن يكون عنده ما ينفقه إلا إذا كان مالكاً لشيء زاد على حاجته وحاجة من يعوله ، وذلك لا يتأتى إلا بحصيلة العمل . إذن فأمر الله للمؤمن بالنفقة يقتضى أن يأمره أولاً بأن يعمل على قدر طاقته لا على قدر حاجته ، فلو عمل كل إنسان من القادرين على قدر حاجته ، فكيف توجد مقومات الحياة لمن لا يقدر على العمل ؟ . إذن فالحق يريد منا أن نعمل على قدر طاقتنا في العمل لنعول أنفسنا ولنعول من في ولايتنا ، فإذا ما زاد شيء على ذلك وهبناه لمن لا يقدر على العمل .

ولقائل أن يقول : إذا كان الله قد أراد أن يحنن قلوب المنفقين على العاجزين فلهاذا لم يجعل العاجزين قادرين على أن يعملوا هم أيضاً ؟

نقول لصاحب هذا القول: إن الحق حين يخلق .. يخلق كوناً متكاملاً منسجياً دانت له الأسباب ، فربما أطغاه أن الأسباب تخضع له ، فقد يظن أنه أصبح خالقاً لكل شيء ، فحين تستجيب له الأرض إن حرث وزرع ، وحين يستجيب الماء له إن أولى دلوه ، وحين تستجيب له كل الأسباب ، ربما ظن نفسه أصيلاً في الكون . فيشاء الله أن يجعل القوة التي تفعل في الأسباب لتنتج ، يشاء _ سبحانه _ أن يجعلها عرضاً من أعراض هذا الكون ، ولا يجعلها لازمة من لوازم الإنسان ، فمرة تجده قادراً ، ومرة تجده عاجزا .

فلو أنه كان بذاتيته قادراً لما وُجَدَ عَاجِزً . إذن فوجود العاجزين عن الحركة في الحياة لله المخينة لله الحياة لله المخينة لله المخينة لله المخينة لله المخينة لله المخينة الم

0111100+00+00+00+00+00+0

ولذلك كان الفارق بين المؤمن والكافر في حركة الحياة أنها يجتمعان في شيء ، ثم ينفرد المؤمن في شيء ، يجتمعان في أن كل واحد من المؤمنين ومن الكافرين يعمل في أسباب الحياة لينتج ما يقوته ويقوت من يعول ، ذلك قدر مشترك بين المؤمن والكافر . والكافر يقتصر على هذا السبب في العمل فيعمل لنفسه ولمن يعول .

ولكن المؤمن يشترك معه في ذلك ويزيد أنه يعمل لشيء آخر هو : أن يفيض عنه شيء يمكن أن يتوجه به إلى غير القادر على العمل . محتسبا ذلك عند الله .

ولذلك فلنا سابقا : إن الحق سبحانه حينها تكلم عن الزكاة تكلم عنها مرة مطلوبة إداء ، وتكلم عنها مرة أخرى مطلوبة غاية فقال : « والذين هم للزكاة فاعلون » . ولم يقل للزكاة مؤدون ، فالمؤمنون لا يمملون لقصد الزكاة إلا إن عملوا عملا على قدر طاقاتهم ليقوتهم وليقوت من يعولهم ، ثم يفيض منهم شيء يؤدون عنه الزكاة .

والحق سبحانه وتعالى يقول في أمر الزكاة :

وَ وَأَقِيمُواْ الصَّلَاةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوةَ وَمَا تُقَيِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرِ تَجِيدُوهُ عِندَ اللهِ إِذَّ اللَّهَ بِمَا تَصْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ ﴾

(سورة البقرة)

إذن فحصيلة الأمر أن الزكاة مقصودة لهم حين يقبلون على أى عمل . ولقد صارت الزكاة بذلك الأمر الإلهى مطلوبة غاية ، فهى أحد أركان الإسلام ويذلك يتميز المؤمن على الكافر .

والحق سبحانه وتعالى حين تعرض لمنابع الشُّح في النفس البشرية أوضح : أن أول شيء تتعرض له النفس البشرية أن الإنسان يخاف من النفقة لأنها تنقص ما عنده ، وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشح فى قوله : « اتقوا الطلم ؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ، واتقوا الشح ؛ فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم ع^(١) . هى كذلك ، ولكن الحق سبحانه أوضح لكل مؤمن : أنها تنقص ما عندك ، ولكنها تزيدك بما عند الله ؛ فهى إن أنقصت ثمرة فعلك فقد أكملتك بفعل الله لك . وحين تكملك بفعل الله لك ، يجب أن تقارن بين قوة مخلوقة عاجزة وقوة خالقة قادرة .

ويلفتنا سبحانه: أن ننظر جيداً إلى بعض خلقه وهى الأرض ، الأرض الى نضع فيها البذرة الواحدة - أى الحبة الواحدة - فإنها تقيلي سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة ، فلونظر الإنسان أول الأمر إلى أن ما يضعه فى الأرض حين يحرث ويزرع يقلل من شازنه لما زرع ولما غرس ، ولكنه عندما نظر لما تعطيه الأرض من سبعيائة ضعف أقبل على البذر ، وأقبل على الحرث غير هياب ؛ لأنها ستعوضه أضعاف أضعاف ما أعطى .

وإذا كانت الأرض وهي خملوقة لله تعطى هذا العطاء ، فكيف يكون عطاء خالق الأرض ؟

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَمُ مِن سَبِيلِ اللَّهِ كَثْلُلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَمْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ مُثَلُ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَمُ مِن فَي سَبِيلِ اللَّهِ كَثْنُلِ حَبَّ أَنْبَقَتْ سَمْعَ عَلِيمً كُلِّ مُنذَالِكُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنافِعُ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ ال

إذن فقد سدّ الحق بهذا المثل على النفس البشرية منفذ الشُّح . وهيء آخر تتعرض له الآيات ، وهو أن الإنسان قد يُحرَّج في مجتمعه من سائل يسأله فهو في حرصه على ماله لا يجب أن ينفق ، ولحرصه على مكانته في الناس لا يجب أن يمنع ، فهو يعطى

⁽١) رواه مسلم .

ولكن بتأفف ، وربما تعدى تأففه إلى نهر الذى سأله وزجره ، فقال الحق سبحانه وتعالى ليسد ذلك الموقف :

﴿ فَوْلٌ مَّمْرُونٌ وَمَنْفِرَةٌ خَيْرٌ مِن صَلَقَةٍ بِنَبْعِهَا أَذًى وَاللَّهُ عَنِي حَلِيمٌ ۞ ﴾

(سورة البقرة)

وقول الله : « قول معروف ومغفرة » يدل على أن المسئول قد أحفظه سؤال السائل وأغضبه الإحراج ، ويطلب الحق من مثل هذا الإنسان أن يغفر لمن يسأله هذه الزلة إن كان قد اعتبر سؤاله له ذنباً :

﴿ قَوْلُ مَعْرُوكَ وَمَغْفِرَةً خَيْرٌ مِن صَلَقَةٍ بِلَبِعِهَ آذًى وَٱللَّهُ عَنِي خَلِيمٌ ﴿ ﴾

(سورة البقرة)

وبعد ذلك يتعرض الحق سبحانه وتعالى إلى « المن » الذى يفسد العطاء ؛ لأنه يجعل الأخذ فى خلة وانكسار ، ويريد المعطى أن يكون فى عزة المطاء وفى استعلاء المنفق ، فهو يقول : إنك إن فعلت ذلك ستتعدى الصدقة منك إلى الغير فيفيد ، ولكنك أنت الحاسر ؛ لأنك لن تفيد بلدلك شيئا ، وإن كان قد استفاد السائل . إذن فحرصا على نفسك لا تتبع الصدقة بالمن ولا بالأذى .

ثم يأتى الحق ليعالج منفذا من منافذ الشح في النفس البشرية هو: أن الإنسان قد يجب أن يعطى ، ولكنه حين تمتد يده إلى العطاء يعز عليه إنفاق الجيد من ماله الحسن ، فيستبقيه لنفسه ثم يعزل الأشياء التي تزهد فيها نفسه ليقدمها صدقة : فينهانا _ سبحانه _ عن ذلك فيقول :

﴿ وَلَا تَيَّمُّمُوا آلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسُّمُ بِعَاخِلِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ﴾

(من الآية ٢٦٧ سورة البقرة)

أى إن مثل هذا لو أعطى لك لما قبلته إلا أن تغمض وتتسامح في أخذه وكأنك

لا تبصر عبيه لتأخذه ، فيا لم تقبله لنفسك فلا يصح أن تقبله لسواك . ثم بعد أن تكلم القرآن عن منافذ الشُح فى النفس الإنسانية بين لنا أن الذى ينتج هذه المنافذ ويغذيها إنما هو الشيطان :

﴿ الشَّيْطَانُ يَمِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءُ وَاللَّهُ يَمِدُكُمْ مَّغْفِرَةٌ مَنْهُ وَفَضْكُ وَاللَّهُ وَاسِعً عَلِيمٌ هَا ﴾

(سورة البقرة)

فإن سوّيتم بين عِدَةِ الشيطان ووعد الله لكم بالرضوان كان الحسران والضياع . فراجعوا إيمانكم ، وعليكم أن تجعلوا عدة الشيطان مدحورة أمام وعد الله لكم بالفضل والمففرة .

ثم يتكلم بعد ذلك عن زمن الصدقة وعن حال إنفاقها ـ ظاهرة أو باطنة ـ وتكون النية عندك هي المرجحة لعمل على عمل ، فإذا كنت إنسانا غنيا فارحم عرضك من أن يتناوله الناس وتصدق صدقة علنية فيها هو واجب عليك لتحمي عرضك من مقولهم ، وأن أردت أن تتصدق تطوعا فلا مانع أن تُسر بها حتى لا تعلم شيالك ما أنفقت عينك . . فعن ابن عباس رضى الله عنهها : صدقات السر في التطوع تفضل علانيتها سبعين ضعفا ، وصدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين ضعفا .

وكان الله فتح أمام النفس البشرية كل منافذ العطاء وسد منافذ الشح. انظروا بعد ذلك إلى الحق سبحانه حينها مجمع ضعاف المؤمنين ليجعلهم في حماية أقوباء المؤمنين . اعلم أيها العبد المؤمن أنك حين تتلقى حكم الله لا تتلقاء على أنه مطلوب منك دائها ، ولكن عليك أن تتلقى الحكم على أنه قد يُصير بتصرفات الأغيار مطلوبا لك ، فإن كنت غنيا فلا تعتقد أن الله يطالبك دائها ، ولكن قَدَّرُ أنك إن أصبحت بعرض الأغيار في الحياة فقيراً سيكون الحكم مطلوباً لك . فقدر حال كونه مطلوباً منك الآن ؛ لأنك غني - أنه سيطلب لك إن حصلت لك أغيار ، فصرت بها فقيراً .

إذن فالتشريع لك وعليك ، فلا تعتبره عليك دائها لأنك إن اعتبرته عليك دائها

عزلت نفسك عن أغيار الحياة ، وأغيار الحياة قائمة لا يمكن أن يبرأ منها أحد أبدا . لذلك أمر _ سبحانه _ المؤمن أن يكفل أخاه المؤمن .

انظروا إلى طموحات الإيمان في النفس الإنسانية ، حتى الذين لا يشتركون معك في الإيمان . إن طلب منك أن تعطى الصدقة المفروضة الواجبة لأخيك المؤمن فقد طلب منك أيضا أن تتطوع بالعطاء لمن ليس مؤمنا . وتلك ميزة في الإسلام لا توجد أبدا في غيره من الأديان ، إنه يجمى حتى غير المؤمن . ولذلك يقول الحق :

ما أصل هذه السألة ؟

أصل هذه المسألة أن بعض السابقين إلى الإسلام كانت لهم قرابات لم تسلم . وكان هؤلاء الأقرباء من الفقراء وكان المسلمون يحبون أن يعطوا هؤلاء الأقارب الفقراء شيئا من مالهم ، ولكنهم تحرجوا أن يفعلوا ذلك فسألوا رسول الله صل الله عليه وسلم في هذا الأمر .

وها هى ذى أسياء بنت أبي بكر الصديق وأمها « تُتَبَلَة " كانت مازالت كافرة. وتسأل أسياء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعطى من مالها شيئا لأمها حتى تعيش وتقتات . وينزل الحق سبحانه قوله : « ليس عليك هداهم ولكن الله يهدى من يشاء " ، وعن أسياء بنت أبي بكر رضى الله عنها قالت : قلمت على أمى وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيتُ رسول الله صلى الله عليه

00+00+00+00+00+00+011V(0

وسلم قُلت: قِدمتْ على أمى وهى راغبة . أفأصل أمَى ؟ قال: ونعم صلى أمّى ؟ ألك : ونعم صلى أمّل الله أمّل الله أمّل الله أمّل أم يؤمنوا حتى يؤمنوا ، لكن الرحمن الرحيم ينزل القول الكريم : وليس عليك هداهم ولكن الله يهدى من يشاء » .

إنه الدين المتسامى . دين يريد أن نعول المخلوق فى الأرض من عطاء الربوبية وإن كان لا يلتقى معنا فى عطاء الألوهية ؛ لأن عطاء الألوهية تكليف ، وعطاء الربوبية رزق وتربية .

والرزق والتربية مطلوبان لكل من كان على الأرض ؛ لأننا نعلم أن أحداً في الوجود لم يستدع نفسه في الوجود ، وإنما استدعاه خالقه ، ومادام الحالق الأكرم هو اللهى استدعى العبد مؤمناً أو كافراً ، فهو المتكفل برزقه . والرزق شيء ، ومنطقة الإيمان بالله شيء آخر ، فيقول الحق : « ليس عليك هداهم ولكن الله يهدى من شاء » .

أو أن الآية حينها نزلت في الحثّ على النفقة ربما أن بعض الناس تكاسل ،ووبما كان بعض المؤمنين يعمدون إلى الردىء من أموالهم فينفقونه .

وإذا كان الإسلام قد جاء ليواجه النفس البشرية بكل أغيارها ويكل خواطوها ، فليس بعجيب أن يعالجهم من ذلك ويردهم إلى الصواب إن خطرت لهم خاطرة تسىء إلى السلوك الإيماني .

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب حين ينزل أى أمر أن يلتفت المسلمون إليه لفتة الإقبال بحرارة عليه ، فإذا رأى تهاوناً في شيء من ذلك حزن ، فيوضح له الله : عليك أن تبلغهم أمر الله في النفقة ، وما عليك بعد ذلك أن يطبعوا . « ليس عليك هداهم ولكن الله يهدى من يشاء » .

⁽۱) رواه البخاري ومسلم.

ولقائل أن يقول: مادام الله هو الذي يهدى فيجب أن نترك الناس على ما هم عليه من إيمان أو كفر، وما علينا إلا البلاغ، ونقول لاصحاب هذا الرأى: تنبهوا إلى معطيات القرآن فيها يتعلق بقضية واحدة، هذه القضية التي نحن بصددها هي الهذاية، ولنستقرىء الآيات جميعا، فسنجد أن الذين يرون أن الهذاية من الله، وأنه ما كان يصح له أن يعلب عاصياً، لهم وجهة نظر، وللذين يقولون: إن له سبحانه أن يعذبهم؛ لأنه ترك لهم الخيار لهم وجهة نظر، فيا وجهة النظر المختلفة حق يصبر الأمر على قدر صواء من الفهم ؟

إن الحق سبحانه وتعالى حينيا يتكلم فى قرآنه الكلام الموخى ، فهو يطلب منا أن تندبره ، ومعنى أن نتدبره ألا ننظر إلى واجهة النص ولكن بجب أن ننظر إلى خلفية النص . و أفلا يتدبرون ، يعنى لا تنظر إلى الوجه ، ولكن انظر ما يواجه الوجه وهو الحلف .

﴿ أَفَلَا يَنَسَدَ بَرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾

(مِن الآية ٨٢ سورة النساء)

فالحق سبحانه وتعالى قد قال:

﴿ وَأَمَّا نَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَآسَتُعَبُواْ ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْحَدَىٰ ﴾

(من الآية ١٧ سورة فعملت)

كيف يكون الله قد هداهم ، ثم بعد ذلك يستحبون العمى على الهلدى ؟ إذن معنى « هداهم » أى دهم على الخير . وحين دلهم على الخير فقد ترك فيهم قوة الترجيح بين البدائل ، فلهم أن يختاروا هذا ، ولهم أن يختاروا هذا ، فلهم الله ودهم استحبوا العمى على الهدى . والله يقول لرسوله فى نصين آخرين فى القرآن الكريم :

﴿ إِنَّكَ لَا تُهْدِى مَنْ أَحْيَثَ ﴾

(من الآية ٥٦ سورة القصص)

فنفى عنه أنه يهدى . وأثبت له الحق الهداية في آية أخرى يقول فيها :

(من الآية ٥٢ سورة الشوري)

فكيف يثبت الله فعلاً واحداً لفاعل واحد ثم ينفى الفعل ذاته عن الفاعل ذاته ؟ نقول لهم : رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن يدل الناس على منهج الله . ولكن ليس عليه أن يحملهم على منهج الله ؛ لأن ذلك ليس من عمله هو ، فإذا قال الله : « إنك لا تهدى ، أى لا تحمل بالقسر والقهر من أحببت ، وإنما أنت و تهدى ، أى تدل فقط ، وعليك البلاغ وعلينا الحساب .

إذن فقول الحق : « ليس عليك هداهم ولكن الله يهدى من يشاء » ليس فيه حجة على القسرية الإيمانية التى يريد بعض المتحللين أن يدخلوا منها إلى منفذ التحلل النفسى عن منهج الله ونقول لحؤلاء : فيه فرق بين هداية الدلالة وهداية المعونة ، فالله يهدى المؤمن ويهدى الكافر أى يدلهم ، ولكن من آمن به يهديه هداية المعونة ، ويهديه هداية التوفيق ، ويهديه عليه التوفيق ، ويهديه عليه .

و ليس عليك هداهم ولكن الله يهدى من يشاء ، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم » تلك قضية تعالج الشح منطقياً ، وكل معط من الخلق عطاؤه عائد إليه هو ، ولا يوجد معط عطاؤه لا يعود عليه إلا الله ، هو وحده الذى لا يعود عطاؤه لخلقه عليه ، لأنه _ سبحانه _ أزلا وقديما وقبل أن نجلق الخلق له كل صفات الكيال ، فعطاء الإنسان يعود إلى الإنسان وعطاء ربنا يعود إلينا .

ولذلك قال بعض السلف الذين لهم لمحة إيمانية : مَا فعلت لأحد خيراً قط ؟ فقيل له : أتقول ذلك وقد فعلت لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا ؟ فقال : إنما فعلته لنفسى . فكأنه نظر حينا فعل للغير أنه فعل لنفسه . ولقد قلنا سابقا : إن العارف بالله « الحسن البصرى » كان إذا دخل عليه من يسأله هش في وجهه وبش ، وقال له : مرحباً بجن جاء يجمل زادى إلى الآخرة بغير أجرة . إذن فقد نظر الى أنه يعطيه وإن كان يأخذ منه . فالحق سبحانه وتعالى يعالج فى مد القضية و وما تنفقوا من خير فلانفسكم ، أى إياكم أن تظنوا أننى أطلب منكم أن تعقوا لأزيدكم أنا فى النفقة والعطاء ، ثم يقول : و وما تنفقوا من خير يوف إليكم ، ومعنى التوفية : الأداء الكامل . ولا تظنوا أنكم تنفقون على من ينكر معروفكم ؛ لأن ما أنفقتم من خير فالله به عليم . إذن فاجعل نفقتك عند من يجمد ، ولا تجعل نفقتك عند من يجمد ، ولا تجعل فقتك عند من يجمد ، لأنك بذلك قد أخلت جزاءك عن يحمد كل وليس للى الله جزاء لك .

كنت أقول دائياً للذين يشكون من الناس نكران الجميل ونسيان المعروف: أنتم المستحقون لذلك ؛ لأنكم جملتموهم في بالكم ساعة أنفقتم عليهم ، ولو جملتم الله في بالكم لما حدث ذلك منهم أبدأ . و وما تنفقوا من خير فلأنفسكم ، وما تنفقون إلا ابتفاء وجه الله ، أهذه الآية تزكية لعمل المؤمنين ، أم خبر أريد به الأم ؟

إنها الاثنان معا ، فهى تعنى أنفقوا ابتغاء وجه الله . « وما تنفقوا من خبر يوف إليكم وأنتم لا تظلمون » أنتم لا تظلمون من الخلق ، ولا تظلمون من الخالق ، أما من الخلق فقد استبراتم دينكم وعرضكم حين أديتم بعض حقوق الله فى أموالكم ، فلن يعدى أحد عليكم ليقول ما يقول ، وأما عند الله فهو سبحانه يوفى الخير أضحاف أضحاف ما أنفقتم فيه .

وبعد ذلك يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن مصرف من مصارف النفقة كان في صدر الإسلام:

﴿ لِلْفُ قُرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِ سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَّبًا فِ الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِياً عَرِي التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم إِسِيمَهُمُ

لايستَّلُونَ النَّاسِ إِلْحَافَالُّومَاتُ نَفِقُوا مِنْ خَسَيْرِ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ - عَلِيهُ ﴿ ﴿ ﴾

ساعة أن نسمع «جاراً ومجروراً» قد استهلت به آية كريمة فنعلم أن هناك متعلقاً . ما هو الذي للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله . وإذا سألنا : ما معني «أحصروا » فإننا نجد أن هناك «حَصر» وهناك «أحصر» وهناك «أحصر» وكلاهما فيه المنع ، إلا أن المنع مرة يأتى بما لا تقدر أنت على دفعه ، ومرة يأتى بما تقدر على دفعه .

فالذى مرض مثلاً وحُصر عن الضرب فى الأرض ، أكانت له قدرة أن يفعل ذلك ؟ لا ، ولكن الذى أراد أن يضرب فى الأرض فمنعه إنسان مثله فإنه يكون عنوماً ، إذن فيثول الأمر فى الأمرين إلى المنع ، فقد يكون المنع من النفس ذاتها أو منع من وجود فعل الغير ، فهم أحصروا فى سبيل الله . حُصرُوا لأن الكافرين يضيقون عليهم منافذ الحياة ، أو حَصرُوا أنفسهم على الجهاد ، ولم يجوا أن يشتغلوا بغيره ؛ لأن الإسلام كان لا يزال فى حاجة إلى قوم يجاهدون . وهؤلاء هم أهل الصفة ، للفقواء الذين أحصروا فى سبيل الله لا يستغليمون ضربا فى الأرض » وعدم استطاعتهم ناشىء من أمر خارج عن إرادتهم أو من أمر كان فى نيتهم وهو أن يرابطوا فى سبيل الله ، سبيل الله ، هذا من المراثر وذلك من الجائز .

وكان الانصار يأتون بالتمر ويتركونه في سبائطه ، ويعلقونه في حبال مشدودة إلى صوارى المسجد ، وكلم جاع واحد من أهل الشُّقة أخذ عصاه وضرب سباطة التمر ، فينزل بعض التمر فيأكل ، وكان البعض يأتى إلى الردىء من التمر والشيص ويضعه ، وهذا هو ما قال الله فيه : « ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه » .

وإذا نظرنا إلى قول الحق : ﴿ لا يستطيعون ضرباً في الأرض ﴾ و﴿ الضرب ﴾ هو_

فعل مِن جارحة بشدة على متأثر بهذا الضرب ، وما هو الضرب فى الأرض ؟ إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا أن الكفاح فى الحياة يجب أن يكون فى منتهى القوة ، وإنك حين تذهب فى الأرض فعليك أن تضربها حرثاً ، وتضربها بذراً ، لا تأخذ الأمر بهوادة ولين ولذلك يقول الحق :

﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَانْشُوا فِي مَنَاكِيبًا وَكُلُواْ مِن ذِرْقِهِ - وَ إَلَيْهِ النُّشُودُ ۞ ﴾

(سورة الك) إن الأرض مسخرة من الحق سبحانه للإنسان ، يسعى فيها ، ويضرب فيها ويأكل من رزق الله الناتج منها .

وحين يقول الله سبحانه في وصف الذين أحصروا في سبيل الله فلا يستطيعون الفرب في الأرض « يجسبهم الجاهل أغنياء من التعفف» أي يظنهم الجاهل بأحوالهم أغنياء ، وسبب هذا الظن هو تركهم للمسألة ، وإذا كان التعفف هو ترك أشهم أغنياء ، وسبب هذا الظن هو تركهم للمسألة ، وإذا كان التعفف هو ترك المسألة فلله يقول بعدها : و تعرفهم بسيهم لا يسألون الناس إلحافا » والسمة هي المعلامة المميزة التي تدل على حال صاحبها ، فكاتك ستجد فيهم خضوعاً وانكسارا ورثالة هيئة وإن لم يسألوا أو يطلبوا ، ولكنك تعرفهم من حالتهم التي تستحق الإنفاق عليهم ، وإذا كان التعفف هو ترك المسألة فالله يقول بعدها : ولا يسألون الناس سالوا مجرد سؤال بلا إلحاف ولا إلحاح أما كان هذا دليلا على أنهم ليسوا أغنياء ؟ إسراوا على إطلاقه ، ومن باب أولى لا إلحاف في السؤال ؟ بدليل أن الحق يقول : وتعرفهم بسيهاهم » ، ولو أنهم سألوا لكنه قد عرفناهم بسؤالهم ، إذن فالأية تدلنا على أن المنفي هو مطلق السؤال ، وأما كلمة « الألحاف » فجاءت لمغي من المعاني يقصد إليها أسلوب القرآن الإعجازي ، ما هو ؟

إن (السيها » ـ كها قلنا ـ هي العلامة المميزة التي تدل على حال صاحبها ، فكانك ستجد خشوعاً وانكساراً ورثاثة هيئة وإن لم يسألواءأي أنت تعوفهم من حالتهم البائسة ، فإذا ما سأل السائل بعد ذلك اعتبر سؤاله إلحاحاً ؛ لأن حاله تدل على الحاجة ، ومادامت حالته تدل على الحاجة فكان يجب أن يجد من يكفيه السؤال، فإذا ما سأل مجرد سؤال فكأنه ألحف في المسألة وألح عليها .

وأيضا يريد الحق من المؤمن أن تكون له فراسة نافذة في أخيه بحيث يتبين أحواله بالنظرة إليه ولا يدعه يسأل ، لأنك لو عرفت بـ « السبيا » فأنت ذكى ، أنت فطن ، إنما لو لم تعرف بـ « السبيا » وتنتظر إلى أن يقول لك ويسألك ، إذن فعندك تقصير في فطنة النظر ، فهو سبحانه وتعالى يريد من المؤمن أن يكون فطن النظر بحيث يستطيع أن يتفرس في وجه إخوانه المؤمنين ليرى من عليه هم الحاجة ومن عنده خواطر الموز، فإذا ما عرف ذلك يكون عنده فطانة إيمانية .

ولنا العبرة فى تلك الواقعة ، فقد دق أحدهم الباب على أحد العارفين فخرج ثم دخل وخرج ومعه شيء ، فأعطاه الطارق ثم عاد باكياً فقالت له امرأته : ما يبكيك ؟. قال : إن فلاناً طرق بابى . قالت : وقد أعطيته فها الذى أبكاك ؟. قال : لأنى تركته إلى أن يسألني .

إن العارف بالله بكى ؛ لأنه أحس بمسئولية ما كان يجب عليه أن يعرفه بفراسته ، وأن يتعرف على أخبار إخوانه . ولذلك شرع الله اجتباعات الجمعة حتى يتفقد الإنسان كل أخ من إخوانه ، ما الذي أقعده : أحاجة أم مرض ؟ أحدث أم مصيبة ؟ وحتى لا يحوجه إلى أن يذل ويسأل ، وحين يفعل ذلك يكون له فطنة الإيمان .

و وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم ، يجب أن تعلم أنه قبل أن تعطى قد علم الله أنك ستعطى ، فالأمر محسوب عنده بميزان ، ويجىء تصرف خلقه على وفق قدر، وما قدره قديما يلزم حاليا ، وهو سبحانه قد قدر ؛ لأنه علم أن عبده سيفعل وقد فعل . وكل فعل من الأفعال له زمن يحدث فيه ، وله هيئة بجدث عليها . والزمن ليل أو نهار .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى مبينا حالات الإنفاق والأزمان التي يحدث فيها وذلك في قوله تعالى :

﴿ الَّذِيكِ يُنفِقُوكَ أَمْوَالَهُم بِالَّتِلِ وَالنَّهَارِ سِرَّا وَعَلَانِكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَدَيِّهِمْ وَلاَخُوْثُ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُونِ ﴾ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُونِ ﴾

إن المسألة في الإنفاق تقتضى أمرين: إما أن تنفق سراً ، وإما أن تنفق علانية . والزمن هو الليل والنهار ، فحصر الله الزمان والحال في أمرين: الليل والنهار فإياك أن تحجز عطية تريد أن تعطيها وتقول: « بالنهار أفعل أو في الليل أفعل ؛ لأنه أفضل » وتتعلل بما يعطيك الفسحة في تأخير العطاء ، إن الحق يريد أن تتعدى النفقة منك إلى الفقير ليلاً أو نهاراً ، ومسألة الليلية والنهارية في الزمن ، ومسألة الليلية والنهارية في الزمن ، ومسألة السية والعلنية في الكيفية لا مذخل لها في إخلاص النية في العطاء .

و الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم» أقالت الآية : الذين ينفقون أموالهم بالليل أو النهار ؟ لا ، لقد طلب من كل منا أن يكون إنفاقه ليلاً وبهاراً وقال : « سرا وعلانية » فأنفق أنت ليلاً ، وأنفق أنت نهارا ، وأنفق أنت سراً ، وأنفق أنت علانية ، فلا تحدد الإنفاق لا بليل ولا بنهار ، لا بزمن ؛ ولا بكيفية ولا بحال .

إن الحق سبحانه استوعب زمن الإنفاق ليلاً ونهارا ، واستوعب أيضاً الكيفية التي يكون عليها الإنفاق سراً وعلانية ليشيع الإنفاق في كل زمن بكل هيئة ، وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى عن هؤلاء : « فلهم أجرهم عند ربهم » وهذا القول يدل على عموم من يتأتى منه الإنفاق ليلاً أو نهاراً ، سراً أو علانية .

وإن كان بعض القوم قد قال : إنها قيلت فى مناسبة خاصة ، وهى أن الإمام عليًّا كرم الله وجهه ورضى عنه كانت عنده أربعة دراهم ، فتصدق بواحد نهاراً ، وتصدق بواحد ليلا ، وتصدق بواحد سراً ، وتصدق بواحد علانية ، فنزلت الآية فى هذا

الموقف ، إلا أن قول الله : « فلهم » يدل على عموم الموضوع لا على خصوص السبب ، فكان الجزاء الذى رتبه سبحانه وتعالى على ذلك شائع على كل من يتأتى منه هذا العمل .

وقول الله: « فلهم أجرهم عند ربهم » هنا نجد أن كلمة « أجر » تعطينا لمحة في موقف المؤمن من أداءات الإنفاق كلها ؛ لأن الأجر لا يكون إلا عن عمل فيه ثمن لشيء ، وفيه أجر لعمل . فالذي تستأجره لا يقدم لك شيئا إلا مجهودا ، هذا المجهود قد ينشأ عنه مُثْمَنٌ ، أَيُّ شيء له ثمن ، فقول الله « فلهم أجرهم عند ربهم » يدل على أن المؤمن يجب أن ينظر إلى كل شيء جاء عن عمل فالله يطلب منه أن ينفق منه .

إن الله لا يعطيه ثمن ما أنفق ، وإنما يعطيه الله أجر العمل ، لماذا ؟ لأن المؤمن الذي يضرب في الأرض يخطط بفكره ، والفكر غلوق لله ، وينفذ التخطيط الذي يضرب في الأرض يخطط بفكره ، والفكر غلوق لله ، ويتفاعل مع خططه بفكره بوساطة طاقاته وأجهزته ؛ وطاقاته وأجهزته مخلكه الإنسان في هذا كله ؟ لما الفكر الذي يخطط ، ولا الطاقة التي تفعل ، ولا المادة التي تنفعل ؛ فكلها لله . إذن فأنت فقط لك أجر عملك ؛ لأنك تُعمل فكرا مخلوقا لله ، بطاقة مخلوقة لله ، في مادة مخلوقة لله ، في مادة مخلوقة لله ، في يعطيك أجر عملك لا ثمن عملك . لكن المساوى لك في الحلق وهو الإنسان إن يعطيك أجر عملك فهو يعطيك ثمن ما أخذ منك ، فهي من المخلوق المساوى الك في من المخلوق المساوى الك قي من المخلوق المساوى الله في من المخلوق المساوى الله في من المخلوق المساوى الاثمن » ، وهي من الحالق الأعل أجر ؛ لأنك لا تملك شيئا في كل ذلك .

وبعد ذلك يقول الحق : « ولا خوف عليهم ولا هم يجزنون » والحدف هو الحذر من شىء يأتى ، فمن الحائف؟ ومن المُخوفُ؟ ومن المُخوفُ عليه؟ «ولاخوف عليهم» ممن؟

يجوز أن يكون (ولاخوف عليهم) من أنفسهم؛ فقد يخاف الطالب على نفسه من أن يرسب، فالنفس واحدة خائفة وغموف عليها، إنها خائفة الآن وهموف عليها بعد الآن. فالتلميذ عندما يخاف أن يرسب، لا يقال: إن الخائف هو عين المخوف؛

لأن هذا في حالة ، وهذا في حالة .

أو و لا خوف عليهم » من غيرهم ، فمن الجائز أن يكون حول كثير من الأغنياء أناس حمقى حين يرون أيدى هؤلاء مبسوطة بالحير للناس فيغمزونهم ليمسكوا مخافة أن يفتقروا كان يقولوا لهم : و استعدوا للزمن فوراءكم عيالكم » . لكن أهل الحير لا يستمعون لمؤلاء الحمقي .

إذن فدو لا خوف عليهم ، لا من أنفسهم ، ولا من الحمقى حولهم . ويتابع الحق : ﴿ وَلَا هُمْ يُحِرَنُونَ » أَى لا خوف عليهم الآن ، ولا حزن عندهم حين يواجهون بحقائق الحير التى ادخرها الله سبحانه وتعالى لهم بل إنهم سيفرحون .

بعد ذلك يتعرض الحتى سبحانه وتعالى إلى قضية من أخطر قضايا المصر ، وهذه القضية كان ولابد أن يتعرض لها القرآن ؛ لأنه يتكلم عن النفقة وعن الإنفاق ، ولاشك أن ذلك يقتضى منفق ومنقفًا عليه ؛ لأنه عاجز ، فهب أن الناس شحّوا ، ولم ينفقوا ، فهاذا يكون موقف العاجز الذي لا يجد ؟ إن موقفه لا يتعدى أمرين : إما أن ينقب فيقترض ، وإن لم يقبل أحد أن يقرضه فهو يأخذ بالربا والزيادة وإلا فكيف يعيش ؟

إذن فالآيات التي نحن بصددها تعرّضت للهيكل الاقتصادي في أمة إسلامية جوادة ، أو أمة إسلامية بخيلة شحيحة ، لماذا ؟

لأن الذي خلق الحلق قد صنع حسابا دقيقا لذلك الحلق ، بعيث لو أحصيت ما يجب على الواجدين من زكاة ، وأحصيت ما يحتاج إليه من لا يقدر لأن به عجزا طبيعيا عن العمل ، لوجدت العاجزين يحتاجون لمثل ما يفيض عن القادرين بلا زيادة أو نقصان ، وإلا كان هناك خطأ والعياذ بالله في جساب الحالق ، ولا يمكن أن يتأتى ذلك أبداً .

وحين ننظر إلى المجتمعات في تكوينها نجد أن إنساناً غنيا في مكان قد نيا به مكانه ، واختار أن يقيم في مكان آخر ، فيعجب الناس لماذا ترك ذلك المكان وهو في يسر ورخاء وغنى ؟ ربما لو كان فقيراً لقلنا طلبا للسعة ، فلمإذا خرج من هذا المكان وهو واجد ، وهو على هذا الحال من اليسر ؟ إنهم لم يفطنوا إلى أن الله اللرى خلق الحلق يُدير كونه بتسخير وتوجيه الخواطر التى تخطر فى أذهان الناس ، فتجد مكانه قد نبا به ، وامتلأت نفسه بالقلق ، واختار أن يذهب إلى مكان آخر .

ولو أن عندنا أجهزة إحصائية دقيقة وحسبنا المحتاجين في البيئة التي انتقل منها لوجدنا قدرا من المال زائدا على حاجة الذين يعيشون في هذه البيئة ؛ فوجهه الله إلى مكان آخر يحتاج إلى مثل هذا الكم منه . وهكذا تجد التبادل منظها . فإن رأيت إنسانا محتاجا أو إنسانا يريد أن يرابي فاعلم أن هناك تقصيراً في حق الله المعلوم ، ولا أقول في الحق غير المعلوم . أي أن المخنى بخل بما يجب عليه إنفاقه للمحتاج .

والقرآن حين يواجه هذه المسألة فهو يواجهها مواجهة تُبشِّع العمل الربوى تبشيعا يجعل النفس الإنسانية المستقيمة التكوين تنفر منه فيقول سيحانه وتعالى :

﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبُوا لَا يَعُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطِكُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُو الإِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِيُوا أُواَحُلُ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا فَمَن جَآءَ هُ، مُوْعِظَةُ مِن رَبِّهِ عَالَىٰهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَاَمْدُهُ وَإِلَى اللَّهِ وَمَن عَادَ فَاوُلَتَهِكَ أَصْحَبُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ وَ اللَّهِ وَمَنْ عَلَيْهُ فَاوُلَتَهِكَ أَصْحَبُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ

وانظر إلى كلمة «يأكلون»، هل كل حاجات الحياة أكل ؟ لا ، فحاجات الحياة كثيرة ، الأكل بعضها ، ولكن الأكل أهم شيء فيها ؛ لأنه وسيلة استبقاء النفس . و« الربا ، هو الأمر الزائد ، ومادام هو الأمر الزائد يعني هو لا يحتاج أن يأكل ، فهذا

تقريع له.

إن الحق يريد أن يبشع هذا الأمر فيقول : لهم سمة . هذه السمة قال العلماء أهى في الآخرة يتميزون بها في المحشر ، كيا يقول الحق :

﴿ يُعْرَفُ ٱلمُجْرِمُونَ بِسِيسَهُمْ ﴾

(من الآية ٤١ سورة الرحمن)

فهؤلاء غير المصلين لهم علامة عيزة ، وهؤلاء غير المزكين لهم علامة أخرى ميزة بحيث إذا رأيتهم عرفتهم بسيههم ، وأنهم من أى صنف من أصناف العصاة ، فكأنهم حين يقومون بوم القيامة يقومون مصروعين كالذي يتخبطه ويضربه الشيطان من المس فيصرعه ، أو أن ذلك أمر حاصل لهم في الدنيا ، ولنبحث هذا الأمر :

و الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ». و التخبط » نريد أن نعرف كلمة « التخبط » وكلمة « الشيطان » وكلمة « المس ». و التخبط » هو الضرب على غير استواء وهدى ، أنت تقول : فلان يتخبط ، أى أن حركته غير رتيبة ، غير منطقية ، حركة ليس لها ضابط ، ذلك هو التخبط . وو الشيطان » جنس من خلق الله ؛ لأن الله قال لنا : إنه خلق الإنس والجن ، والجن منهم شياطين ، ووجن مطلق ، والشيطان ، ولكننا علمنا به بوساطة إعلام الحق الذى آمنا به فقال : أنا لى خلق مستر ، ولذلك سميته الجن ، من الاستنار ومنه المجنون أى المستور عقله ، والعاصى من هذا الحلق اسمه و شيطان » .

إذن فإيماننا به لا عن حس ، ولكن عن إيمان بغيب أخبرنا به من آمنا به . وحين نجد شيئاً اسمه الإيمان يجب أن نعرف أنه متعلق بشيء غير محس ؛ لأن المحس لا يقال لك : آمن به ؛ لأنه مشهود لك ، قانا لا أقول : أنا أؤمن بأن المصباح منبر الآن ، أنا لا أقول ذلك لأن هذا واقع الآن ، لا أقول ذلك لأن هذا واقع مشهود ومحس . إذن فالأمر الإيمان يتعلق بالغيب ، مثل الإيمان بوجود الملائكة . فإذا ما كنا قد آمنا بالغيب نجد الحق سبحانه وتعالى يعطى لنا صورة للشيطان ،

ولكنه حين يعطينا صورة للشيطان أو لرأس الشيطان المميزة له ، كها أن رءوسنا نحن هي التي تميزنا يتكلم سبحانه عن شجرة الزقوم فيقول جل شأنه :

﴿ إِنَّهَا نَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ۞ طَلْقُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيْطِينِ ۞ ﴾ (سورة الصافات)

وشجرة الزقوم فى الآخرة فى النار ، إذن فنحن لا نراها ، ورءوس الشياطين لا نراها ، فكيف يشبه الله ما لم نره بما لم نره ، يشبه شيئا مجهولاً بشيء مجهول ؟ نقول : نعم ، وذلك أمر مقصود للإعجاز القرآن ؛ لأن للشيطان صورة متخيلة بشعة ، بدليل أنك لوطلبت من رسامى العالم فى فن الكاريكاتير ، وقلت لهم : ارسموا لنا صورة الشيطان ، ولم تعطهم ملامح صورة محدة ، فكل منهم يرسم وفق تخيله كياناً غاية فى القبح : فهذا يصوره بالقبح من ناحية ، وذاك يصوره بالقبح من ناحية ، نحرى بحيث لوجمت الرسوم لما اتحد رسم مع رسم .

إذن فكل واحد يستبشع صورة يرسمها . وساعة نعطى الجائزة لمن رسم صورة الشيطان أنعطى الجائزة لمن رسم صورة الشيطان أنعطى الجائزة لإجملهم صورة أم لاقبحهم صورة ؟ إننا نعطى الجائزة لسحب أشد الصورة قبحا . إذن فصورة الشيطان المتمثلة صورة بشعة قبيحة ، ولوجاء على صورة واحدة من القبح لاختلف الناس حول هذه الصورة فلعل هذا يكون قبحا عندك ولا يكون قبحا عند آخر ، ولكن حين يُطلق الله أخيلة الناس في تصور القبح ، يكون القبح مائلا وواضحا في عمل كل إنسان فتكون الصورة اكمل وأوفى ، فالأكمل والأوفى أن يكون القبح مائله فيها جميها .

ويقول الحق : « الذي يتخبطه الشيطان من المس » الشيطان قلنا : إنه العاصى من الجن ، وقلنا : إن ربنا سبحانه وتعالى حكى لنا كثيرا أنَّ الشياطين لهم التصاقى واتصال بكثير من الإنس :

﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنِينِ يَصُودُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلِّذِينِّ فَزَادُوهُمْ وَهَمَّا ۞ ﴾

(سورة الجن)

@11AY@@+@@+@@+@@+@@+@

ود لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ، فكأن الشيطان قد مس التكوين الإنساق مساً أفسد استقامة ملكاته ، فالتكوين الإنساق مه استقامة ملكات مع بعضها البعض ؛ فكل حركة لها استقامة ، فإذا ما مسه الشيطان فسد تأزر الملكات ، فملكاته النفسية تكون غير مستقيمة وغير منسجمة مع بعضها البعض ، فتكون حركته غير رتبة وغير منطقية .

وماالمناسبة بين هذه الصورة وبين عملية الربا ؟. إن أردنا في الآخرة ميزة ، فساعة ترى واحداً مصروعاً فاعرف أنه من أصحاب الربا ، هذا في الآخرة ، وفي الدنيا تجد أيضاً أن له حركة غير منطقية ، هستبرية ، كيف؟

انظر إلى العالم الآن ، لقد خلق الله العالم على هيئة من التكامل . فهذا إنسان يتمتع المحكانات أخرى ، حتى يمتاج صاحب هذه الإمكانات أخرى ، حتى يمتاج صاحب هذه الإمكانات أخرى ، ولو أن كل صاحب تلك الإمكانات فيكتمل الكون ، ولو أن كل إنسان كان وحدة متكررة لاستغنى الكل عن الكل . ولو أن الأفراد متساوون في المواهب لما احتاج الناس لبعضهم البعض . لكن المواهب تختلف ؛ لانك إن أجدت فنا من فنون الحياة فقد أجاد سواك فنونا أخرى أنت محتاج إليها ، فإن احتاجوا إليك فيا أجدت ، فقد احتجت إليهم فيها أجادوا ، وهكذا يتكامل العالم . وكذلك خلق الله الكون : مناطق حارة ، ومناطق باد ويضطر العالم إلى أن يتكامل ، ويضطر العالم إلى أن يتكامل ، ويضطر العالم إلى أن يتعايش مع بعضه ، ولذلك يقول الحق في سورة « الرحن » :

﴿ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ۞ ﴾

(سورة الرحمن)

« وضعها » لن ؟ . « والأرض » ، أى أرض ، وأى أنام ؟ . الأرض كل الأرض ، وأن أنام ؟ . الأرض كل الأرض ، والأنام كل الأنام ، فإن تحددت بحواجز فسدت . إن منع الإنسان من حرية الانتقال من مكان إلى مكان يفسد حركة الإنسان في الكون ، فقد يرغب إنسان في أن ينتقل إلى أرض بكر ليعمرها ، فيرفض أهل تلك الأرض ، فلو أن الأرض كل الأنام كل الأنام بحيث إن ضاق العمل في مكان ذهبت إلى مكان

آخر ، بدون قيود عليك ، تلك القيود التي نشأت من السلطات الزمنية التي تحتجز الأماكن لأنفسها ، فهذا ما يفسد الكون . فهناك بيئات تشتكى قلة القوت ، وبيئات تشتكى قلة الايدى العاملة لأرض خراب وهى تصلح أن تزرع ، فلو أن الأرض كل الأرض للأنام كل الأنام لما حدث عجز .

ونلاحظ ما يُقال: ازدحام السكان أو الانفجار السكانى ، بينها توجد أماكن تتطلب خلقاً ! ويوجد خلق تتطلب أماكن ، فلهاذا هذا الاختلال ؟ هذا الاختلال ناشىء من أن السلوك البشري غير منطقى في هذا الكون . والكون الذي نعيش فيه ، فيه ارتقاءات عقلية شتى ، وطموحات ابتكارية صعدت إلى الكواكب ، وتغزو الفضاء ، ووجدت في كل بيت آلات الترفيه ، أما كان المنطق يقتضى أن يعيش العالم سعداً استرتحاً ؟

كان المنطق يقتضى أن يعيش العالم مستريحاً هادئاً ؛ لأنه في كل يوم يبتكر أشباء تعطى له أكبر الشمرة بأقل مجهود في أقل زمن ، فيإذا نريد بعد هذا ؟ ولكن هل العالم الذي نعيش فيه منطقى مع هذا الواقع ؟ لا ، بل نحن نجد أغنى بلاد العالم وأحسنها وفرة اقتصادية هي التي يعانى الناس فيها القلق ، وهي التي تمتلء بالاضطراب ، وهي التي ينتشر فيها الشذوذ ، وهي التي تشكو من ارتفاع نسبة الجنون بين سكانها .

إذن فالعالم ليس منطقيا . وهذا التخبط يؤكد ما يقوله الحق : « إلا كيا يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المسّ » إنها حركة هستيرية فى الكون تدل على أنه كون غير مستريح ، كون غير منسجم مع طموحاته وابتكاراته .

أما كان على هذا الكون بعقلائه أن يبحثوا عن السبب فى هذا ، وأن يعرفوا لماذا نشقى كل هذا الشقاء وعندنا هذه الطموحات الابتكارية ؟ كان يجب أن يبحثوا ، فالمصيبة عامة ، لا تعم الدول المتخلقة أو النامية فقط ، بل هى أيضاً فى الدول المتقدمة ، كان يجب أن يعقد المفكرون المؤتمرات ليبحثوا هذه المسألة ، فإذا ما كانت المسألة عامة تضم كل البلاد متقدمها ومتأخرها وجب أن نبحث عن سبب مشترك ، ولا نبحث عن سبب قد يوجد عند قوم ولا يوجد عند قوم آخرين ؛ لأننا لو بحثنا لقلنا : يوجد فى هذه البيئة . وكذلك هو موجود فى كل البيئات ، فلابد أن يوجد

القدر المشترك.

فالأرزاق التي توجد في الكون تنقسم إلى قسمين: رزق أنتفع به مباشرة ، ورزق هو سبب لما أنتفع به مباشرة . أنا أكل رغيف الحبز ، هذا اسمه رزق مباشر ، وأسبب لما أنتفع به مباشرة ، واكتسى بالثوب وذلك أيضاً رزق مباشر ، وأشرب كوب الماء ، وهو رزق مباشر ، وأنير المصباح رزق مباشر . ولكن المال وأسكن في الميت وهذا رابعاً رزق مباشر ، وأنير المصباح رزق مباشر . ولكن المال يأتي بالرزق المباشر ، فإذا كان عندى جبل من ذهب وأنا جوعان ، ماذا أفعل به ؟ . إذن فرغيف الميش أحسن منه ، هذا رزق مباشر ، فالتقود أو الذهب أشترى عها هذا وهذا ، لكن لا يغنيني عن هذا وهذا .

وقد جاء وقت أصبح الناس يرون فيه أن المال هو كل شيء حتى صار هدفا وتملق الناس به . . وفى الحق أن المال ليس غاية ، ولا ينفع أن يكون غاية بل هو وسيلة . فإن فقد وسيلته وأصبح غاية فلابد أن يفسد الكون ؛ فعلة فساد الكون كله فى القدر المشترك اللهى هو المال ، حيث أصبح المال غاية ، ولم يعد وسيلة .

والحق سبحانه وتعالى يريد أن يطهر حياة الاقتصاد للناس طهارة تضمن جلً ما يطعمون ، وما يشربون ، وما يكتسون ، حتى تصدر أعمالهم عن خليات إيمانية طاهرة مصفاة ؛ ذلك أن الشيء الذي يصدر عن خلية إيمانية طاهرة مصفاة لا يمكن أن ينشأ عنه إلا الخير .

ومن المجيب أن نجد القوم الذين صدروا لنا النظام الربوى بجاولون الأن جاهدين أن يتخلصوا منه ، لا لأنهم ينظرون إلى هذا التخلص على أنه طهارة دينية ، ولكن لأنهم يرون أن كل شرور الحياة ناشئة عن هذا الربا . وليست هذه الصبيحة حديثة عهد بنا ، فقديما أى من عام ألف وتسعيائة وخسين قام رجل الاقتصاد العالمي « شاخت » في ألمانيا وقد رأى اختلال النظام فيها وفي العالم ، فوضع تقريره بأن الفساد كله ناشىء من النظام الربوى ، وأن هذاالنظام يضمن للغني أن يزيد غنى ، ومادام هذا النظام قد ضمن للغني أن يزيد غنى ، فمن أين يزداد غنى ؟ لاشك أنه يزداد غنى من الفقير . إذن فستثول المسألة إلى أن المال سيصبح في يد أقلية في الكون تتحكم في مصائره كلها ولا سيها المسائر الحاقية . لماذا ؟ . لأن الذين بجبون أن يستثمروا المال لا ينظرون إلا إلى النفعية المالية ، فهم يديرون المشروعات التي تحقق لهم تلك النفعية . وهناك رجل اقتصاد آخر هو «كينز » المذى يتزعم فكرة « الاقتصاد الحر» في العالم يقول قولته المشهورة : إن المال لا يؤدى وظيفته في الحياة إلا إذا انخفضت الفائدة إلى درجة الصفر . ومعنى ذلك أنه لا ربا .

وإذا ما نظرنا إلى عملية عقد الربا فى ذاتها وجدناها عقداً باطلاً ؛ لأن كل عقد من العقود إنما يوجد لحياية الطرفين المتعاقدين ، وعقد الربا لا يجمى إلا الطرف الدائن فقط ، وهناك أمر خلقى آخر وهو أن الإنسان لا يعطى ربا إلا إذا كان عنده فائض زائد على حاجته .

ولا يأخذ إنسان من المرابي إلا إذا كان محتاجاً . فانظروا إلى النكسة الحُلقية في الكون . إن المعدم الفقير الذي لا يجد ما يسد جوعه وحاجته يضطر إلى الاستدانة ، وهذا الفقير المعدم هو الذي يتكفل بأن يعطى الأصل والزائد إلى الغنى غير المحتاج .

إنها نكسة خلقية توجد فى المجتمع ضعناً ، وتوجد فى المجتمع حقداً ، وتقضي على بقية المعروف وقيمته بين الناس ، وتنعدم المودة فى المجتمع . فإذا ما رأى إنسان على بقية المعروف وقيمته بين الناس ، ويشترط الغنى على الفقير المعدم أن يعطيه ما ياخده وأن يزيد عليه ، فعلى أية حال مستكون مشاعر وأحاسيس الفقير؟ كان يكفى الغنى أن يعطى الفقير ، وأن يسترد الغنى بعد ذلك ما أخذه الفقير ، ولكن الغنى المرابي يطلب من الفقير أن يسدد ما أخذه ويزيد عليه . وكانوا يتعللون ويقولون : إن النص القرآن إنما يتكلم عن الربا فى الأضعاف المضاعفة ، فإذا ما منعنا القيد فى الأضعاف المضاعفة لا يكون حراماً !!

أى أنهم يريدون تبرير إعطاء الفقير مالاً ، وأن يرده أضعافاً فقط لا أضعافاً مضاعقة ؛ حتى لا يصير ذلك الاسترداد بالزيادة حراماً . ولهؤلاء نقول : إن الذين يقولون ذلك يحاولون أن يتلصصوا على النص القرآنى ، وكأن الله قد ترك النص ليتلصصوا عليه ويسرقوا منه ما شاءوا دون أن يضع فى النص ما يحول دون هذا التلصص ، ولو فطنوا إلى أن الله يقول فى آخر الأمر :

0111100+00+00+00+00+00+0

﴿ وَ إِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾

(من الآية ٢٧٩ سورة البقرة)

هذا القول الحاسم يوضح أن الله لم يستثن ضعفًا ولا أضعافًا . إذن فقوله الحق :

﴿ يَكَأَيُّكَ الَّذِينَ ءَاسُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَوْا أَشْعَفَا مُّضَعَفَةٌ وَّاتَّهُوا اللَّهَ لَطَّكُرٌ تُقْلِمُونَ ۞ ﴾

(سورة آل عمران)

إن هذا القول الحكيم لم يجيء إلا لبين الواقع الذي كانوا يعيشونه ، ولم يستثن الله ضعفاً أو أضعافاً ؛ لأن الحق جعل التوبة تبدأ من أن يأخذ الإنسان رأس ماله فقط ، فلا يسمح الله لأحد أن يأخذ نصف الضعف أو الضعف أو الضعفين ، ولا يسمح بالأضعاف ولا بالمضاعفات .

وكانوا يتعللون أن اتفاق الطرفين على أى أمر يعتبر تراضياً ويعتبر عقداً . قد يكون ذلك صحيحاً إن لم يكن هناك مشرع أعلى من كل الخلق يسيطر على هذا التراضى . فهل كلها تراضى الطرفان على شيء يصير حلالًا ؟ .

لوكان الأمر كذلك لكان الزنا حلالاً: لأنها طرفان قد تراضيا. وكل ذلك لا يتأتى ـ أى رضاء الطرفين ـ إلا فى الأمور النى ليس فيها تشريع صدر عن المشرع الاعلى ، وهو الله الحلى القيوم .

إن الله قد فرض أمراً يقضى على التراضى بينى وبينك ؛ لأنه هو المسيطر ، وهو الذى حكم فى الأمر ، فلا تراضى بيننا فيا يخالف ما شرع الله أو حكم فيه . وإذا نظرنا نظرة أخرى فإننا نجد أن التراضى الذى يدعونه مردود عليه . إنه « تراض ، باطل بالفحص الدقيق والبحث المنطقى . لماذا ؟ لأننا نقول إن التراضى إنما ينشأ بين اثنين لا يتعدى أمر ما تراضيا عليه إلى غيرهما ، أما إذا كان الأمر قد تعدى من تراضيا عليه إلى غيرهما والتراضى باطل .

00+00+00+00+00+00+011110

فهب أن واحداً لا يملك شيئا ، وواحداً آخر يملك ألفا ، والذي يملك ألفا هي ملك ألفا عملا من الأعيال ، وحين يدير صاحب الألف عملا فالمطلوب له أجر عمله ليعيش من هذا الأجر . أما الذي لا يملك شيئا إذا ما أراد أن يعمل مثلها عمل صاحب الألف ، فذهب إلى إنسان وأخذ منه ألفا ليعمل عملا كعمل صاحب الألف ، فيشترط من يعطيه هذه الألف من الأموال أن يزيده مائة حين السداد ، فيكون المطلوب من الذي اقترض هذه الألف أجر عمله كصاحب الألف الأول ومطلوب منه أيضا أن يزيد على أجره تلك المائة المطلوبة لمن أقرضه بالربا .

فمن أين يأتى من اقترض ألفا بهذه المائة الزائدة ؟ إن سلعته لو كانت تساوى سلعة الآخر فإنه يخسر . وإن كانت سلعته أقل من سلعة الآخر فإنها تكسد وتبور .

إذن فلابد له من الاحتيال النكد ، وهذا الاحتيال هو أن يخلع على سلعته وصفا شكليا يساوى به سلعة الاخر ، ويعمد إلى إنقاص الجواهر الفعالة في صنعة سلعته ، فيسحب منها ما يوازى المائة المطلوب سدادها للمرابي . فمن الذي سيدفع ذلك ؟ إنه المستهلك .

إذن فالمستهلك قد أضير بهذا التراضى ؛ فهو الذى سيغرم ؛ لأنه هو الذى يدفع أخيراً قيمة قرض الرجل المتاجر بالسلعة وقيمة النسبة الربوية التى حددها المرابي . إذن فالعقد بين المقترض والمرابي حتى فى عرفهم ـ عقد باطل رغم أن الاثنين _ المقترض والمرابي ـ قد اعتبرا هذا العقد تراضيا .

إذن فالحق سبحانه وتعالى أراد أن يشيع فى الناس الرحمة والمودة . وأن يشيع فى الناس التعاطف . إنه الحق ـ سبحانه ـ صاحب كل النعمة أراد أن يشيع فى الناس التعاطف . إنه الحق ـ سبحانه ـ صاحب كل النعمة أراد أن يشيع فى الناس أن يعرف كل صاحب نعمة فى الدنيا أنه يجب عليه أن تكون نعمته متعدية إلى غيره ، فإن رآها المحروم علم أنه مستفيد منها ، فإذا كان مستفيداً منها فإنه لن ينظر إليها بحسد ، ولا أن ينظر اليها بحسد ، ولا يتمنى أن تزول لأن أمرها عائد إليه .

ولكن إذا كان السائد هو أن يريد صاحب النعمة فى الدنيا أن يأخذ بالاستحواذ على كل عائد نعمته ، ولا يراعى حق الله فى مهمة النعمة ، ولا تتعدى هذه النعمة

المُؤلِّعُ النَّقِيْدُ

Q1/4°00+00+00+00+00+00+0

إلى غيره ، فالمحروم عندما يرى ذلك يتمنى أن تزول النعمة عن صاحبها وينظر إليها بحسد . ويشيع الحقد ومعه الضغينة ، ويجد الفساد فرصة كاملة للشيوع فى المجتمع كله .

إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يسيطر على الاقتصاد عناصر ثلاثة: العنصر الأول: الرفد والعطاء الخالص، فيجد الفقير المعدم غنيا يعطيه، لا بقانون الحق المعلوم المفروض في الزكاة، ولكن بقانون الحق غير المعلوم في الصدقة، هذا هو الرفد.

العنصر الثاني : يكون بحق الفرض وهو الزكاة .

العنصر الثالث: هو بحق القرض وهو المداينة .

إذن فأمور ثلاثة هي التي تسيطر على الاقتصاد الإسلامي : إما تطوع بصدقة ، وإما أداة لمفروض من زكاة ، وإما مداينة بالقرض الحسن ، وذلك هو ما يمكن أن ينشأ عليه النظام الاقتصادي في الإسلام . ولننظر إلى قول الحق سبحانه وتعالى حين عرض هذه المسألة وبشع هيئة الذين يأكلون الربا بأنهم لا يقومون إلا كها يقوم الذي يتخبطه ويصرعه الشيطان من المس .

لماذا ؟ لأن الحتى قال فيهم : « ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا ، فهل الكلام في البيع ، أو الكلام في الربا ؟ إن الكلام في الربا . وكان المنطق يقتضي أن يقول : « الربا كالبيع » ، فيا الذي جعلهم يعكسون الأمر ؟

إن النص القرآن هنا يوحى إلى التخبط حتى فى القضية التى يريدون أن مجتجوا بها . كأنهم قالوا : مادمت تريد أن تحرم الربا ، فالبيع مثل الزبا ، وعليك تحريم البيع أيضا .

وكان القياس أن يقولوا: « إنما الربا مثل البيع » ، لكن الحق سبحانه أراد أن يوضح لنا تخبطهم فجاء على لسانهم : إنما البيع مثل الربا ، فإن كنتم قد حرمتم الربا فحرموا البيع ، وإن كنتم قد حللتم البيع فحللوا الربا . إنهم يريدون قياسا إما بالعكس .

فقال الله القول الفصل الحاسم:

﴿ وَأَحَلَّ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ الرِّبَوَّأَ فَمَن جَآءُهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِهِ فَانتَهَىٰ ﴾ (وَأَحَلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ٢٧٥ صورة اللهة ع

وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : « لَمَنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله (١٠) .

إنها موعظة من الله جاءت ، الموعظة إن كانت من غير مستفيد منها ، فالمنعلق أن تُقبل - بضم التاء - أما الموعظة التي يُشك فيها ، فهى الموعظة التي تعود على الواعظ بشيء ما . فإذا كانت الموعظة قد جاءت عن لا يستفيد بهذه الموعظة ، فهذه حيثية قبولها و فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى » ، ولنر كلمة و ربه » حينها تأتى هنا فلنفهم منها أن المقصود بها الحق سبحانه الذي تولى تربيتكم، ومنول التربية خلقا بإيجاد ما يستبقى الخوع ، ومحافظة على كل شيء بتسخير كل شيء لك أيها الإنسان ، فيجب أن تكون أيها الإنسان مهذبا أمام ربك فلا توقع نفسك في اتهام الموعظة - معاذ الله - .

لماذا ؟ لأن الخالق رب ، ومادام الخالق ربا فهو المتولى تربيتكم ، فإياك أيها الإنسان أن تتأيَّ على عظة المُريّ . « فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف » ومعنى ذلك أن الأمر لن يكون بأثر رجعى فلا يؤاخذ بما مضى منه ؛ لأنه أخذ قبل نزول التحريم ؛ تلك هى الرحمة ، لماذا ؟

لأنه من الجائز أن يكون المرابى قد رتب حياته ترتيبا على ما كان يناله من ربا قبل التحريم ، فإذا كان الأمر كذلك فإن الحق سبحانه وتعالى يعفو عها قد سلف . وعلى المرابى أن يبدأ حياته فى الوعاء الاقتصادى الجديد .

011400+00+00+00+00+00

ما سبق وما مضى قبل تحريم الربا . وتفيد كلمة «وأمره إلى الله » أن الله سبحانه وتعالى حينها يعفو عها سلف فله طلاقة الحرية في أن يقتن ما شاء ، فيجب أن تتعلق دائم باستدامة الفضل من الله . «وأمره إلى الله » إن مثل هذا الإنسان ربما قال: سأنهار اقتصاديا ومركزى سيترعزع ، وسأصبح كذا وكذا . لا . اجعل سندك في الله ، ففي الله عوض عن كل فائت ، هو سبحانه لا يريد أن يزلزل مراكز الناس ، ولكن يريد أن يؤلزل مراكز الناس ، ولكن يريد أن يؤلزل ممراكز الناس ، بالنعمة .

ومادمت قد جعلت نفسك فى حضانة المنعم بالنعمة ، إذن فالنعمة لا شيء ؛ لأن المنعم عوض عن هذه النعمة ، والربا من السبع الموبقات التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم باجتنابها حيث قال : « اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن ؟ قال : الشرك بالله والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولى يوم الزحف ، وقدف المحصنات المؤمنات المغافلات »(`) « وأمره إلى الله ومن عاد » أى عاد بعد الموعظة ماذا يكون أمره ؟ « فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » . وكان يكفى أن يقول عنهم : إنهم « أصحاب النار » فلعل واحدًا يكون مؤمنا وبعد ذلك عاد إلى معصية ، فياخد حظه من النار .

إنما قوله: «هم فيها خالدون» يدل على أنه خرج عن دائرة الإيمان. وافهم السابق جيداً لتفهم التذييل اللاحق؛ لأن هنا أمرين: هنا ربا حرمه الله، وأناس يريدون أن يُحلّلوا الربا عندما قالوا: « إنما البيع مثل الربا»، فإن عدت إلى الربا حاكم بحرمته فأنت مؤمن عاصم تلخل النار.

إنما إن عدت إلى ما سلف من المناقشة فى التحريم ، وقلت : البيع مثل الربا ، وناقشت فى حرمة الربا وأردت أن تحلله كالبيع فقد خرجت عن دين الإسلام . وحين تخرج عن دين الإسلام فلك الخلود فى النار .

⁽۱) رواه البخاري ومسلم .

ومن هنا يجب أن نلفت الذين يقولون بالربا ، ونقول لهم : قولوا : إن الربا حوام ، ولكننا لا نقدر على أنفسنا حتى نبطله ونتركه ، وعليكم أن تجاهدوا أنفسكم على الحروج منه حتى لا تتعرضوا لحرب الله ورسوله . إنهم باعتقادهم أن الربا حرام يكونون عاصين فقط ، أما أن يجاولوا تبرير الربا ويجللوه فسيدخلون في دائرة أخرى شر من ذلك ، وهي دائرة الكفر والعياذ بالله .

وقد عرفنا أن آدم عليه السلام عصى ربه ، وأكل من الشجرة ، وإبليس عصى ربه ، فلها تلقى آدم من ربه كلهات فتاب عليه ، أما إبليس فقد طرده الله ، ولماذا طرد الله إبليس وأحل عليه اللعنة ؟

لأن آدم أقر بالذنب وقال: « ربنا ظلمنا أنفسنا ». لقد اعترف آدم: حكمك يارب حكم حتى ، ولكنى ظلمت نفسى . ولكن إبليس عارض فى الأمر وقال:
« أأسجد لمن خلقت طينا » ، فكأنه رد الأمر على الأمر .

وبعد ذلك حين بين الله الحكم في الربا ، وبين أن من انتهى له ما سلف ، فياذا عن الذي يعود ؟ « ومن عاد » وهي المقابل « فاولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » ، يريد سبحانه أن يقول : إياكم أن يخدعكم الربا بلفظه ، فالألفاظ تخدع البشر ؛ لأنكم سميتموه « ربا » بالسطحية الناظرة : لأن الربا هو الزيادة ، والزكاة تنقص ، فالماثة في الربا تكون مائة وعشرة مثلا حسب سعر الفائدة ، وفي الزكاة تصبح المائة (، (٧ ٧ ،) ، في الأموال وعروض التجارة ، وتختلف عن ذلك في الزروع وغيرها ، وفي ظاهر الأمر أن الربا زاد ، والزكاة أنقصت ، ولكن هذا النقصان وتلك الزيادة هي في اصطلاحاتكم وفي أعرافكم . والحق سبحانه وتعالى يمحق الزائد ، وينتقى الناقص ؛ فهو سبحانه يقول :

الله الله الرَّبُوا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ اللهُ الرَّبُوا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ اللهُ ا

@114V@@+@@+@@+@@+@@+@

وكلمة (يمحق » من (محق » أى ضاع حالاً بعد حال ، أى لم يضع فجأة ، ولكن تسلل فى الضياع بدون شعور ، ومنه (المحاق » أى الذهاب للهلال . (ويمحق الله الربا » أى يجعله زاهيا أمام صاحبه ثم يتسلل إليه الخراب من حيث لا يشعر .

ولعلنا إن دققنا النظر فى البيئات المحيطة بنا وجدنا مصداق ذلك . فكم من أناس رابوا ، ورأيناهم ، وعرفناهم ، وبعد ذلك عرفنا كيف انتهت حياتهم . « يمحق الله الربا ويربى الصدقات » ويقول فى آية أخرى :

﴿ وَمَا مَا تَيْتُم مِن رِّبًا لِّيدُ أُوا فِي أَمْوَلِ النَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِندَ اللَّهِ ﴾

(من الآية ٣٩ سورة الروم)

فإياكم أن تعتقدوا أنكم تخدعون الله بذلك . . ما هو المقابل ؟

﴿ وَمَا ءَاتَيْتُمْ مِن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَكُمْكَ هُمُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴾

(من الآية ٣٩ سورة الروم)

وو المضعفون » هم الذين يجعلون الشيء أضعافاً مضاعفة . وعندما يقول الحق : « يمحق الله الربا » فلا تستهن بنسبة الفعل لله ؛ إن نسبة الفعل لفاعله يجب أن تأخذ كيفيته من ذات الفاعل ، فإذا قبل لك : فلان الضميف يصفعك ، أو فلان الملاكم يصفعك ، فلابد أن تقيس هذه الصفعة بفاعلها ، فإذا كان الله هو الذي قال : « يمحق الله » . أيوجد محق فوق هذا ؟ لا ، لا يمكن .

وأيضا حين يقول الله : ﴿ يُحِق الله الربا ويربي الصدقات ؛ في القرآن الذي يُتل وهو معجز ؛ وعفوظ ومتحدى بحفظه ، فهذه قضية مصونة ﴿ يُحِق الله الربا ويربي الصدقات » ؛ لأن الذي قالها هو الله في كتاب الله المحفوظ ، الذي يُتل مَتَعبَّذا به ، أي النقضية على ألسنة الجاهر كلها ، وفي قلوب المؤمنين كلها ، أيقول الله قضية يخفظها ذلك الحفظ لياتي واقع الزمن ليكذبها ؟ لا ، لا يمكن . فالإنسان لا يحفظ إلا « الكمبيالة » التي تخصيني ! فيادام هو حافظه وهو القائل :

﴿ إِنَّا نَحْنُ تُزَّلْنَا الدِّكُرُ وَ إِنَّا لَهُۥ كَلْفِظُوذَ ۞ ﴾

(سورة الحجر)

فمعنى ذلك أنه سبحانه سيطلق فيه قضايا ، وهذه القضايا هو الذى تُعهد بحفظها ، ولا يتمهد بحفظها إلا لتكون حجة على صدقه فى قولها . فالشيء الذى لا يكون فيه حُجة لا نحافظ عليه . وهو سبحانه القائل :

﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَمُمُّ ٱلْغَلِبُونَ ١٠٠

(سورة الصافات)

إن هذه قضية قرآنية تعهد الله بحفظها ، فلابد أن يأتى واقع الحياة ليؤيدها ، فإذا كان واقع الحياة لا يؤيدها ، ماذا يكون الموقف ؟ أنكذب القرآن ـ وحاشانا أن نكذب القرآن ـ الذى قاله الحق الذى لا إله سواه ليدير كوناً من ورائه .

و يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يجب كل كفار أثيم » . ولماذا قال الحق : وكفار » ولم يقل : وكفار » ولم يولد أن يرد الحكم على الله ، فقد كفر كفرين يريد أن يرد الحكم على الله ، فقد كفر كفرين الثين : كفر لانه لم يعترف بهذه ، وكفر لأنه ردّ الحكم على الله ، وهو و أثيم » ، ليس يجرد و آثم » ، وفي ذلك صيغة المبالغة لنستدل على أن القضية التي نحن بصددها قضية عمرانية اجتماعية كونية ، إن لم تكن كها أرادها الله فسيتزلزل أركان المجتمع كله .

وبعد أن شرح لنا الحق مرارة المبالغة في « كفار » وفي « أثيم » يأتى لنا بالمقابل حتى ندرك حلاوة هذا المقابل ، ومثال ذلك ما يقوله الشاعر :

فالوجمه مثل الصبح مبيض والشعر مثل الليل مسودً ضدّان لما استجمعا حُسُنا والضد يظهر حسنه الضدُّ

فكأن الله بعد أن تكلم عن الكَفَّار والأثيم يرجعنا لحلاوة الإيمان فيقول:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الْهَبَلِحَنِ وَأَقَامُواْ الْهَبَلُوةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوةَ لَهُمْ أَجَرُهُمْ عِندَرَيِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ ﴿ أَجَارُهُمْ عِندَرَيِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ

وقلنا: إن كلمة وأجر، تقتضى أنه لا يوجد مخلوق بملك سلمة ، إنما كلنا مستأجرون ، لماذا ؟ لأننا نشغل المخ المخلوق لله ، بالطاقة المخلوقة لله ، فى المادة المخلوقة لله ، فإذا تملك أنت أيها الانسان إلا عملك ، ومادمت لا تملك إلا عملك فلك أجر و لهم أجرهم عند ربهم » . وكلمة و عند ربهم ، لها ملحظ ؛ فعندما يكون لك الأجر عند المساوى لك قد يأكلك ، أما أجرك عند رب تولى هو تربيتك ، فلن يضيع أبداً .

ويتابع الحق : « ولا خوف عليهم » لا من أنفسهم على أنفسهم ، ولا من أحبابهم عليهم ، « ولا هم يحزنون » ؛ لأن أى شىء فاتهم من الخير سيجدونه تحضراً أمامهم . وبعد ذلك يقول الحق :

﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِي مِنَ الرِّيوَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۞ ﴾

وحين يقول الحق : « يا أيها الذين آمنوا » فنحن نعرف أن النداء بالإيمان حيثية. كل تكليف بعده ، وساعة ينادى الحق ويقول : « ياأيها الذين آمنوا » أي يا من آمنتم بي

00+00+00+00+00+00+01Y110

إلها قادراً حكيهاً ، عزيزا عنكم غالباً على أمرى ، لا تضرف معصيتكم ، ولا تنفعنى طاعتكم ، فإذا كنتم قد آمنتم بى وأنا إله قادر حكيم فاسمعوا منى ما أحبه لكم من الأحكام .

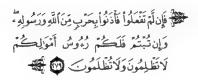
إذن فكل و يا أيها الذين آمنوا » في القرآن هي حيثية كل حكم يأتى بعدها ، وأنت تفعل ما يأمرك به الله ، وإن سألك أحد : وقال لك : لماذا فعلت هذا الأمر ؟ فقل له فعلته لأنفى مؤمن ، والذى أمرن به هو الذى آمنت بحكمته وقدرته . وأنت لا تدخل في متاهة علل الأحكام ، لأنك آمنت بأن الله إله حكيم قادر ، أنزل لك تلك التكاليف ، وإياك أن تدخل في متاهة علم الأحكام ، لماذا ؟ لأن هناك أشياء قد تغيب علتها عنك ، أكنت تؤجلها إلى أن تعرف العلمة ؟.

أكنا نؤجل تحريم لحم الحنزير إلى أن يثبت حالياً بالتحليل أنه ضار؟ لا ، إذا كان قد بت حالياً بالتحليل أنه ضار وضحن نزداد ثقة فى كل حكم كلفنا الله به ، ولم نهتد إلى علته ، والحتى يقول : « يا أيها الذين آمنوا انقوا الله ، ومن عجائب كلمة « اتقوا ، أنها تأى فى أشياء يبدو أنها متناقضة ، إنما هى ملتقية « يا أيها الذين آمنوا أنقوا الله ، ولم يقل هنا : اتقوا النار كها قال فى آية أخرى : « اتقوا النار » . إذن فكيف يقول : « اتقوا الله ، ويقول : « اتقوا النار » ؟ لأن معنى « اتقوا ، أى اجعلوا وقاية بينكم وبين ربكم .

ويتابع الحق : «وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين»، و«ذروا» أى اتركوا، ودعوا، وثناسوا، واطلبوا الخير من الله فيها بقى من الربا إن كنتم مؤمنين

حقاً بالله . كأن الله أراد أن يجعلها تصفية فاصلة ، يولد من بعدها المؤمن طاهرا نقيا .

إنه أمر من الحق: دعوا الربا الذي لم تقبضوه ؛ لأن الذي قبضتموه أموه و فله ما سلف ، والذي لم تقبضوه اتركوه : « اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين ، فإن قلتم إن التعاقد قد صدر قبل التحريم ، والتعاقد قد أوجب لك الحق في ذلك ، تذكر أنك لم تقبض هذا الحق ليصير في يدك ، ولا تقل إن حياق الاقتصادية مم ينشأ بالاتفاق على هذا الربا ، ولكنه ينشأ بالاتفاق على هذا الربا ، ولكنه ينشأ بقبضه وأنت لم تقبضه . ويتابع الحق :

فى هذه الآية قضية كونية يتغافل عنها كثير من الناس . لقد جاء نظام ليحمى طائفة من ظلم طائفة المرايين الذين طائفة من ظلم طائفة المرايين الذين الذين ظلموا طائفة الفقراء المستضعفين . وحُسْبُ هؤلاء المستضعفين الذين استغلوا من المرايين أن ينصفهم القرآن وأن يُنهى قضية الربا إنهاءً يعطى الذين رابوا ما سلف لأنهم بنوا حياتهم على ذلك .

وه فأذنوا بحرب ، كلمة (الألف والذال والنون) من « الأذن ، وكل المادة مشتقة من والأذن، ووالأذن، هي الأصل الأول في الإعلام ؛ لأن الإنسان ليس مفروضاً أنه قارى. أولا ، إنّه لا يكون قارئاً إلا إذا سمع ، إذن فلا يمكن أن ينشأ إعلام إلا بالسباع . والحق سبحانه وتعالى حينها تكلم عن أدوات العلم للإنسان قال :

﴿ وَاللَّهُ أَتَوْجَكُمْ مِنْ بُعُونِ أَمْهَنِيكُمْ لَا تَعَلُونَ شَيْعًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّعَ وَالْأَبْصَر وَالْأَفْهِدَةُ لَعَلَكُمْ تَشْكُونَ شَيْعًا

(سورة النحل)

ولذلك عندما جاء علم وظائف الأعضاء ليبحث ذلك وجدوها طبق الأصل كها قال الله عنها . فالوليد الصغير حين يولد إن جاء أصبع إنسان عند عينيه فلا يهتر له رمش ؛ لأن عينه لم تؤد مهمتها بعد ، ولكن إن تصرخ بجانب أذنه فإنه ينفعل .

وعرفنا أن أول أداة تؤدى مهمتها بالنسبة للإنسان الوليد هى أذنه ، وهى أيضا الأداة التي تؤدى مهمتها بالنسبة للإنسان مستيقظاً كان أو نائياً . إن العين تغمض فى النوم فلا ترى ، لكن الأذن مستعدة طوال الوقت لأن تسمع ؛ لأنها آلة الاستدعاء . إذن فيادة «الأذان » وو الأذن » كلها جاءت من مهمة السمع ، وقال الله سبحانه وتعالى :

﴿ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَخُفَّتْ ۞ ﴾

(سورة الانشقاق)

ما معنى أذنت ؟ . أنت حين تسمع من مساولك ، فقد تنفذ وقد لا تنفذ ، لكن حين تسمعه من إله قادر فلا مناص لك إلا أن تنفذ ، فكأن الله يقول : إن الأرض تنشق حين تسمع أمرى بالانشقاق . فيمجرد أن تسمع الأرض أمر الحق فإنها تفعل ، وحق لها أن تفعل ذلك ؛ إنها أذنت لأمر الله ، أى خضعت ؛ لأن القائل لها هو الله .

إذن كل المادة هنا جاءت من و الأذن » . ولذلك فالله يقول لمن لا يفعل ما أمر به الله في الربا ؛ «فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله » . أما حرب الله فلا نقول فيها إلا قول الله :

﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ﴾

ولا يستطيع أحد أن يحتاط لها . وأما حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه هى الأمر الظاهر . كأن الله سبحانه وتعالى يجرد على المرابين تجريدة هائلة من جنوده التى لا يعلمها إلا هو ، وحرب رسول الله جنودها هم المؤمنون برسوله ، وعليهم أن يكونوا حربا على كل ظاهرة من ظواهر الفساد فى الكون ؛ ليطهروا حياتهم من دنس الربا .

وهكذا وضع الله نهاية لأسلوب التعامل ، حتى يتطهر المال من ذلك الربا ، فإذا قال الربا ، فإذا قال الربا ، فإذا قال الحق : « فلكم رءوس أموالكم لا تَظلَمُون ولا تُطلَمُون ، فمعفى هذا أنه سبحانه يبين لنا بهذا القول أنه لا حق للمرابين فى ضعف ولا ضعفين ، ولا فى أضعاف مضاعفة . وحينتذ « لا تَظلِمون » من رابيتم ، بأن تأخذوا منهم زائدا عن رأس المال .

ولكن ما موقع « ولا تُظلّمون » ، ومن الذي يظلمهم ؟ قد يظلمهم الضعيف الذي ظلِم لهم سابقا ، ويأخذ منهم بعض رأس المال بدعوى أنهم طالما استغلوه فأخذوا منه قدراً زائدا على رأس المال . إن المشرع يريد أن يمنع الظالم السابق فينهي ظلمه ، وأن يسعف المظلوم اللاحق فيمعليه حقه ، وهو سبحانه لا يريد أن يوجه ظلما ليسبحانه به من ظلم فيظلم الذي ظلمه أولا ، بل سبحانه يشاء بهذا الحكم أن ينهي هذا النوع من الظلم على إطلاقه ، وأن يجعل الجميع على قدر سواء في الانتفاع بجزايا الحكم .

وكثير من النظريات التي تأتي لتقلب نظاما في مجتمع ما تعمد إلى الطائفة التي ظَلَمَت ، فلا تكتفى بأن تكفها عن الظلم ، ولكن تمكن للمظلوم أن يظلم من ظلمه ، وذلك هو الإجحاف في المجتمع ، وهذا ما يجب أن يتنبه إليه الناس جيدا ؛ لأن الله الذي أنصفك أيها المظلوم من ظالمك ، فمنع ظلمه لك ، هنا يجب أن تحترم حكمه حينها قال : « فله ما سلف » ويهذا القول انتهت القضية .

ويستأنف سبحانه الأمر بعدالة جديدة تجمعك وتجمعه على قدم المساواة بدون ظلم منك أيها المظلوم سابقا بحجة أنه طالما ظلمك . والمجتمعات حين تسير على هذا النظام « لا تظلمون ولا تُظلّمون » إنما تسير على نمط معتدل لا على ظلم موجه .

فنحن نعيب على قوم أنهم ظلموا ، ثم نأق بقوم لنجعلهم يُظْلِمون ، لا . . إن الجميع على قدم المساواة من الآن .

وفساد أى نظام فى المجتمع يأتى من توجيه الظلم من فئة جديدة إلى فئة قديمة ، فبذلك يظل الظلم قاتيا ، طائفة ظَلَمت ، وتأى طائفة كانت مظلومة لتظلم الطائفة الظالمة سابقا ، نقول لهم : ذلك ظلم موجه ، ونحن نريد أن تنتظم العدالة وتشمل كل أفراد المجتمع بأن يأخذ كل إنسان حقه ، فالذى ظَلَمَ سابقا منعناه عن ظلمه ، والمغلوب سابقا أنصفناه ، وبذلك يصير الكل على قدم المساواة ؛ ليسير المجتمع مسيرة عادلة تحكمه قضية إيمانية . إننا لا نكافىء من عصى الله فينا بأكثر من أن نطبع . الله فيه .

وبعد ذلك يجىء القرآن ليفتح بابا جديدا من الأمل أمام المظلومين. وليضع حدا للدين كانوا ظالين أولا، وحكم لهم برأس المال ومنعهم من الزائد على رأس المال ، فحنن قلوبهم على هؤلاء. أيُّ ليست ضربة لازب أن تأخذوا رأس المال الآن، ولكن عليكم أن تُنظِروا وتمهلوا المدين إن كان معسراً، وإن تساميتم في النضج الايماني البقيني وارتضيتم الله بديلا لكم عن كل عوض يفوتكم ، فعليكم أن تتجاوزوا وتتنازلوا حتى عن رءوس أموالكم التي حكم الله لكم بها لتترفعوا بها وتهبوها لمن لا يقدر . فيأتي قول الحق :

﴿ وَإِن كَانَ ذُوعُسُرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرُلُكُمُّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾

وه وإن كان ذو عسرة » حكم بأن للدائن رأس المال ، ولكن هب أنّ المدين ذو عسرة ، هنا قضية يثيرها بعض المستشرقين اللذين يدعون أنهم درسوا العربية ، لقد درسوها صناعة ، ولكنها عزت عليهم ملكة ؛ لأن اللغة ليست صناعة فقط ، اللغة

@17++ @@+@@+@@+@@+@@+@

طبع ، اللغة ملكة ، اللغة وجدان ، يقولون : إن القرآن يفوته بعض التقميدات التى تقعدها لغته . فمثلا جاءوا بهذه الآية : « وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون » .

قال بعض المستشرقين: نريد أن نبحث مع علماء القرآن عن خبر د كان ، في قوله : د وإن كان ذو عسرة ، مصحيح لا نجد خبر د كان ، ولكن الملكة العربية ليست عنده ؛ لأنه إذا كان قد درس العربية كان يجب أن يعرف أن د كان ، تحتاج إلى اسم وله و كان عنها كان الناقصة ، كان يجب أن يفهم أيضا معها أنها قد تأى تامة أي ليس لها خبر ، وتكتفى بالمرفوع ، كان يجب أن يفهم أيضا معها أنها قد تأى تامة أي ليس لها خبر ، وتكتفى بالمرفوع ، وهذه تحتاج إلى شرح بسيط .

إن كل فعل من الأفعال يدل على حدث وزمن ، وكلمة ، كان ، إن سمعتها دلت على وجود وحدث مطلق لم تبين فيه الحالة التى عليها اسمها ، كان مجتهدا ؟ كان كسولا ؟ مثلا فهى تدل على وجود شيء مطلق أي ليس له حالة ، ومعنى ذلك أن كسولا ؟ مثلا فهى الزمن الوجودي المطلق أي على المعنى المجرد الناقص ، والشيء المطلق لا يظهر المراد منه إلا إذا قيد ، فإن أردت أن تدل على وجود مقيد ليتضبح المعنى ، ويظهر ، فلابد أن تأتيها بخبر ، كان تقول:كان زيد مجتهدا ، هنا وجد شيء خاص وهو اجتهاد زيد . إذن ف (كان) هنا ناقصة تريد الخبر يكملها وليعطيها الوجود الخاص ، فإذا لم يكن الأمر كذلك وأردنا الوجود فقط تكون (كان) تامة أي تكتفى بمرفوعها فقط مثل أن تقول: عاد الغائب فكان الفرح أي وجد ، أو أشرقت الشمس ، فكان الدور ، والشاعر يقول:

وكانت وليس الصبح فيها بأبيض وأضحت وليس الليل فيها بأسود

فقوله ووإن كان ذوعسرة، أى فإن وُجد ذوعسرة . . أى إن وُجِدَ إنسان ليس عنده قدرة على السداد ، « فنظرة » من الدائن « إلى ميسرة » أى إلى أن يتيسر ، ويكون رأس المال فى هذه الحالة « قرضا حسنا » ، وكلها صبر عليه لحظة أعطاه الله عليها ثوابا .

DO+00+00+00+00+0017-10

ولنا أن نعرف أن ثواب القرض الحسن أكثر من ثواب الصدقة ؛ لأن الصدقة حين تعطيها فقد قطعت أمل نفسك منها ، ولا تشغل بها ، وتأخذ ثوابا على ذلك دفعة واحدة ، لكن القرض حين تعطيه فقلبك يكون متعلقا به ، فكلها يكون التعلق به شديدا ، ويهب عليك حب المال وتصبر فأنت تأخذ ثوابا . لذلك يجب أن تلحظ أن القرض حين يكون قرضا حسنا والمقترض معذور بحق ؛ لأن فيه فرقاً بين معذور بحق ، ومعذور بباطل ، المعذور بحق هو الذي يحاول جاهدا أن يسدد دينه ، ولكن الظروف تقف أمامه وتحول دون ذلك ، أما المعذور بباطل فيجد عنده ما يسد دينه ولكن المداد ويبقى المال ينتفع به وهو بهذا ظالم .

ولذلك جرب نفسك ، ستجد أن كل دين يشتغل به قلبك فاعلم أن صاحبه قادر على السداد ولم يسدد ، وكل دين كان بردا وسلاماً على قلبك فاعلم أن صاحبه معدور بحق ولا يقدر أن يسدد ، وربما استحييت أنت أن تمر عليه شحافة أن تحرجه بمجرد رؤيتك . وهؤلاء لا يطول جم الذين طويلا ؛ لأن الرسول حكم في هذه القضية حكها ، فقال صلى الله عليه وسلم : « من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدّى الله عنه ، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله عنه ، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله عنه .

فهادام ساعة أخذها فى نيته أن يؤدى فإن الله ييسر له سبيل الأداء ، ومن أخذها يريد إتلافها ، فالله لا ييسر له أن يسدد ؛ لأنه لا يقدر على ترك المال يسدد به دينه ، وهذه حادثة فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم تفسر لنا هذا الحديث ، فقد مات رجل عليه دين ، فلها علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مدين ؛ قال لأصحابه : صلوا على أخيكم .

إذن فهو لم يصل ، ولكنه طلب من أصحابه أن يصلوا ، لماذا لم يصل ؟ لأنه قال قضية سابقة : « من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه » ، مادام قد مات ولم يؤد إذن فقد كان في نيته أن يماطل ، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمنع أصحابه من الصلاة عليه .

(١) رواه البخاري وأحمد عن أبي هريرة

ينونؤ النوية

والرسول صلى الله عليه وسلم يأتى للمعسر ويعامله معاملة الأريحية الإيمانية فيقول:

« من أَنْظُر معسراً أَوْ وَضَعَ عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله يه(١) .

ومعنى و أنظر ، أى أمهله وأخر أخذ الدين منه فلا يلاحقه ، فلا بجبسه في دَيْيه ، فلا يجبسه في دَيْيه ، فلا يجبسه في دَيْيه ، فلا يعارده ، وإن تسامى في اليقرن الإيماني ، يقول له : وأن تصدقوا خبر لكم إن كنتم وعليك ، وتنتهى المسألة ، ولذلك يقول الحق : ووأن تصدقوا خبر لكم إن كنتم تعلمون ، والشمرة هي حسن الجزاء من الله . فإما أن تنصدق ببمض الدين أو بكل الدين ، وأنت حرفي أن تفعل ما تشاء . فانظروا دقة الحق عند تصفية هذه القضية الاقتصادية التي كانت الشغل الشاغل للبيئة الجاهلية .

ولقد عرفنا مما تقدم أن الإسلام قد بنى العملية الاقتصادية على الرفد والعطاء ، وتكلم الحق سبحانه وتعالى عنها في آيات النفقة التي سبقت من أول قوله تعالى :

ه مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة » . وتكلم طويلا عن النفقة . والنفقة تشمل ما يكون مفروضا عليك من زكاة ، وما تتطوع به أنت . والمتعلوع بشيء فوق ما فرض الله يعتبره سبحانه حقا للفقير ، ولكنه حتى غير معلوم ، ولذلك حيثها تعرضنا إلى قوله سبحانه :

﴿ إِنَّ الْمُنْفِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونِ ﴿ وَخِذِينَ مَلَا النَّهُمُ رَبُّمَ ۚ إِنَّهُمْ كَالُواْ فَبَلَ وَالِكَ تُمْسِنِينَ ﴿ كَانُواْ فَلِيلًا مِنَ النِّسِ مَا يَهْجَعُونَ ۞ ﴾

(صورة الذاريات)

أيتطلب الإسلام منا ألا نهجع إلا قليلا من الليل؟ لا ، إن للمسلم أن يصلى العشاء وينام ، ثم يقوم لصلاة الفجر ، هذا ما يطلبه الإسلام . لكن الحق سبحانه هنا يتكلم عن المحسنين الذين دخلوا في مقام الإحسان مع الله .

⁽١) رواه أحمد ومسلم عن أبي اليسر .

﴿ إِنَّ النَّتَقِينَ فِي جَنَّنْتِ وَعُيُونِ ۞ اخِذِينَ مَا النَّهُمْ رَبُّهُمُّ إِنَّهُمْ كَالُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ۞ كَالُواْ قَلِيلًا مِّنَ النِّلِ مَا يَهْجَعُونَ ۞ وَبِالْأَسْحَارِ مُمْ يَتَسْفَفِرُونَ ۞ ﴾

. (سورة الذاريات)

هل التشريع يلزم المؤمن أن يقوم بالسحر ليستغفر ؟ لا ، إن المسلم عليه أن يؤدى الفروض ، ولكن إن كان المسلم يرغب فى دخول مقام الإحسان فعليه أن يعرف الطريق :

﴿ وَإِلَّا تَمَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ١٠٠٠ ﴾

(سورة الذاريات)

والكلام هنا في مقام الإحسان. ويضيف الحق عن أصحاب هذا المقام:

﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَتَّى لِلسَّآيِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ١٠٠

(سورة الذاريات)

إن الله سبحانه قد حدد في أموال من يدخل في مقام الإحسان حقا للسائل والمحروم ، ولم يحدد الله قيمة هذا الحق أولونه . هل هو معلوم أو غير معلوم . لكن حين تكلم الله عن المؤمنين قال سبحانه :

﴿ وَالَّذِينَ فِي ٓ أَمْوَلِهِمْ حَنَّ مَّعُلُومٌ ۗ ۚ لِلسَّآبِلِ وَالْمَحْرُومِ ۞ ﴾

(سورة المعارج)

وهكذا نجد في أموال صاحب مقام الإحسان حقا للسائل والمحروم ، لكن في أموال صاحب الإيمان على مقام الإيمان ؛ أموال صاحب الإيمان حق معلوم ، أما في مقام الإحسان فإن في مالهم حقا للإحسان إلى الفقير وإن لم يكن معلوم ، أما في مقام الإحسان فإن في مالهم حقا للإحسان إلى الفقير وإن لم يكن معلوما ، أى لم يحدد .

وقد رأينا بعض الفقهاء قد اعتبر الزكاة _ مادامت حقاً للفقير عند الغني _ فإن منع الغني ما المدوقة الفقي ما الغني ، لأنه أخذ حق الفقير . ونصاب السرقة ربع دينار ذهباً ، فيبني الإسلام قضاياه الاجتماعية إما على النفقة غير المفروضة وإما على النفقة المفروضة . فإذا ما شحّت نفوس الناس ، ولم تستطع أن تتبع بالقدر الزائد على المفروض ، وتمكن حب مالها في نفسها تمكنا قوياً بحيث لا تتنازل عنه يقول الله سبحانه لكل منهم :

أنت لم تتنازل عن مالك ، وأنا حرمت الربا ، فكيف نلتقى لنضع للمجتمع أساساً سلبهاً ؟ سنحتفظ لك بمالك ونمنع عنك فائدة الربا ، وهكذا نلتقى فى منتصف الطريق ، لا أخذنا مالك ، ولا أخذت من غيرك الزائد على هذا المال .

وشرح الحق سبحانه آية الدين ، وأخذت هذه الآية أطول حيز في حجم آيات الفرآن ، لماذا ؟ . لأن على الدين هذا تُتبنى قضايا المجتمع الاقتصادية عند من لا يجد مورداً مالياً يُسرّ به حركة حياته . وحين وضع الحق آية الدين لم يضعها وضماً تقنيناً جافاً جامداً ، وإنما وضعها وضماً وجدانيا . أي مزج التقنين بالوجدان ، مزج الحق جود القانون بروح الإسلام ، فلم يجعلها عملية جافة .

والمشرعون من البشر عندما يقننون فهم يضعون القانون جافاً ، فمثال ذلك : من قتل يقتل ، وغير ذلك . لكن الحق يقول غير ذلك حتى في أعنف قضايا الخلاف ، وهي خلافات الدم ، فقال صبحانه :

﴿ فَنَ عُنِي لَهُ مِنْ أَخِهِ مَنْ ۗ فَاتَبَكَ ۚ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاتُهُ إِلَيْهِ وِإِحْسَنِ ۚ ذَٰ إِكَ تَخْفِفٌ مِن رَّبِكُمُ وَرَحَمَةٌ ﴾

(من الآية ١٧٨ سورة البقرة)

والحق سبحانه وتعالى قبل أن يأتي بآية الدين ، يقول :

﴿ وَاتَّقُوا يُومُا تُرْجَعُوكَ فِيدِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ أَوُفَّ لَكُونَ ﴿ اللَّهِ مُكُالِنَا اللَّهِ ثُمَّ اللَّهُ اللَّ

ولقد أوضحنا من قبل أن تقوى الله تقتضى أن نقوم بالأفعال التي تقينا صفات الجلال في الله ، وأوضحنا أن الله قال : ﴿ اتقوا النار ﴾ أي أن نفعل ما يجعل بيننا وبين النار وقاية ، فالنار من متعلقات صفات الجلال . وها هو ذا الحق سبحانه هنا يقول : ﴿ اتقوا يوما ﴾ ، فهل نتقى اليوم ، أو نتقى ما ينشأ في اليوم ؟ إن اليوم ظرف زمان ، والأزمان لا تُخاف بذاتها ، ولكن يخاف الإنسان مما يقع في الزمن .

ككن إذا كان كل شىء فى الزمن خيفاً ، إذن فالحوف ينصب على اليوم كله ، لأنه يوم هول ؛ كل شىء فيه مفزّع وغوف ، وقانا الله وإياكم ما فيه من هول ، وانظر إلى اللدقة الفرآنية المتناهية فى قوله : « تُرجعون فيه إلى الله » .

إن الرجوع فى هذا اليوم لا يكون بطواعية العباد ولكن بإرادة الله . وسبحانه حين يتكلم عن المؤمنين الذين يعملون الصالح من الأعمال ؛ فإنه يقول عن رجوعهم إلى الله يوم القيامة :

﴿ وَاسْتَمِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوْةِ ۚ وَلَهَا كَكِيرَةً إِلَّا عَلَى الْخَنشِعِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَّهُم مُّلَنْهُواْ دَيِّهِمْ ۚ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ۞﴾

(سورة البقرة)

ومعنى ذلك أن العبد المؤمن يشتاق إلى العودة إلى الله ؛ لأنه يرغب أن ينال الفوز .

أما غير المؤمنين فيقول عنهم الحق :

﴿ يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَىٰ نَارِجَهَنَّمَ دَعًا ١٠٠

(سورة الطور)

إن رجوع غير المؤمنين يكون رجوعاً قسرياً لا مرغوباً فيه . والحق يقول عن هذا اليوم : و ثم توفى كل نفس ما كسبت ، وهم لا يظلمون » . وبعد ذلك يقنن الحق سبحانه للدّين فيقول سبحانه :

عَلَيْهُ اللّهِ مَا مَنُوا إِذَا تَدَايِنَهُ بِدَيْ إِلَى آجَكِ مُسَعَى فَاحْتُمُوهُ وَلَيَحْتُب بَيْنَكُمْ حَاتِمُ إِلَى آجَكِ مُسَعَى كَاتِمُ إِلَى آجَكِ مُسَعَى كَاتِمُ أَلَكُ مُلْ وَكَيْلُ كَاتِمُ أَلَقَهُ فَلَيَ حَتْبُ وَلَيُمْلِلِ اللّهَ مَنْهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا اللّهَ مَنْهُ وَلَا يَسْتَطِيعُ اللّهَ مَنْ اللّهَ مَنْ اللّهَ مَنْهُ اللّهُ وَلَيْهُ اللّهُ وَالْمَادُ وَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ م

تِجَدَرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُرُجُنَاحُ أَلَّاتَكُنُبُوهَا وَأَشْهِدُوَا إِذَا تَبَايَعْتُمُ وَلاَيُضَآزَكَاتِبُ وَلَاشَهِدِيدُ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ مُشُوقُ إِحِثُمْ وَأَنَّقُوا اللَّهُ وَيُعَلِمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ يِكُلِ شَيْءٍ عَلِيدٌ ۖ

إنها أطول آية في آيات الفرآن ويستهلها الله بقوله : «يا أيها الذين آمنوا » وهذا الاستهلال كما نحرف يوحى بأن ما يأتى بعد هذا الاستهلال من حكم ، يكون الإيمان هو حيية ذلك الحكم ، فها دمت قد آمنت بالله فانت تطبق ما كلفك به ؛ لأن الله لم يكلف كافراً ، فالإنسان _كها قلنا سابقاً _ حر في أن يُقبل على الإيمان بالله أو لا يُقبل .

فإن أقبل الإنسان بالإيمان فليستقبل كل حكم من الله بالتزام . ونضرب هذا المثل وفي المناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة وهو مخلوق مثله: لماذا كتبت هذه المقاقير ؟ .

إن الطبيب يمكن أن يرد : إنك كنت حرا في أن تأن إلى أو لا تأتى ، لكن ما دمت قد جثت إلى فاسمع الكلام ونفذه . والطبيب لا يشرح التفاعلات والمعادلات ، لا ، إن الطبيب يشخص المرض ، ويكتب الدواء . فيا بالنا إذا أقبلنا على الخالق الأعلى بالإيمان ؟

إننا ننفذ أوامره سبحانه ، والله لا يأمر المؤمن إلا عن حكمة ، وقد تتجلى للمؤمن بعد ذلك آثار الحكمة ويزداد المؤمن ثقة في إيمانه بالله . يقول الحق : « يا أيما اللدين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه » وعندما نتأمل قول الحق : «تداينتم » نجد فيها « دَيْن » ، وهناك « دِين » ، ومن معنى الذين الجزاء ، ومن معنى اللدين

0111100+00+00+00+00+00+00+0

منهج السياء ، وأما الدُّيْن فهو الاقتراض إلى موعد يسدد فيه . هكذا نجد ثلاثة معان واضحة : الدِّين : وهو يوم الجزاء ، والدين وهو المنهج السياوى،والدُّيْن : هو المال المقترض .

والله يريد من قوله : « تدايستم بدين » أن يزيل اللبس في معنين ، ويبقى معنى واحداً وهو الاقتراض فقال : « بِدَيْن » فالتفاعل هنا في مسألة الدَّيْن لا في الجزاء ولا في المنهج ، والحق بجدد الدَّيْن بأجل مُسمّى . وقد أراد الله بكلمة « مُسمّى » مزيداً من التحديد ، فهناك فرق بين أجل لزمن ، وبين أجل لحدث بجدث ، فإذا قلت : الأجل عندى مقدم الحجيج . فهذا حدث في زمن ، ومقدم الحجيج لا يضمنه أحد ، فقد تتأخر الطائرة ، أو يصاب بعض من الحجيج بحرض فيتم حجز الباقين في الحجر الصحى .

أما إذا قلت: الأجل عندى شهران أو ثلاثة أشهر فهذا يعنى أن الأجل هو الزمن نفسه ، لذلك لا يصح أن يؤجل أحد دينه إلى شيء بحدث في الزمن ؛ لأنه من الجائز ألا يحدث ذلك الشيء في هذاالزمن . إن التداين بدين إلى أجل مسمى يقتضى تحديد الزمن ، والحق يوضح لنا : وإذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ، وكلمة « فاكتبوه » هي رفم لحرج الأحباء من الأحباء .

إنه تشريع سياوى ، فلا تأخذ أحد الأريحية ، فيقول لصاحبه : ه نحن أصحاب » ، إنه تشريع سياوى يقول لك : اكتب الدين ، ولا تقل : « نحن أصدقاء » فقد يموت واحد منكما فإن لم تكتب الدين حرجاً فياذا يفعل الأبناء الوالمل ، أو الورثة ؟ .

إذن فإلزام الحق بكتابة الدين هو تنفيذ لأمر من الله يجقق رفع الحرج بين الأحباء . ويظن كثير من الناس أن الله يريد بالكتابة حماية الدائن . لا ، إن المقصود بذلك والمهم هو حماية المدين ، لأن المدين إن علم أن الدين عليه موثق حرص أن يعمل ليؤدى دينه ، أما إذا كان الدين غير موثق فمن الجائز أن يكسل عن العمل ومن سداد الدين . وبذلك يحصل هو وأسرته على حاجته مرة واحدة ، ثم يضن المجتمع المغنى على المجتمع الفقير فلا يقرضه ؛ ويأخذون عجز ذلك الإنسان عن السداد ذريعة لذلك ، ويقع

00+00+00+00+00+011160

هذا الإنسان اللَّى لم يؤد دينه في دائرة تحمل الوزر المضاعف ، لأنه ضيَّق باب القرض الحسن .

إنّ الله يريد أن يسير دولاب الحياة الاقتصادية عند من لا يملك ، لأن من يملك يستطيع أن يسيّر حياته ، أما من لا يملك فهو المحتاج . ولذلك فهناك مثل في الريف المصرى يقول : من يأخذ ويعطى يصبر المال ماله . إنه يقترض ويسدد ، لذلك يثق فيه كل الناس ، ويرونه أمينًا ويرونه تُجداً ، ويرونه مخلصاً ، ويعرفون عنه أنه إذا أخذ وقى ، فكل المال يصبح ماله .

إذن فالله _ سبحانه _ بكتابة الدين يريد حماية حركة الحياة عند غير الواجد ؛ لأن الواجد في غير حاجة إلى القرض . لذلك جاء الأمر من الحق سبحانه : « إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه » . ومن الذي يكتب الدين ؟ .

انظر الدقة: لا أنت أيها الدائن الذى تكتب ، ولا أنت أيها المدين ، ولكن لابد أن يأتى كاتب غير الاثنين ، فلا مصلحة لهذا الثالث من عملية الدين ، وليكتب بينكم كاتب بالعدل ، ولا يأب كاتب أن يكتب كها علمه الله » . وفي ذلك إيضاح بأن الإنسان المدى يعرف الكتابة إن طلب منه أن يكتب ديناً ألا يمتنع عن ذلك ، لماذا ؟ لأن الأية - آية الدين ـ هد نزلت وكانت الكتابة عند العرب قليلة ، كان هناك عدد قليل فقط هم الذين يعرفون الكتابة ، فكان هناك طلب شديد على من يعرف الكتابة .

ولكن إن لم يُعلَب أحد من الذين يعرفون الكتابة أن يكتب الدين فهاذا يقعل ؟. إن الحق يأمره بأن يتطوع ، وفي ذلك يأتي الأمر الواضع و فليكتب » ؛ لأن الإنسان إذا ما كان هناك أمر يقتضي منه أن يعمل ، والظرف لا يحتمل تجربة ، فالشرع يلزمه أن يندب نفسه للعمل .

هب أنكم فى زورق وبعد ذلك جاءت عاصفة ، وأغرقت اللى يمسك بدفة الزورق ، أو هو غير قادر على إدارة الدفة ، هنا يجب أن يتقدم من يعرف ليدير الدفة ، إنه يندب نفسه للعمل ، فلا مجال للتجربة . والحق سبحانه وتعالى حين عرض قضية الجدب فى قصة سيدنا يوسف قال : ﴿ تَرْدُونَ سَبِّعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدَتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبِلِهِ ۚ إِلَّا قَلِيلًا ثِمَّ تَأْكُونَ ۗ ۞ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ سَبِيٍّ شِدَادٌ يَأْكُونَ مَا قَدْمَتُمْ لُمَنَ إِلَّا قَلِيلًا مِّلَمَ الْمُعَنِّونَ ۞ ﴾ (سورة يوسف)

وقال سيدنا يوسف : .

﴿ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآ بِنِ الأَرْضِّ ۚ إِنِّي حَشِيظٌ عَلِيمٌ ﴾

(من الآية ٥٥ سورة يوسف)

إن المسألة جدب فلا تحتمل التجربة ، وهو كفء هذه المهمة ، يملك موهبة الحفظ والعلم ، فيندب نفسه للعمل . كذلك هنا و ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله ، إذا طلب منه وإن لم يطلب منه وتعين «فليكتب» .

وهذه علة الأمرين الاثنين ، ومادامت الكتابة للتوثيق في اللّين ؛ فمن الضميف ؟ إنه المدين ، والكتابة حجة عليه للدائن ، لذلك يحدد الله اللدى بملل : الذى عليه الدين ، أي يمل الصبغة التي تكون حجة عليه و وليملل الذي عليه الحتى ، ولماذا لا يملي الدائن ؟ لأن المدين عادة في مركز الضعف ، فلمل الدائن عندما تأتى لحظة كتابة ميعاد السداد فقد يقلل هذا الميعاد ، وقد يخجل المدين أن يتكلم ويصمت ؛ لأنه في مركز الضعف . ويختار الله الذي في مركز الضعف ليملي صيغة الدين ، يملي على راحته ، ويضمن ألا يُؤخذ بسيف الحاجة في أي موضع من المواضع .

لكن ماذا نفعل عندما يكون الذي عليه الدين سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يل هو ؟ إن الحق يضع القواعد و فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن على هو فليملل وليه بالعدل ، والسفيه هو البالغ مبلغ الرجال إلا أنه لا يمتلك أهلية التصرف . والضعيف هو الذي لا يملك القددة التي تُبلغه أن يكون ناضجا النضج العقل للتعامل ، كأن يكون طفلا صغيرا ، أو شيخا بلغ من الكبر حتى صار لا يعلم من بعد علمه شيئا ، أو لا يستطيع أن يمل . أي أخوس فيقوم بالإملاء الولي أو القيم أو الوصي .

ويأتى التوثيق الزائد : بقوله _ تعالى _ : « واستشهدوا شهيدين من رجالكم ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان عمن ترضون من الشهداء ، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى » .

ولننظر إلى الدقة في التوثيق عندما يقول الحق: «واستشهدوا» نستشهد ونكتب، لأنه سبحانه يريد بهذا التوثيق أن يؤمن الحياة الاقتصادية عند غير الواجد؛ لأن الحاجة عندما تكون مؤمنة عند غير الواجد فالدولاب بمشى وتسير حركة الحياة الاقتصادية؛ لأن الواجد هو القليل، وغير الواجد هو الكثير، فكل فكر جاد ومفيد يحتاج إلى ماثة إنسان ينفذون التخطيط.

إن الجيب الواحد الذي يصرف يحتاج إلى مائة لينفذوا ، ولهذا تكون الجمهوة من الذين لا يجدون ، وذلك حتى يسير نظام الحياة ؛ لأن الله لا يريد أن يكون نظام الحياة نفضلا من الخلق على الخلق ، إنما يريد الله نظام الحياة نظاما ضروريا ؛ فالعامل الذي لا يعول أسرة قد لا يخرج إلى العمل ، لذلك فالحق يربط خروج العامل بحاجته . إنه يحتاج إلى الطعام ورعاية نفسه وأسرته فيخرج اضطرارا إلى العمل ، وحين يعشق الممل فهو يجب العمل في ذاته .

ويذلك ينتقل من الحاجة إلى العمل ، إلى حب العمل فى ذاته ، وإذا ما أحب العمل فى ذاته ، فعجلة الحياة تسير . والحق سبحانه حين يحدد الشهود بهذا القول : « واستشهدوا شهيدين من رجالكم » .

ولماذا قال الحق : ﴿ شهيدين » ولم يقل ﴿ شاهدان » ؟ لأن مطلق شاهد قد يكون زوراً ، لذلك جاء الحق بصيغة المبالغة . كأنه شاهد عرفه الناس بعدالة الشهادة حتى صار شهيدا . إنه إنسان تكررت منه الشهادة العادلة ؛ واستأمنه الناس على ذلك ، وهذا دليل على أنه شهيد . وإن لم يكن هناك شهيدان من الرجال فالحق يحدد لنا « فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء » .

إن الحق سبحانه وتعالى قد طلب منا على قدر طاقتنا أى من نرضى نحن عنهم ، وعمل الحق جمىء المراتين فى مقابل رجل بما يل : « أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الآخرى » ؛ لأن الشهادة هى احتكاك بمجتمع لتشهد فيه وتعرف ما يحدث . والمرأة

بعيدة عن كل ذلك غالبا.

أن الأصل في المرأة ألا علاقة لها بمثل هذه الأعيال ، وليس لها شأن بهذه العمليات ، فإذا ما اضطرت الأمور إلى شهادة المرأة فلتكن الشهادة لرجل وامرأتين ؛ لأن الأصل في فكر المرأة أنه غير مشغول بالمجتمع الاقتصادي الذي يحيط بها ، فقد تضل أو تنسى إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ، وتتدارس كلتاهما هذا الموقف ، لأنه ليس من واجب المرأة الاحتكال بجمهرة الناس وبخاصة ما يتصل بالأعيال

وبعد ذلك يقول الحق: «ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا » فكما قال الحق عن الكاتب ألا يمتنع عن توثيق الدين ، كذلك الشهادة على هذا الدين . وكيف تكون الشهادة ، هل هي في الأداء أو التحمل ؟ إن هنا مرحلتين : مرحلة تحمل ، ومرحلة أداء .

وعندما نطلب من واحد قاتلين: تعال اشهد على هذا الدين. فليس له أن يمتنع ، وهذا هو التحمل. وبعدما وثقنا الدين ، وسنطلب هذا الشاهد أمام القاضى ، والوقوف أمام القاضى هو الأداء . وهكذا لا يأبي الشهداء إذا ما دعوا تحملا أو أداءً .

لكن الحق سبحانه وتعالى يعلم أن كل نفس بشرية لها مجال حركتها في الوجود ، ويجب ألا تطغى حركة حدث على حدث ، فالشاهد حين يُستدعى _ بضم الياء _ ليتحمل أولا أو ليؤدى ثانيا ينبغى ألا تتعطل مصالحه ؛ إن مصالحه ستتعطل ؟ لأنه عادل ، ولأنه شهيد ، لذلك يضع الله لذلك الأمر حداً فيقول : « ولا يضار كاتب ولا شهيد » .

إذن فالشهادة هنا تتطلب أن نحترم ظروف الشاهد . فإن كان عند الشاهد عمل أو امتحان أو صفقة أو غير ذلك ، فلنا أن نقول للشاهد : إما أن تتمين في التحمل حيث لا يوجد من يوثق به ويطمأن إليه أما في الأداء فأنت مضطر .

إن الشاهد يمكنه أن يذهب إلى أمره الضرورى الذي يجب أن يفعله ، فلا يطغى حدث على حدث ، لذلك علينا أن نبحث عن شاهد له قدرة السيطرة على عمله بدرجة ما . وإن لم نجد غيره ، فهاذا يكون الموقف ؟

00+00+00+00+00+00+011140

لقد قال الحق: «ولا يضار كاتب ولا شهيد» إذن فعلينا أن نبحث له عن «جُعَل» يعوض عليه ما فاته ، فلا نلزمه أن يعطل عمله وإلا كانت عدالته وبالأ عليه ، لأن كل إنسان يُطلب للشهادة تتعطل أعاله ومصالحه . والله لا يحمى الدائن والمدين ليضر الكاتب أو الشهيد .

وقوله الحق لكلمة : « يضار » فمن المكن أن تأتي الكلمة على وجهين في اللغة ، فموة تأتى « يضار » بمعني أن الضرر يأتى من الكاتب أو الشهيد ، ومرة أخرى تأتى كلمة « يضار » بمعني أن الضرر يقع على الكاتب أو الشهيد . فاللفظ واحد ، ولكن حالة اللفظ بين الإدغام الذي هو عليه حسب قواعد اللغة وبين فكه هي التي تُبين لنا اتجاه المعنى . فإن قلنا : « ولا يضار كاتب ولا شهيد » .. بكسر الراء . ، فالمنى في هذه الحالة هو أن يقع الضرر من الكاتب فيكتب غير الحق ، أو أن يقع الضرر من الشهيد فيشهد بغير المدل .

وإن قلنا: « ولا يضارُ كاتب ولا شهيد » - بفتح الراء - فالمنهى عنه هو أن يقع الضرر على الكاتب أو الشهيد من الذين تؤدى الكتابة غرضا لهم ، وتؤدى الشهادة واجبا بالنسبة لهم ؛ ليضمن الدائن دينه ، وليستوثق أن أداءه محتم .

والكاتب والشهيد شخصان لها في الحياة حركة ، ولكل منها عمل يقوم به ليؤدى مطلوبات الحياة ، فإذا عُلِمَ _ بضم العين وكسر اللام وفتح الميم _ أنه كاتب أو شهد بأنه عادل عند ذلك يتم استدعاؤه في كل وقت من أصحاب المصلحة في المداينة ، وربًا تعطلت مصالح الكاتب أو الشهيد .

ويريد الله أن يضمن لذلك الكاتب أو الشهيد ما يبقى على مصلحته . ولذلك أخذت القوانين الوضعية من القرآن الكريم هذا المبدأ ، فهى إن استدعت شاهدا من مكان ليشهد في قضية فإنها تقوم له بالنفقة ذهابا وبالنفقة إيابا ، وإن اقتضى الأمر أن يبيت فله حتى المبيت وذلك حتى لا يضار ، وهو يؤدى الشهادة ، وحتى لا يتعطل الشاهد عن عمله أو أن يصرف من جيبه .

راجع أصله وخرج أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر .

ويريد الحق سبحانه وتعالى أيضا أن يضمن مصالح الجميع لا مصلحة جماعة على حساب جماعة .

ويقول الحق في هذه « المضارة » : « وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم » أى وإن تفعلوا الضرر من هذا أو من ذاك فإنه فسوق بكم ، إنه سبحانه يحذر أن يقع الضرر من الكاتب أو الشهيد ، أو أن يقع الضرر على الكاتب أو الشهيد . ففعل الضرر فسوق ، أى خروج عن الطاعة .

والأصل في « الفسق » هو خروج الرطبة من قشرتها ، فالبلح حين يرطب نكون القشرة قد خلعت عن الأصل من البلحة ، فتخرج الثمرة من القشرة فيقال : « فسقت الرطبة » . ومنها أخذ معنى الفسوق وهو الخروج عن طاعة الله في كل ما أمر .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك: « واتقوا الله » وعلمنا من قبل معنى كلمة « التقوى » حين يقول الله : « واتقوا الله » أو يقول سبحانه : « واتقوا النار » « واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله » ، وكل هذه المعانى مبنية على الوقاية من صفات جلال الله ، وجبروته ، وقهره ، وإذا قلنا : « اتقوا النار » فالنار من جنود صفات القهر لله ، ف « اتقوا الله » هي بعينها « اتقوا النار » هي بعينها « اتقوا يوما ترجمون فيه إلى الله » .

ويقول الحق سبحانه: « واتقوا الله ويعلمكم الله ». وهنا مبدأ إيماني يجب أن نأخذه في كل تكليف من الله ؛ فإن التكاليف إن جاءت من بشر لبشر ، فأنت لا يتفذ التكليف من البشر إلا إن أقنعك بحكمته وعلته ؛ لأن التكليف يأتى من مساو لك ، ولا توجد عقلية أكبر من عقلية ، وقد تقول لمن يكلفك: ولماذا أكون تبعا لك وأنت لا تكون تبعا لى ؟ إنك إذا أردت أن تكلفني بأمر من الأمور وأنت مساولى في الإنسانية والبشرية وعدم العصمة فلا بد أن تقنعني بحكمة التكليف.

أما إن كان التكليف من أعلى وهو الحق سبحانه وهو الله الذي آمنا بقدرته وعلمه وحكمته وتنزهه عن الغرض العائد عليه فالمؤمن في هذه الحالة ياهمذ الأمر قبل أن

>0+00+00+00+00+00+0111-0

يبحث فى الحكمة ؛ لأن الحكمة فى هذا الأمر أنه صادر من الله ، وحين ينفذ المؤمن التكليف الصادر من الله فسيعلم سر هذه الحكمة فيها بعد ؛ فأسرار الحكم عند الله تأتن للمؤمن بعد أن يقبل على تنفيذ التكاليف الإيمانية .

إن الحق سبحانه - على سبيل المثال - لا يقتم العبد بأسرار الصوم ، ولكن إن صام العبد المؤمن كيا قال الله وعند ممارسة المؤمن لعبادة الصوم سيجد أثر حكمة الصوم في نفسه بما لا يمكن إقناعه به أولا . إن المؤمن حين يفعل التكليف الإيماني فإن الله يعلمه حكمة التكليف ولنا في قوله سبحانه الدليل الواضح :

﴿ يَكَأَيُّكَ الَّذِينَ وَامْشُواْ إِن نَتَقُواْ اللَّهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّمَاتِكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَاللَّهُ ذُوالْفَصْلِ الْمَغْلِمِ ۞ ﴾

(سورة الأنفال)

إن الله سبحانه يَعِدُ عباده المؤمنين أنهم عندما يتقونه فإنه يجعل لهم دلائل تبين لهم الحق من الباطل ويستر عنهم السيئات ويغفر لهم . لماذا ؟ لأن الله الذي يعلمنا هو الحق سبحانه العليم بكل شيء . وعلم الله ذاتى ، أما علم الإنسان فقد يكون أثرا من ضغط الأحداث عليه فيفكر الإنسان في تقنين شيء يخرجه عما يكون فيه من شر ، ولكن علم العليم الأعلى سابق على ذلك لأنه علم ذاتى .

وفيها سبق علمنا أن الله سبحانه وتعالى قد أعطى الدين هذه العناية ليضمن للحياة حركتها الطاهرة ، حركتها السليمة ؛ لأن المعدم لا وسيلة له في حركة الحياة . إلا أمور ثلاثة ، الأمر الأول : الرَّقْدُ أي عطاء تطوعي يستعين به على حركة الحياة . والأمر الثانى : الفرض الذي فوضه الله في الزكاة . والأمر الثالث : القرض الذي شرعه .

فعندما لا يجد المؤمن المعدم الرفد أو الفرض فيإذا يكون بعد ذلك ؟ إنه القرض . إذن فالقرض هو المفرّع الثالث للحركة الاقتصادية عند المعدمين . وعرفنا أن القرض عند الله يفوق ويعلو الصدقة في الثواب ؛ لأن الصدقة حين تتصدق بها تكون قد خرجت من نفسك من أول الأمر فلا مشغولية لذهنك بعد ذلك ، ولكن القرض

نفسك تكون متعلقة به ؛ لأنك لا تزال مالكأ له ، وكلما صبرت عليه أخذت ثواباً من الله على كل صبرة تصبرها على المدين .

وعرفنا كذلك أن الحق سبحانه وتعالى قد استوثق لعملية الدين استيثاقا بجب أن نفهمه من وجهيه ، الوجه الأول : أنه بجفظ بذلك ثمرة حركة المتحرك فى الحياة ، وهمى أن يتمول ، أى أن يكون عنده مال ؛ فإن لم نَحْم له ثمرة حركته فى الحياة استهان بالحركة ، وإذا استهان بالحركة تعطلت مصالح كثيرة ؛ لأن حركة المتحرك فى الحياة تنفع بشراً كثيرين قصد المتحرك ذلك أو لم يقصد ، وضربنا المثل بمن يريد بناء عيارة ، وعنده مال ، فيسلط الله عليه خاطراً من خواطره مصداقاً لقوله الحق :

﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَّ ﴾

(من الآية ٣١ سورة المدثر)

فيقول: ولماذا أكتر المال ؟ ولماذا لا أبنى عهارة أستفيد من إيجارها ؟. وبذلك لا يتناقص المال بل يزيد. وليس في بال ذلك الرجل أن ينفع أحداً . إن باله مشغول بأن ينفع نفسه ، لكن حركته وإن لم يقصد نفع الغير ستنفع الغير . . فالذي يحفر الأرض سيأخذ أجراً لذلك ، والذي يضرب الطوب سيأخذ أجراً لذلك ، وكل من يشترك في عمل لإقامة هذا البنيان من بناء أو إدخال كهرباء أو توصيل مياه أو تحسين وتجميل كل واحد من هؤلاء سيأخذ أجره ، وبذلك يستفيد الجميع وإن لم يقصد المتحرك في الحياة .

إذن فالحتى يريد أن يجمى حركة المتحرك في الحياة لأنه لو لم يحم الله ثمرة حركته في الحياة ؛ لاكتفى المتحرك في حركته بما يقوته ويقوت من يعول ، ويبقى الضعيف في الحياة ؛ فمن ذا يعوله ؟. إذن لابد أن نضمن للمتحرك ماله حتى يتشجع على الحركة إن الله الذى وهب الناس أرزاقهم ، عندما يطلب من القوى المتحرك أن يعطى أخاه الضعيف المحتاج قرضاً ، لا يقول الله : « اقرض المحتاج » ، ولكنه جل وعلا يقول :

﴿ مِّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا ﴾

(من الآية ١٤٥ سورة البقرة)

إن الله سبحانه وتعالى قد احترم حركة الإنسان المتحرك في الحياة وجعل المال الذي المتحرك ، فلا يقول الله للمتحرك : اعط المحتاج من المال الذي وهبتك إياه . لا ، المحتاج مال المتحرك ، ويقول الله للمتحرك : اقرضني لأن أخاك في حاجة إليه ، كها نقول للتقريب لا للتشبيه . وقد المثل الأعلى . أنت تأخذ من حصالة ابنك لمصلحة أخيه ، وتعد ابنك الذي أخذت من حصالته أنك سوف تعطيه الكثير . والمال الذي أخذته من حصالة ابنك قرضا أنت الذي أعطيته له أولا .

إذن فالله يريد أن يحمى حركة الحياة ، وإن لم نحم حركة الحياة ، لا يكون كل إنسان آمناً على ثمرة حركته ، فستفسد الحياة كلها ويستشرى الضغن والحقد ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى :

﴿ وَلَا يَسْفَلَكُ أَمْوَلَكُمْ ﴿ إِن يَسْفَلَكُمُومَا فَيُسْفِحُمْ تَبْخَلُواْ وَيُغْرِخُ أَشْفَنْكُ ﴿ ﴾

(سورة محمد)

وساعة يتفشى الضغن في المجتمع فلا فائدة في هذا المجتمع أبداً . إذن فالحق حين يوثق الدين يربد أن يحمى حركة المتحرك ؛ لأن الناس تختلف فيها بينها في الحركات الطموحية . ولا توجد الحركات الطموحية في كل الناس ، بل توجد في بعضهم ، فلنستغل حركة الطموح عند بعض الناس ؛ لأنهم سيفيدون المجتمع : قصدوا ذلك أو لم يقصدوا .

وبعد ذلك يريد الحق سبحانه وتعالى أن يحمى أيضاً الإنسان من نفسه ؛ لأنه إن علم أن الدين الذى عليه موثق ، ولا وسيلة لإنكاره حاول جاهداً أن يتحرك فى الحياة ليؤديه . وحين يتحرك الإنسان ليؤدى عن نفسه الدين فإن ذلك يزيد الحركة فى الحياة ، ويزداد النفع .

وهكذا نرى أن الله أراد بالتوثيق للديّن حماية المدين من نفسه ؛ لأن المدين قد تطرأ عليه ظروف فيهاطل ، وإذا ما ماطل فلن تكون الخسارة فيه وحده ، ولكنه

01777-00+00+00+00+00+00+0

سيصبح أسوة عند جميع الناس وسيقول كل من عنده مال : لا أعطى أحداً شبيئاً لأن فلاناً الغنى مثل قد أعطى فلاناً الفقير وماطله وأكله ، وعند ذلك تتوقف حركة الحياة ولكن إذا كان الدين موثقا ومكتوبا فإن المدين يكون حريصا على أدائه . والله يريد أن يضمن لحركة الحياة دواماً واستمراراً شريفاً نظيفاً . ولذلك نجد في آية اللّين أن كلمة « الكتابة » ومادتها « الكاف والناء والباء » تتكرر أكثر من مرة بل مرات كثيرة .

﴿ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُواۤ إِذَا تَعَايَنُمُ يِدَنِ إِلَآ أَجَلٍ مُسَمَّى فَا كَنُوهُ وَلِيَحْتُ بِي الْمَدِّرَ كَانَ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ فَلْكُنُو وَلَيْكُلُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ فَلْكُنُو وَلَيْمَ لِللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ فَلَكُنُو وَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ فَلَكُنُو اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(سورة البقرة) ·

وهذا التكرار في هذه الآية لعملية الكتابة يؤصل العلاقة بين الناس ؛ فالكتابة هي عمدة التوثيق ، وهي التي لا تغش ، لأنك إن سجلت شبئاً على ورقة فلن تأتي الورقة لنتكر ما كتبته أنت فيها ، ولكن الأمر في الشهادة قد يختلف ، فمن الجائز أن يخضع الشاهد لتأثير ما فينكر الحقيقة ، ولذلك فإن الحق يعطينا قضية إيمانية جديدة حين يقول : وأن يكتب كيا علمه الله ، أي أن يكتب الكاتب على وفق ما علمه الله ،

فكانه لابد أن يكون نقيهاً عالماً بأمور الكتابة ، أو ﴿ كيا علمه الله ﴾ أى أنّ الله أحسن إليه وعلمه الكتابة دون غيره ، فكها أحسن الله إليه بتعلم الكتابة فليحسن ولُيُعدُّ أثر الكتابة إلى الغير .

وليست المسألة مسألة كتابة فقط ، إنما ذلك يشمل ويضم كل شيء أو موهبة خص الله بها فرداً من الناس من مواهب الله على خلقه ؛ فالمؤمن هو من يعمل على أن يعدى أثر النعمة والموهبة إلى الغير . وعليك أن تعدى أثر مواهب الغير إليك فتنفع بها سواك ، وبذلك يشيع الخير ويعم النفع لأنك إن أخذت موهبة فستأخذ موهبة واحدة تكفيك في زاوية واحدة من زوايا حياتك ، وعندما تعديها للجميع وتنقلها إليهم فيعدى الجميع مواهبهم المجتمعة لمصلحتك ، فأيها أكسب ؟

حين تعدى وتنقل موهبتك إلى الناس ، تكون أنت الأكثر كسباً ؛ لأن الجميع يعدون وينقلون مواهبهم إليك . وإذا أتقنت صنعتك للناس فالصنعة التى في يدك واحدة ، وعندما تنقنها فإن الله يسلط جنود الخواطر على كل من يصنع لك شيئاً أن يتقنه ، كها أتقنت أنت لسواك . وبعد ذلك يعلمنا الحق سبحانه شدة الحرص على التوثيق فيقول :

وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبَا فَرِهِنْ ثُمَّةُ وَلَيْتَ فَا فَرَاثُ مُقَبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضَا فَلْيُوْوَ الَّذِي اُؤْتُونَ اَمْنَتَهُ، وَلْيَتَقِ اللَّهَ وَلَا تَقِ اللَّهُ وَلَا تَقِ اللَّهُ وَلَا تَقِ اللَّهُ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ وَ اللَّهُ عَلَيْدُ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ وَ اللَّهُ عِمَا لَعْمَمُلُونَ عَلِيدُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عِمَا لَعْمَمُلُونَ عَلِيدُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عِمَا اللَّهُ عَمْلُونَ عَلِيدُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ الل

والسفر كما نعلم هو خروج عن رتابة الحياة في الموطن ، ورتابة الحياة في الموطن

تجعل الإنسان يعلم تمام العلم مقومات حياته ، لكن السفر يخرج الإنسان عن رتابة الحياة فلا يتمكن من كثير من الأشياء التى يتمكن بها فى الإقامة . فهب أنك مسافر ، واضطررت إلى أن تستدين ، ولا يوجد كاتب ولا يوجد شهيد ، فهاذا يكون الموقف ؟

ها هو ذا الحق يوضيح لك : وفوهان مقبوضة ، . إذن فلم يترك الله مسألة الدين حتى فى السفر فلم يشرَّع فقط للإقامة ولكن الحق قد شرَّع أيضا للسفر وفرهان مقبوضة ، وهكذا الكتابة ، والشهادة فى الإقامة والرهان المقبوضة فى السفر هدفها حماية الإنسان أمام ظروف ضغط المجتمع .

ولكن هل يمنع الحق سبحانه وتعالى طموحية الإيثار؟ هل يمنع الحق سبحانه وتعالى رجولية التعامل؟ هل يمنع الحق سبحانه وتعالى المروءات من أن تتغلغل في الناس؟ لا . إنه الحق سبحانه يقول : « فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اؤتمن أمانته » إنه الطموح الإيمان ، لم يَسُد الله مسألة المروءة والإيثار في التعامل . إن كتابة المدين والإشهاد والمرهن ليس إلزاماً لأن الله قال : « فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اؤتمن أمانته » .

وأيضا قد نفهم أن الذى اؤتمن هو المدين ، وهنا نقول : لا ، إن الأمر مختلف ، فهنا رهان ، وذلك معناه وجود مسألتين ، المسألة الأولى هى و الدين ، والمسألة الثانية هى و الرهان المقبوضة ، وهى مقابل الدين . فواحد مأمون على الرهن فى يده . والآخر مأمون على الدين . ولهذا يكون القول الحكيم مقصودا به من بيده الرهن ، ومن بيده الدين ومعنى ذلك أن يؤدى من معه الرهن أمانته ، وأن يؤدى الاخر دينه . وحين نرتقى إلى هذا المستوى فى التعامل فإن وازع الإنسان ليس فى التوثيق الخارج عن ذات النفس ، ولكنه التوثيق الإيماني بالنفس ، ولكن أنضمن أن يوجد التوثيق الإيماني عند كل الناس ؟

أنضمن الظروف ؟. نحن لا نضمن الظروف ، فقد توجد الأمانة الإيمانية وقت التحمل والأخذ ، ولا نضمن أن توجد الأمانة الإيمانية وقت الاداء فقد يأتي واحد ويقول لك : إن عندى ماثة جنيه وخذها أمانة عندك . 00+00+00+00+00+017770

ومعنى وأمانة ، أنه لا يوجد صك ، ولا شهود ، وتكون الذمة هي الحكم ، فإن شتت أقررت بهذه الجنيهات المائة ، وإن شتت أنكرتها . إن الرجل الذي يفعل معك ذلك إنما يطلب منك توثيق المائة جنيه في الذمة الإيمانية ، ومن الجائز أن تقول له لحظة أن يفعل معك ذلك : نعم سأحتفظ لك بالمائة جنيه بمنهى الأمانة . وتكون نيتك أن تؤديها له ساعة أن يطلبها ، ولكنك لا تضمن ظروف الحياة بالنسبة لك ، وأنت كإنسان من الأغيار . ومن الجائز أن تضغط عليك الحياة ضغطا يجعلك تماطل معه في أداء الأمانة ، أو بجعلك تنكرها ، فتقول لمن الثمنك :

ابعد عنى ؛ أنا لا أملك نفسى فى وقت الأداء ، وإن ملكت نفسى وقت التحمل . . والأمانة هى القضية العامة فى الكويمة والأمانة هى القضية العامة فى الكون ، وإن كانت خاصة الأن بالنسبة للآية الكويمة الني نحن بصددها والحق ـ سبحانه ـ يعرضها بعمومها على الكون كله فيقول ـ جل شأنه ـ :

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَالِحَبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحِلْنَهَا وَأَشْفَقَنَ مِنْهَا وَحَمْلَهَا ٱلإنسَدُنَّ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُ ولَا ﴿ ﴾

(سورة الأحزاب)

إن الكون كله أشفق على نفسه من تحمل الأمانة وهذا يعنى أن الأمانة سوف تكون عرضة للتصرف والاختيار ، ولا كائن في الكون قد ضمن لنفسه القدرة على الوفاء وقت الأداء . لقد أعلنت الكائنات قولها فأبين تحملًا الأمانة وكأنها قالت : إنّا يا ربنا نريد أن نكون مسخرين مقهورين لا اختيار لنا ؛ ولذلك نجد الكون كله يؤدى مهمته كها أرادها الله ، ماعدا الإنسان ، أى أنه الذي قبل بما له من عقل وتفكير أن يتحمل أمانة الاختيار ، وبلسان حاله أو بلسان مقاله قال : إنني قادر على تحمل الأمانة ؛ لأى أستطيع الاختيار بين البدائل .

وهنا نُذَكِّر الإنسان: إنك قد تكون قوياً لحظة التحمل ، ولكن ماذا عن حالك وقت الأداء ؟ لذلك قال الله عن الإنسان: « وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً » لقد ظلم الإنسان نفسه حيث حمل الأمانة ولم يف بها فلذلك فهو ظلوم. وهو جهول لانه قَدر وقت التحمل ، ولم يقدّر وقت الأداء ، أو ضمنها ثم خاس وخالف ما عاهد نفسه على أدائها .

0111100+00+00+00+00+00+0

إذن فالإنسان وإن كان واثقاً أنه سيؤدى الأمانة إلا أنه عرضة للأغيار ، لذلك قال الحتى مبيحانه : و ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله ذلكم أقسط عند الله ۽ فالكتابة فرصة ليحمى الإنسان نفسه من الضعف وقت الأداء ، فالله سبحانه وتعالى يريد أن يوثق الأمر توثيقاً لا يجعلك أيها العبد خاضعاً للمتك الإيمانية فقط ، ولكنك تكون خاضعاً للتوثيق الخارج عن إيمانيتك أيضا ، وذلك يكون بكتاب الدين صغيرا أو كبيرا إلى أجله .

ويقول الحق سبحانه: « ولا تكتموا الشهادة ، وهذه الكلمة ، ولا تكتموا ، إنما هي أداء معبر ، لأن كلمة ، شهادة ، تبنى الشيء الذي شهدته ، فيادمت قد شهدت شيئاً فهو واقع ، والواقع لا يتغير أبداً ، ولذلك فالإنسان الذي يحكى لك حكاية صدق لا يختلف قوله في هذه الحكاية حتى وإن رواها ألف مرة ؛ لأنه يستوحى واقعاً .

لكن الكذّاب يستوحى غير واقع ، فيقول كلمة ، وينسى أنه كذب من قبل فيكذب كذبة أخرى ؛ لأنه لا يستوحى واقماً . فكلمة الشهادة هى عن أمر مشهود واقع ، ومادام الأمر مشهوداً وواقعاً ، فإنه يلح على نفس من يراه أن بخرج ، فإياك أن تكبته بالكتم ؛ لأن كلمة « الكتم » تعنى أن شيئاً بحاول أن يخرج وأنت تحاول كتيانه ، لذلك يقول الحق : « ولا تكتموا الشهادة ، فكان الطبيعة الإيمانية الفطرية تلح على صاحبها لتنطقه بما كان مشهوداً له لأنه واقع .

لذلك يأتى الأمر من الحق ؛ « ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه أنم قلبه . . وقد يسأل الإنسان : هل الكتم هنا صفة للقلب أو للإنسان الذى لم يقل الشهادة ؟ . إن الشاعر يقول :

إن الكلام لفي الفواد وإغسا

جعل اللسان على الفؤاد دلسلاً

وساعة پؤكد الله شيئا فهو يأتى بالجارحة التى لها علاقة بهذا الصدد ، فتقول : أنا رأيته بعينى وسمعته بأذنى ، وأعطيته بيدى ومشيت له برجلى . إنّك تذّكر الجارحة التى لها دخل فى هذه المسألة . وعندما يقول الحق: « فإنه أثم قلبه » إنّ كل الجوارج تخضع للقلب : « والله بما تعملون عليم » أى أن كتمك للحقيقة لن يغير من واقع علم الله شيئاً ، وحينها تنتهى مسألة المداينة والتوثيق فيها وظروفها سواء كانت في الموطن العادى أو في أثناء السفر فإن الله يضمن للإنسان المتحرك في الحياة حركة شريفة وطاهرة .

فإن لم تكن هذه فالمصالح تتوقف , ويصيبها العطل ، فالذى لا يقدر على الحركة فإذا يصنع فى الحياة ؟ . إن قلبه يمثل عبالحقد على الواجد ، وحين يمثل، قلبه بالحقد على الواجد فإنه يكره النعمة عنده ، وحين يكره المعدم النعمة عند أخيه الواجد، فالنعمة نفسها تكره أن تذهب إلى من كره النعمة عند أخيه . إنها مسائل قد رتبها الحق سبحانه بعضها متعلق بالبعض الأخر .

إن النعمة تحب المُنفم عليه ـ بضم الميم وفتح العين ـ أكثر من حب المنجم عليه للنعمة وتذهب إلى من أنعم الله عليه بها بعشق ، فمن كره النعمة عند منفم عليه فالنعمة تستعصى عليه حتى كأنها تقول له : لن تنال منى خيراً وليجربها كل إنسان .

أحبب النعمة عند سواك فستجد نعمة الكل في خدمتك ، إنك إن أحببت النعمة عند سواك فستجد نعمة الكل في خدمتك ، إنك إن بعض النعم عند غيرك فإنها تأتى إليك لتخدمك . وأيضاً فعل المؤمن أن يعرف أن بعض ليست وليدة كد وجهد ، قد تكون النعمة بجرد فضل من الله ، يفضل به بعض خلقه ، فحين تكرهها أنت عند المنعم عليه تكون قد اعترضت على قدر الله في النعمة . وحين تعترض على قدر الله في النعمة فإن الحق _ سبحانه _ لا يجملك تنتفع منها بثيء .

فإن رأيت قريباً حبس نعمته عن أقاربه فاعلم أنهم يكرهون النعمة عنده . ولو أحبوها لسعت النعمة إليهم . إن المنهج الألهى يريد أن يجعل الناس كتلة متكافلة متكاملة بحيث إذا رأيت أنا النعمة عندك ونسبت عنها ، أحببتها عندك ، وحين أحب النعمة عندك فإن العطاء يجيء من هذه النعمة إلى ، ولا تجد فارقاً بين واجد ومعدم . إنك لا تجد فارقاً بين واجد ومعدم إلا في مجتمع لا يؤدى حكم الله في شيء .

لقد قلنا ذلك فى مجال اصطرار الإنسان إلى الربا لأنه لم يجد من يغرضه قرضاً حسناً ، ولم يجد من يؤدى فرض الله له من الزكاة لتسم حاجته فاضطر أن يأخذ بالربا ، وبذلك يدخل المجتمع الربوى فى حرب مع الله ، وهمل لأحد جلد على أن يدخل فى حرب مع الله ؟ لا . والمجتمع الربوى يدخل فى حرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقد حرم رسول الله صل الله عليه وسلم ـ الربا وقال فى حجة الوداع : « إن كل ربا موضوع ولكن لكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون قضى الله أنه لا ربا وإن ربا عباس بن عبدالمطلب موضوع كله » .

وتلك سمة سمو التشريع السياوى ، إن التشريع البشرى يحمى به صاحبه أقاربه من التقين ، لكن التشريع السياوى يفرض تطبيقاته أولا على الأقارب . وكان الأسوة فى ذلك سيدنا عمر بن الخطاب ، فساعة يريد عمر أن يضع التشريع فإنه يجمع أهله وأقاربه ويقول :

ـ سأقوم بعمل كذا وكذا فوالذي نفسي بيده من خالفني في شيء من هذا الأجملئه نكالاً للمسلمين . ويعلنها عمر أمام الناس ، ولماذا أعلن عمر ذلك ؟؛ لأن كثيرا من الناس يجاملون أولياء الأمور ، وقد لا يكون أولياء الأمور على دراية بذلك ؛ فقد نجد واحداً يدخل على قوم على أساس أنه فلان بن فلان ، وبالرعب يقفي هذا الإنسان مصالحه عند الناس برغم أنف الناس . وقد يكون ولى الأمر لا يعرف عن مثل هذا التصرف شيئاً .

لكن حين يعلن ولى الأمر على الناس ولأقاربه أنه لا تفرقة أبداً فيها يقنن وأن القانون سائر على نفسه وعلى أهله فمن استغل اسبأ لولى الأمر أو اصطنع شيئاً فالتبمة على من فعل له وعليه ، وبذلك تستقيم الأمور . لكن أن تظهر الحقائق في استغلال أقارب الحكام بعد انتهاء فترات حكم الحكام ، فهنا نقول : ولماذا لم نعوف كل شيء من البداية ؟ . وأين كانت الحقائق في وقتها ؟ .

إن الحاكم المسلم عليه أن يعلن للمحكومين أن القوانين إنما تُطبق عليه أولًا وعلى

من يعول . هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع (وربًا الجاهلية موضوع ، وأول ربا أضع رِبًانا ، رِبًا عباس بن عبدالمطلب فإنه موضوع كله)(١).

وفى معركة بدر ، أخرج الرسول صلى الله عليه وسلم أهل بيته ليحاربوا ؛ لأنه لو لم يخرج احداً من أهل بيته لقال واحد من الكفار : إنه يجمى أهل بيته ، ولو أن أجر الاستشهاد هو الجنة فلهاذا يقدم الأباعد ولا يقدم أحبابه للقتال ؟

لكن ها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم أقاربه وأحبابه ، فهو العارف من وبه بأمر الشهادة وكيف أنها تقصر على الإنسان متاعب الحياة وتدخله الجنة . هكذا كانت المحاباة في صدر الإسلام ، إنها محاباة في الباقي ، ولم تكن كمحاباة الحمقى في الفاني .

وحين يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك ويضرب على أيدى المرابين فهذه هي الحرب التي يجب أن تقوم ، حرب من الله المالك القادر على المحاربة ، أما الضعاف الذين لا يستطيعون القتال فهم لا يجاربون ؛ لأنهم أمام خالقهم وقاهرهم فلا يقدرون على حربه ولذلك يجب أن تتبه الدولة إلى مثل هذه الأمور وتقنن تقنينا إسلامياً وبعد ذلك إذا لم تتسع الزكاة المفروضة إلى ما يقوم بأود المحتاجين فلتفرض الدولة ما تشاء لتفي بحاجة المحتاجين.

والحتى سبحانه وتعالى بعد أن أوضح الأمر عقيدة فى قوله : « الله لا إله إلا هو الحي القيوم » ، وحماية للعقيدة الحي القيوم » ، وتقنيناً للعقيدة فى قوله : « لا إكراه فى الدين » ، وحماية للعقيدة بأمره سبحانه المؤمنين أن يقاتلوا لتكون كلمة الله هى العليا ، وبعد ذلك تكلم الحق عن حماية حركة الاقتصاد فى الإنفاق أولاً فى سبيل الله ، والإنفاق على المحتاجين . يقول سبحانه بعد ذلك .

﴿ لِتَوْمَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي

(١) رواه مسلم في خطبة الوداع في حجة الوداع.

أَنفُسِكُمْ أَوْتُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِدِاللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءٌ وَاللَّهُ عَلَى كَيْغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءٌ وَاللَّهُ عَلَى

استهلت الآية بتقديم « لله » على ما في السهاوات وما في الأرض ، والحق سبحانه يقول : « لله ما في السهاوات وما في الأرض » ذلك هو الظرف الكائنة فيه . المخلوقات ، السهاوات والأرض لم يدع أحد أنها له ، لكن قد يوجد في السهاوات أو في الأرض أشياء يدعى ملكيتها المخلوقون ، فإذا ما نظرنا إلى خيرات الأرض فإننا نجدها مملوكة في بعض الأحيان لأناس بما ملكهم الله ، والبشر الذين صعدوا إلى . السهاء وأداروا في جوها ما أداروا من أقهار صناعية ومراكب فضائية فمن الممكن أن يعلنوا ملكيتهم لحذه الأقهار وتلك المراكب .

ويلفتنا الحق سبحانه هنا بقوله : « نه ما في السهاوات وما في الأرض » وهو يوضح لنا : إنه إن كان في ظاهر الامر أن انله قد أعطى ملكية السببية لخلقه فهو لم يعط هذه الملكية إلا عَرْضاً يؤخذ منهم ، فإما أن يزولوا عنه فيموتوا ، وإما أن يزول عنهم فيؤخذ منهم عن بيع أو هية أو غصب أو نهب .

وكلمة 1 لله ، تفيد الاختصاص ، وتفيد القصر ، فكل ما في الوجود أمره إلى الله ، ولا يدعى أحد بسببية ما آتاه الله أنه يملك شيئا لماذا ؟ لأن المالك من البشر لا يملك نفسه أن يدوم .

نحن لم نر واحداً لم تناه الأغيار ، ومادامت الأغيار تنال كل إنسان فعلينا أن نعلم أن الله يريد الله من خلقه أن يتعاطفوا ، وأن يتكاملوا ، ويريد الله من خلقه أن يتعاطفوا ، وأن يتكاملوا ، ويريد الله من خلقه أن يتعاونوا ، والحق لا يفعل ذلك لأن الأمر خرج من يده ـ والعياذ بالله ـ لا ، إن الله يبلغنا : أنا لى ما في السهاوات وما في الأرضى ، وأستطيع أن أجعل المسألة دولاً بين الناس .

ولذلك نقول للذين يُصلون إلى المرتبة العالية في الغنى ، أو الجاه ، أو أي مجال ، لمؤلاء نقول : احذر حين تتم لك النعمة ، لماذا ؟ لأن النعمة إن تحت لك علواً وغنى وعافية وأولاداً ، أنت من الأغيار ، ومادامت قد تمت وصارت إلى النهاية وأنت لاشك من الأغيار ، فإن النعمة تتغير إلى الأقل . فإذا ما صعد إنسان إلى القمة وهو متغير فلا بد له أن ينزل عن هذه القمة ، ولذا يقول الشاعر :

إذا تم شيء بدا نقصه تسرقب زوالاً إذا قيل تم

والتاريخ يحمل لنا قصة المرأة العربية التى دخلت على الخليفة وقالت له: أتم الله عليك نعمته . وسمعها الجالسون حول الخليفة ففرحوا ، وأعلنوا سرورهم ، لكن الخليفة قال لهم : والله ما فهمتم ما تقول ، إنها تقول : أتم الله عليك نعمته ، فإنها إن تمت نزول ؛ لأن الأغيار تلاحق الحلق. وهكذا فهم الخليفة مقصد المرأة .

والشاعر يقول :

نفسى التي تملك الأشياء ذاهبة

فكيف أسى عبل شيء لما ذهبا

إن النفس المالكة هي نفسها ذاهبة ؛ فكيف يجزن على شيء له ضاع منه ؟

والحق سبحانه يطلب منا أن نكون دائها على ذكر من قضية واضحة هى : أن الكون كله نقم ، والبشر جميعاً بذواتهم ونفوسهم وما ظهر منها وما بطن لا يخفى على الله ، والحق سبحانه لا يحاسبنا على مقتضى ما علم فحسب ، بل يحاسبنا على ما تم تسجيله علينا .

إن كل إنسان يقرأ كتابه بنفسه . . فسبحانه يقول :

﴿ وَكُمْ إِنْسَنِ أَنْزَمْنَهُ طَنْهَا وَ عُنُونِ مُؤُمِّرٍ مَنَهُ إِنَّهُمْ الْفِينَةِ كِتَنَبُ بَلْقَهُ مَنهُودًا ع اقْرَأْ كَتَلِكَ كَنْ بَغْسَكَ الْيَوْمَ ظَيْكَ حَسِيبًا ١

سُمُ فِي الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ

والحساب معناه أن للإنسان رصيدا ، وعليه أيضا رصيد . والحق سبحانه وتعالى يفسر لنا (له وعليه) بالميزان كها نعوف في موازين الأشياء عندنا وهو سبحانه يقول :

﴿ وَٱلْوَزْنُ يُومِينِ الْحَقُّ ۚ فَن تَقَلَتْ مَوْزِينُهُۥ فَأُولَنَّهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتْ

مَوْرِينُهُ مِ فَأُوْلَئِهِكَ الَّذِينَ خَيِرُوٓا أَنفُسَهُم بِمَاكَانُواْ بِفَايَتِنَا يَظْلِمُونَ ۞ ﴾

(سورة الأعراف)

إن حساب الحق دقيق عادل ، فالذين ثفلت كفة أعهالهم الحسنة هم الذين يفوزون بالفردوس ، والذين باعوا أنفسهم للشيطان وهوى النفس تثقل كفة أعهالهم السيئة ، فصاروا من أصحاب النار .

إذن نحن أمام نوعين من البشر ، هؤلاء الذين ثقلت كفة الخير في ميزان الحساب ، وهؤلاء الذين ثقلت كفة الخير في ميزان الحساب ، وهؤلاء الذين تساوت الكفتان في أعيالهم . استوت حسناتهم مع سيئاتهم ؟ إنهم أصحاب الأعراف ، الذين ينالون المغفرة من الله ؛ لأن مغفرة الله وهو الرحير قلا سبقت غضبه جل وعلا . ولو لم يجيء أمر أصحاب الأعراف في القرآن لقال واحد : لقد قال الله لنا خبر الذين ثقلت موازيتهم ، وأخبار الذين خفت موازين الخير عندهم ، ولم يقل لنا خبر الذين تساوت شرورهم مع حسناتهم ، عندهم ، ولم يقل لنا خبر الذين تساوت شرورهم مع حسناتهم .

لكن الحليم الحبير قد أوضح لنا خبر كل أمر واوضح لنا أن المغفرة تسبق الفضب عنده ، لذلك فالحساب لا يكتفى الحق فيه بالعلم فقط ، ولكن بالتسجيل الواضح الدقيق ، لذلك يطمئننا الحق سبحانه فيقول :

﴿ إِلَّا مَن تَلَبَ وَهَامَنَ وَحَمِلَ عَمَلًا صَنابِهَا ۚ فَالْوَلَتِهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيْعَتَهِمْ حَسَنَاتٍ * وَكَانَ اللَّهُ خَفُولًا رَّحِيمًا ۞ ﴾

(سورة الأعراف)

إن الحق يطمئننا على أن ما نصنعه من خير نجده في كفة الميزان ، ويطمئننا أيضا على أنه ـ سبحانه ـ سيجازينا على ما أصابنا من شر الأشرار وأننا سنأخذ من حسناتهم لتضاف إلى ميزاننا ، إذن فالطمأنينة جاءت من طرفين : طمأننا الحق على ما فعلناه من خير ، فلا يُنسى أنه يدخل فى حسابنا ، وطمأننا أيضا على ما أصابنا من شر الأشرار ، وسيأخذ الحق من حسناتهم ليضيفها لنا .

ونحن نجد في الكون كثيراً من الناس قد يجبهم الله لخصلة من خصال الخير فيهم ، وقد تكون هذه الخصلة الحيرة خفية فلا يراها أحد ، لكن الله الذي لا تخفي عليه خافية يرى هذه الخصلة في الإنسان ، ويحبه الله من أجلها ، ويرى الحق أن حسنات هذا الرجل قليلة ، فيجعل بعض الخلق يصيبون هذا الرجل بشرورهم وسيئاتهم حتى يأخذ من حسنات هؤلاء ليزيد في حسنات هذا الرجل .

ومعنى « تبدوا ما فى أنفسكم » أى تصيروا الوجدانيات إلى نزوعيات عملية ، ولكن هل معنى « أو تخفوه » هو ألا تصيروا الوجدانيات النفسية إلى نزوعيات عملية ؟ لا ، فليس لكل شيء نزوع عمل ، ومثال ذلك الحب ؛ إن الإنسان قد يجب ، ولا يجد القدرة على النزوع ليملن بهذا النزوع أنه محترق في حبه ، وكذلك الذي يجقد قد لا يجد القدرة على النزوع ليملن بهذا النزوع عن حقده ، إذن فهناك أميال تستقر في القلوب ، فهل يؤاخذ الله بما استقر في النفوس ؟

إن هذه المسألة تحتاج إلى دقة بالغة ؛ لأننا وجدنا بعضا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقفوا فيها موقفا أبكى بعضهم ، هذا عبدالله بن عمر رضى الله عنها حينها سمع هذه الآية قال : لئن آخذنا الله على ما أخفينا في نفوسنا لنهلكن . وبكى حتى سُمع نشيجه بالبكاء . وبلغ ذلك الأمر ابن عباس فقال : يرحم الله أبا عبدالرحمن لقد وجد إخواتُه المسلمون مثلها وجد من هذه الآية . فأنزل الله بعدها و لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » إلى آخر السورة .

ولنعلم أن نوازع النفس كثيرة ؛ فهناك شيء اسمه « هاجس » وهناك شيء آخر اسمه « خاطر » وهناك ما يسمى « حديث نفس » ، وهناك « هم » وهناك « عزم » ، إنها خمس حالات ، والأربع الأولى من هذه الحالات ليس فيها شيء ، إنما الأخيرة التي يكون فيها القصد واضحا يجب أن نتنبه لها ولنتناول كل حالة بالتفصل .

إن الهاجس هو الحطرة التي تخطر دفعة واحدة ، أما الحاطر فهو يخطر . . أي يسير في النفس قليلا ، وأما حديث النفس فإن النفس تظل تتردد فيه ، وأما الهم فهو استجاع الوسائل ، وسؤال النفس عن كل الوسائل التي ينفذ بها الإنسان رغباته ، أما العزم (القصد) فهو الوصول إلى النهاية والبدء في تنفيذ الأمر .

والقصد هو الذي يُعنى به قوله تعالى: « وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله » وقد وجدنا كثيرا من العلياء قد وقفوا عند هذا الفول وتساءل بعض من العلياء : هل الآية التي جاءت بعد ذلك والتي يقول فيها : « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » هل همى نسخ للآية السابقة عليها ؟

ولكن نحن نعرف أن الآية هي خبر ، والأخبار لا تنسخ إنما الأحكام هي التي يتم نسخها ، وعلى ذلك يكون القصد والعزم على تنفيذ الأمر هو المعنى بقوله الحق : « وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه بجاسبكم به الله ، فهذا هو الذي بجاسبنا الله عليه .

وعندما يقول الحق سبحانه : « فيغفر لمن يشاء » فمن هم ؟ لقد بين الله من يشاء المغفرة لهم ، إنهم الذين تابوا ، وهم الذين أنابوا إلى الله ، هم الذين قال فيهم الحق :

﴿ إِلَّا مَن ثَابَ وَ اَمْنَ وَعَمِلَ عَمَلُ صَنِيعًا فَأُولَتِكَ يُبِيِّلُ اللهُ سَيِعَاتِهِمْ حَسَلَتٍ وَكَانَ اللهُ عُفُورًا رَّحِمًا ﴿ ﴾

(سورة الفرقان)

وتبديل المغفرة حسنة مسألة بجب أن يقف عندها الإنسان المكلف من الله وقفة ليرى فضل الله ، لأن الذى صنع سيئة ثم آلمته ، فكما آلمته السيئة التي ارتكبها وحزن منها ، فإن الله يكتب له حسنة . ولكن الذى لم يصنع سيئة لا تفزعه هذه ، وبعض العارفين يقول : رُبِّ معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا .

إنك لتجد الخير الشائع في الوجود كله ربما كان من أصحاب الإسراف على أنفسهم في شيء ما قد اقترفوه وتابوا عنه ولكنه لايزال يؤرقهم .

يكون الواحد منهم قويا في كل شيء ، إلا أنه ضعيف أمام مسألة واحدة ، وضعفه أمام هذه المسألة الواحدة جعله يعمى الله بها وهو بجاول جاهداً في النواحي الذي ليس ضعيفاً فيها أن يزيد كثيراً في حسناته ، حتى يمحو ويذهب الله هذه بهذه . فالخبر الشائع في الوجود ربما كان من أصحاب السيئات الذين أسرفوا على أنفسهم في ناحية من النواحي ، فيشاء الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم متجهين إلى نواح من الخبر قائلين : ربما هذه تحمل تلك .

لكن الذي يظل رئيباً مكذا لا تلذعه معصية ربما تظل المسائل فاترة في نفسه . ولذلك بجب أن ننظر إلى الذين أسرفوا على أنفسهم لا في زاوية واحدة ، ولكن في زوايا متعددة ، ونتأدب أمامهم وندعو الله أن يعفيهم مما نعرفه عنهم ، وأن يبارك لهم فيها قدموه ؛ ليزيل الله عنهم أوزار ما فعلوا .

وبعض العلياء يرى في قوله الحق: « فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ، أن الله قد جعل المغفرة أمراً متعلقاً بالعابد لله ، فإن شئت أن يغفر الله لك فاكثر من الحسنات حتى يبدل الله صيئاتك إلى حسنات . وإن شئت أن تعذب _وهذا أمر لا يشاؤه أحد ـ فلا تصنع الحسنات .

وهذه المسألة تجعلنا نعرف أن الحق سبحانه وتعالى حين يطلب منا الإيمان به فإنه يُمكنا الزمام . ويمجرد إيماننا به فنحن نتلقى منه زمام الاختيار ، والدليل واضح فى الحديث القدسى : عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله _عز وجل_:

« أنا عند ظن عبدى بي ، وأنا معه حين يذكرنى . إن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى ، وإن ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملأهم خيرٌ منهم وان تقرب منى شبرا تقربت إليه ذراعا ، وإن تقرب إلى ذراعا ، تقربت منه باعا ، وإن أتان يمشى أتبتُه مُرْوَلَةُ ؟ (٢) .

إذن فبمجرد إيمانك ملكك الله الزمام ، فإن أردت أن يتقرب الله إليك ذراعا ،

⁽١) رواه مسلم عن أبي هريرة في كتاب الذكر .

فتقرب أنت إليه شبرا ، فالزمام في يدك . وإن شئت أن يتقرب الله منك باعا ، فتقرب أنت ذراعا . وإن شئت أنت أن يأق ربك إليك مهرولًا ـ جريًا ـ فأت إليه مشيا . فبمجرد أن يراك الله وأنت تقبل وتتجه إليه ، كأنه يقول لك : لا . . استرح أنت ، أنا الذي آتى إليك .

ولذلك قلنا من قبل في مسألة الصلاة حين تؤمن -أيها العبد بالله وبعد ذلك ينادى المؤذن للصلاة ، فتذهب ألى الصلاة ، صحيح أنت تذهب إلى الصلاة المفروضة ، لكن هل منمك الله أن تقف بين يديه في أية لحظة ؟ . لقد طلب الله منك أن تحضر بين يديه خمس مرات في اليوم ، وبعد ذلك ترك الباب مفتوحاً لك _أيها المؤمن ـ فالله لا يمل حتى يمل العبد .

والإنسان في حياته العادية _ ولله المثل الأعل _ إذا أراد أن يقابل عظيهاً من العظهاء فإن الإنسان يطلب الميعاد ، فإما أن يقبل العظيم من البشر لقاء من يطلب الميعاد أو يرفض . وإذا قبل العظيم من البشر لقاء من يطلب الميعاد ، فإن العظيم من البشر يحدد الزمن ، ويجدد المكان ، وربما طلب العظيم من البشر أن يعرف سبب وموضوع المقابلة . لكن الله يترك الباب مفتوحاً أمام العبد المؤمن ، يلقى الله عبده في أى شيء ، وفي أى وقت ، وفي أى مكان ، وفي أى زمان .

حسب نفسی عـزأ بـأنَّ عبـد يحتفِی بى بــلامـواعيــد ربُّ هــو فى قــدســه الأعــز ولكن أنــا ألــغى مــقى وايـن أحــبُّ

الزمام إذن في يد من ؟. إن الزمام في يد العبد المؤمن . لذلك فالذين قالوا في فهم ء فإن شاء البشر أن يغفو فهم ء فإن شاء البشر أن يغفو الله أمر المغفرة لهم ، فإن شاء البشر أن يغفو الله لهم فإنهم يفعلون أسباب المغفرة ، ويتوبون إلى الله ، ويكثرون من الحسنات ، ومن يريد أن يتعذب فليظل سادراً في غيه في فعل السيئات . ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل :

ا مَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن زَّيْهِ وَالْمُؤْمِنُونَ

كُلُّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَتَهِ كَلِيهِ وَكُنْبُهِ وَرُسُلِهِ - لاَنُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِمِن رُّسُلِهِ * وَقَى الْوَاسَمِعْنَ وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿ اللَّهِ * اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

عندما نتأمل هذه الآية الكريمة نجد أن الإيمان الأول بالله كان من الرسول صلى الله عليه وسلم : و آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه ٥ . وبعد ذلك يأتى إيمان الذين بلغهم الرسول بالدعوة و والمؤمنون ٥ . وبعد ذلك يمترج إيمان الرسول بإيمان المؤمنين و كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصبر ٥ .

أى أن كلا من الرسول والمؤمنين آمنوا بالله . إن الإيمان الأول هو إيمان الرسول صلى الله عليه وسلم ، والإيمان أيضاً من المؤمنين بالرسالة التي جاء بها الرسول بناءً على توزيع الفاعل في « آمن » بين الرسول والمؤمنين . وبعد ذلك يجمعهها الله السول والمؤمنين ـ في إيمان واحد ، وهذا أمر طبيعى ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم آمن بالله أولاً ، وبعد ذلك بلغنا الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنا بالله وبه ثم امتزج الإيمان فصار إيماننا هو إيمان الرسول وإيمان الرسول هو إيماننا ، وهذا ما يؤسحه القول الحق : « كل آمن بالله » .

إذن فالرسول فى مرحلته الأولى سبق بالإيمان بالله ، والرسول مطلوب منه حتى حين يؤمن بافله أن يؤمن بأنه رسول الله ، ألم يقل الرسول صلى الله عبليه وسلم : أشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وكان الرسول إذا ما أعجبه أمر فى سيرته ذاتها يقول : أشهد أنى رسول الله . . إنّه يقولها بفرحة .

مثال ذلك ما روى عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهها قال : « كان بالمدينة يهودى وكان يسلفنى فى تمرى إلى الجذاذ ، وكان لجابر الأرض التى بطريق رومة فجلست^(۱)

(١) فجلست : تأخرت الأرض عن الإثيار ، وفي رواية : فخاست : أي خالفت ما كان معهوداً منها من التمو

0177400+00+00+00+00+00+0

فخلا(۱) عاما فجاء في اليهودى عند الجذاذ (۱) ولم أجد منها شيئا فجعلت أستنظره إلى والله و أي أطلب منه أن يمهاني إلى عام ثان ۽ فيأيي فآخير بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه : امشوا نستنظر لجابر من اليهودى فجاء في نخل ، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم يكلم اليهودى فيقول (اليهودى) أبا القاسم ، لا أنظره فلها رأى النبي صلى الله عليه وسلم قام فطاف في النخل ثم جاء فكلمه فأي ، فجيث بقليل رطب فوضعته بين يدى النبي صلى الله عليه وسلم فأكل ثم قال : أين عريشك يا جابر فأخبرته ، فقال : افرش في فيه ففرشته ، فلخول فرقد ثم استيقظ فجيته بقبضة أخرى فأكل منها ، ثم قام فكلم اليهودى فأبي عليه ، فقام في الرطاب في النخل الثانية ثم قال يا جابر ، جد واقض فوقف في الجذاذ فجذذت منها ما قضيته ، وفضل منه فخرجت حتى جنت النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته . فقال : أشهد أن رسول الله (۱) .

والحق سبحانه وتعالى يشهد أن لا إله إلا هو :

﴿ شَوِدَ اللَّهُ أَلَهُ لِآلِكَ إِلَّهُ مُورَ النَّلَكَ مُكَّ وَأَوْلُوا الْسِلْمِ قَابَكَ بِالْفِسْطِ ۗ لآلِكَ إِلَّا مُواَلِّكُمْ مُواللَّهُ مِنْ الْمُرْيِرُ المَّدَيمُ ﴿ لَا إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال

(سورة آل عمران)

إذن فالله يشهد أن لا إله إلا هو ، ورسول الله يشهد أن لا إله إلا الله ، ويشهد أيضاً أنه رسول الله ، يبلغ ذلك للمؤمنين فيكتمل التكوين الإيمان ، ولذلك يقول الحتى عن ذلك : « كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله » . والحق يأتى بـ« كلّ ، _بالتنوين _ أى كل من الرسول والمؤمنين .

ويورد لنا سبحانه عناصر الإيمان : « كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير » . ونحن نعرف أن الإيمان بالله وكل ما يتعلق بالإيمان لابد أن يكون غيباً ؛ فلا يوجد إيمان بمحس (١) فغلا: تأخر السلف عاما .

- (٢) الجذاذ (بكسر الجيم وفتحها وبالذال المعجمة ويجوز إهمالها) زمن قطع تمر النخل.
 - (٣) رواه البخاري في الأطعمة، ومسلم في الإيمان.

أبداً . فالأشياء المحسة لا يدخلها إيمان ؛ لأنها مشهودة . وعناصر الإيمان في هذه الآية هي :

إيمان بالله وهو غيب . وإيمان بالملائكة وهى غيب من خلق الله ، ولو لم يبلغنا الله أن له خلفاً هم الملائكة لما عوفنا ، إن الحق أخبرنا أنه خلق الملائكة وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهم غيب ، ولولا ذلك لما عوفنا أمر الملائكة إيمان بالكتب والوسل .

وقد يقول قائل: هل الرسل غيب ؟ وهل الكتب السياوية غيب ؟ إن الرسل بشر ، والكتب مشهودة . ولمثل هذا القائل نقول : لا ، لا يوجد واحد منا قد رأى الكتاب ينزل على الرسول ، وهذا يعنى أن عملية الوحى للرسول بالكتاب هى غيب يعلمه الله ويؤمن به المؤمنون .

وكيف نؤمن بكل الرسل ولا نفرق بين أحد منهم ؟. ونقول : إن الرسل المبلغين عن الله إنما يبلغون منهجاً عن الله فيه العقائد التى لا تختلف باختلاف العصور ، وفيه الأحكام التى تختلف باختلاف العصور ومواقع القضايا فيها .

إذن فالأصل العقدى في كل الرسالات أمر واحد ، ولكن المطلوب في حركة الحياة يُختلف ؛ لأن أقضية الحياة تختلف ، وحين تختلف أقضية الحياة فإن الحق سبحانه ينزل التشريع المناسب ، لكن الأصل واحد والبلاغ من خالق لا إله إلا هو ، ولذلك يأتي القول الحكيم : « لا نفرق بين أحد من رسله » فنحن لا نفرق بين الرسل في أنهم يبلغون عن الله ما تتفق فيه مناهج التبليغ من ناحية الاعتقاد ، وما تختلف من ناحة الأحكام التي تناسب أقضية كل عصر .

وبعد ذلك يقول الحق ؛ و وقالوا سمعنا وأطعنا ، إذن السياع هو بلوغ الدعوة ، والطاعة هي انفعال بالمطلوب ، وأن يمثل المؤمن أمراً ويمثل المؤمن نهيا في كل أمر يتعلق بحركة الحياة يقولون : إن يتعلق بحركة الحياة يقولون : إن الدين يهتم بالعبادات كالصلاة والصوم والزكاة والحج . وبعد ذلك يحاولون عزل حركة الحياة عن الدين .

لهؤلاء نقول: أنتم تتكلمون عما بلغكم من دين لم يجيء لينظم حركة الحياة ، وإنما جاء ليمطى الجرعة المفقودة عند اليهود وهي الجرعة الروحية ، لكن الدين الإسلامي جاء خاتمًا للأديان منظمًا لحركة الحياة ، فكل أمر في الحياة وكل حركة فيها داخلة في حدود الطاعة . ونحن حين نقرأ القرآن الكريم ، نجد القول الحكيم :

﴿ يَنَا يُهَا الَّذِينَ عَامَنُواْ إِذَا نُوحِيَ الصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ الجُمُّعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِحْرِ اللهِ وَذُرُوا ٱلنَّبِيَّةُ ذَلِكُمْ خَيِّرُ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ ﴾

(سورة الجمعة)

إذن الحق سبحانه يأمر المؤمنين ويخرجهم من حركة من حركات الحياة إلى حركة أخرى ، فهو لم يأخذهم من فراغ ، إنما ناداهم لإعلان الولاء الجياعي ، وهو إعلان من كل مؤمن بالعبودية تله أمام بقية المخلوقات . وبعد أن يقضى المؤمنون الصلاة ماذا يقول لهم الحق سبحانه ؟ يقول لهم :

﴿ فَإِذَا فُصِيَتِ الصَّلَوْةُ فَانَيْسُرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُواْ مِن فَصْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُ واْ اللَّ كَثِيرًا لَمَلَّكُمْ تُفلِحُونَ ۞﴾

(سورة الجمعة)

إذن فالانتشار في الأرض هو حركة في الحياة ، تماماً كيا كان النداء إلى السعى لذكر الله . وهكذا تكون كل حركة في الحياة داخلة في إطار الطاعة ، إذن و سمعنا وأطعنا » أي سمعنا كل المنهج ، ولكن نحن حين نسمع المنهج ، وحين نطيع فهل لنا قدرة على أن نطيع كل المنهج أو أن لنا هفوات ؟.

ولأن أحداً لن يتم كل الطاعة ولنا هفوات جاء قوله الحق : « غفرانك ربنا وإليك المصير » فالغاية والنهاية كلها عائدة إليك ، وأنت الإله الحق ، لذلك فنحن العباد نطلب منك المغفرة حتى نلقاك ، ونحن آمنون على أن رحمتك سبقت غضبك . ويقول الحق :

﴿ لَا يُكُلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ مَنِّنَا لِا تُوَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَا أَنْ رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيرَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلُنَا مَا لاَطَاقَةُ لَنَا بِدِ * وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْلْنَا وَالْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَكِنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْفَوْمِ الْكَفِيرِينَ

« لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » إنه سبحانه لم يكلفكم إلا ما هو في الوسع . لماذا ؟ لأن الأحداث بالنسبة لعزم النفس البشرية ثلاثة أقسام : القسم الأول : هو ما لا قدرة لنا عليه ، وهذا بعيد عن التكليف . القسم الثاني : لنا قدرة عليه لكن بمشقة أي يجهد طاقتنا قليلا . القسم الثالث : التكليف بالوسع . إذن « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » أي أن الحق لا يكلف النفس إلا بتكليف تكون فيه طاقتها أوسع من التكليف ، كلف الحق لا يكلف النفس إلا بتكليف تكون فيه طاقتها أوقاتها بالصلاة وكان من المكن أن تكون عشرة ، بدليل أن هناك أناساً تتطوع وهو سبحانه كلف كل مسلم بالصوم شهراً ، ألا يوجد من يصوم ثلاثة أشهر ؟ ومثل هذا في الزكاة ؛ فهناك من كان يخرج عن ماله كله لله ، ولا يقتصر على ما يجب عليه من زكاة .

إذن فهذا فى الوسع ، ومن الممكن أن تزيد ، إذن فالأشياء ثلاثة : شىء لا يدخل فى القدرة فلا تكليف به ، شىء يدخل فى القدرة بشىء من التعب ، وشىء فى الوسع ، والحق حين كلف ، كلف ما فى الوسع . ومادام كلف ما فى الوسع فإن

تطوعت أنت بأمر زائد فهذا موضوع آخر ٥ فمن تطوع خيراً فهو خير له ۽ مادمت تتطوع من جنس ما فرض .

إذن فالتكليف في الوسع وإلا لو لم يكن في الوسع لما تطوعت بالزيادة . فسبحانه يقول : « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، ويأتي بعد ذلك ليعلمنا فيقول : « ربّنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربّنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ، وهو القائل : « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ، إذن _ سبحانه _ يكلفنا بما نقدر عليه ونطيقه .

فقد روى أن الله حينها سمع رسوله وسمع المؤمنين يقولون : « ربّنا ولا تحمل علينا إصرا كها حملته على الذين من قبلنا » قال سبحانه : قد فعلت .

وعندما قالوا : « ربّنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به » قال سبحانه : قد فعلت . ولم يكلفنا سبحانه إلا بجا في الوسع ، وهو القدر المشترك عند كل المؤمنين . وهناك أناس تكون همتهم أوسع من همة غيرهم ، ومن تتسع همته فإنه يدخل بالعبادات التي يزيد منها في باب التطوع ، ومن لا تتسع همته فهو يؤدى الفروض المطلوبة منه فقط . وعندما يطرأ على الإنسان ما يجعل الحكم في غير الوسع ؛ فإن الله يخفف التكليف ؛ فالمسافر تقول له الشريعة : أنت تخرج عن حياتك الرتيبة ، وتذهب إلى أماكن ليس فلك بها مستقر، لذلك يخفف الحق عليك التكليف ؛ فلك أن تفطر في نهار ومضان ، ولك أن تقطر في نهار ومضان ، ولك أن تقطر في مهار

والحق سبحانه يعلم أن الوسع قد يضيق لذلك فإنه ـ جل شأنه _ يخفف حكم التكليف ويمنح الرخص عند ضيق الوسع ، ومثال ذلك قوله .الحق :

﴿ الْعَنَ عَفْفَ اللهُ مَنكُرُ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُرٌ ضَعَفًا ۚ فَإِن يَكُن مِنكُم مِّالَةُ صَا يِرَةً يَعْلِبُواْ مِا تَنْبَرْبِ ﴾ ﴿

(من الآية ٦٦ سورة الأنفال)

كانت النسبة في القتال قبل هذه الآية هي واحداً لعشرة ، وخففها الحق وجعلها

واحداً إلى اثنين لأن هناك ضعفا ، وهكذا نرى أنه سبحانه سيخفف التكليف إذا ما زاد عن الوسع . وكثير من الناس يخطئون التفسير ؛ فيقولون عن بعض التكاليف : إنها فوق وسعهم ولمؤلاء نقول : لا . لا تحدد أنت الوسع ، ثم تقيس التكاليف عليه ، بل انظر هل كلفك أو لم يكلفك ؟ فإذا كان قد كلفك الحق فاحكم بأنه كلفك بما في الوسع ، وكل تكاليف الرحمن تدخل في الوسع « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما اكتسبت » .

وه لها ، تفيد الملكية والاختصاص وهي ما تُفيد وتُكْسِبُ النفسَ ثوابا ، وه عليها » تفيد الوزر ، ونلاحظ أن كل و لها ، جاءت مع «كسبت ، وكل د عليها ، جاءت مع «اكتسبت» إلا في آية واحدة يقول فيها الحق :

﴿ بَلَى مَن كَسَبَ سَيِّمَةً وَأَحَطَتْ بِهِ ـ خَطِلْمَقَتُهُ فَأُولَتَهِكَ أَصَّنَبُ النَّأْرِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞﴾ (سودة البذة)

وهنا وقفة فى الأسلوب ؛ لأن «كسب» تعنى أن هناك فرقاً فى المعالجة الفعلية الحدثية بينها وبين كلمة «اكتسبت»، لأن «اكتسب» فيها «افتعل» أى تكلف، وقام بفعل أخذ منه علاجاً، أما «كسب» فهو أمر طبيعى إذن فـ«كسب» غير «اكتسب» وكل أفعال الخير تأتى كسباً لا اكتساباً.

مثال ذلك عندما ينظر الرجل إلى زوجته ، ويرى جالها ، فهل هو يفتعل شيئاً ، أو أن ذلك أمر طبيعى ؟ إنه أمر طبيعى ، ولكن عندما ينظر الرجل إلى غير محارمه فإنه يرقب هل يرى أحد النظرة ؟ وهل رآه أحد من الناس ؟ وهل سينال سخرية واستهزاء على ذلك الفعل أو لا ؟ لماذا ؟ لأنه ارتكب عملاً مفتعلاً .

مثال آخر ، إنسان يأكل من ماله ، أو من مال أبيه ، إنه يأكل كأمر طبيعى ، أما من يدخل بستاناً ويريد أن يسرق منه فهو يتكلف ذلك الفعل ، ويريد أن يستر نفسه ، فصاحب الشريفتعل ، أما صاحب الخير فإن أفعاله سهلة لا افتعال فيها . . فالشر هو الذي يحتاج إلى افتعال .

والمصيبة الكبرى ألا يحتاج الشر إلى افتعال ؛ لأن صاحبه يصبر إلى بلادة الحس الإيمان ، وتكون الشرور بالنسبة إليه سهلة ؛ لأنه تعود عليها كثيراً ، ويقول الحق : و بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيته ، إن الخطيئة تميط به من كل ناحية ، ولم يعد هناك منفذ ، وهو لا يفتعل حتى صارت له ملكة في الشر ؛ فاللص مثلاً في بداية عمله مخاف ويترقب ، لكن عندما تصبح اللصوصية مهنته فإنه يحمل أدوات السرقة ويصمر حسه متللاً .

ففى المرحلة الأولى من الشر يكون أهل الشر فى حياء من فعل الشر ، وذلك دليل على أن ضيائرهم وقلوبهم مازال فيها بعض من خير ، لكن عندما يعتبرون الشر حرفة وملكة فهنا المصيبة ، وتحيط بكل منهم خطيئته وتطوقه ولا تجعل له منفذاً إلى الله ليتوب .

فالذي يلعب الميسر ، أو طوقته خطيئة الفحش قد يقول فرحاً : « كانت سهرة الأمس رائعة » ، أما الذي يرتكب الخطأ لأول مرة فإنه يقول : « كانت ليلة سوداء يا ليتها ما حدثت » ، ويظل يؤنب نفسه ويلومها ؛ لأنه تعب وأرهق نفسه ؛ لأنه ارتكب الخطأ .

إذن فقول الحق : « لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت » يوضح لنا أن فعل الشر هو الذي يجتاج إلى مجهود ، فإن انتقلت المسألة من اكتسبت إلى كسبت فهذه هي الطامة الكبرى ، ويكون قل كل نفس ما اكتسبت . ويكون على كل نفس ما اكتسبت . والعاقل هو من يكثر ما لنفسه ، لا ما عليها ؛ لأن الذي يقول ذلك هو الحق العالم الملك الذي إليه المصير ، فليس من هذا الأمر فكاك . وبعد ذلك يقول الحق على لسان عباده المؤمنين : « ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » ، ولقائل أن يقول : إن الرسول صلى الله عليه وسلم طمأننا ، فقال : (رفع عن أمتى الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه)(١) .

فكيف يأتى القرآن بشيء مرفوع عن الأمة الإسلامية ليدعو به الناس ربهم ليرفعه عنهم ؟.

⁽١) رواه الطبران في معجمه الكبير عن ثوبان .

على مثل هذا القائل نرد: هل قال لك أحد: إن رفع الخطأ والنسيان والاستكراه كان من أول الأمر ؟. لعل الرفع حدث بعد أن دعا الرسول والسابقون من المؤمنين، فيادام قد رُفعَ بضم الراء وكسر الفاء وقتح العين فصمني ذلك أنه كان موجوداً، إذن قلا يقولن أحد: كيف تدعو بشيء غير موجود. أو أن ذلك يدل على منتهى الصفاء الإيمان، أى الله يجب ألا يُمعى إلا خطأ أو نسياناً، وأن الله لا يصح ولا يستقيم أن يُعمى قصداً ؛ لأن الحالق هو المنحم بكل النحم، وبعد ذلك كلفنا، وكان يجب ألا نقصد المعصية. ولذلك فالحق سبحانه وتعالى قد سمى ما حدث من آدم معصية مع أنه يقول:

﴿ وَلَقَسْدٌ عَهِسْدٌ نَا لِكَ عَادَمَ مِن قَبْسُ فَنَسِى وَلَرْ نَجِسْدُ لَهُ, عَزْمًا ۞ ﴾

(سورة طه)

وسمى الله النسيان فى قصة آدم معصية : « وعصى آدم ربه فغوى» فكان النسيان أولاً معصية ، ولكن الله كالرم أمة محمد ، فرفع عنها النسيان . وفى مسألة آدم هناك ملحظ يجب على المؤمن أن يتنبه إليه ؛ فآدم خلق بيد الله ، ونحن مخلوقون بقانون التكاثر ، وآدم تلقى التكليف من الله مباشرة وليس بواسطة رسول ، وكلف بأمر واحد وهو ألا ياكل من الشجرة .

فإذا كان آدم مخلوقاً من الله مباشرة ومكلفاً من الله مباشرة ، ولم يكلف إلا بأمر واحد وهو ألا يقرب هذه الشجرة ، ولم تكن هناك تكاليف كثيرة فهاذا نسى ؟ وماذا تذكر ؟ إنها معصية إذن . لقد كان النسيان بالنسبة لادم معصية ؛ لأنه خملوق بيد الله .

﴿ قَالَ يَكَوْبِلِسُ مَامَنَعَكَ أَن تَسْجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيكَنْ ﴾

(من الآية ٧٥ سورة ص)

لذلك فلم يكن من المناسب أن ينسى هذا التكليف الواحد ، وما كان يصع له أن ينسى ، وَلَعلَ سيدنا آدم نُسئّ لحكمة يعلمها الله رُبًّا تكون ليعمر الأرض التي جعله الله خليفة فيها ؛ أما بالنسبة لأمة عمد فحينا نقول : و ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ۽ فكأننا يارب نقدرك ، حق قدرك ، ولا نجترىء على عصيانك عمدا ، وإن عصينا فإنما يكون العصيان نسياناً أو خطأ ، وهذه معرفة لقدر الحق سبحانه وتعالى .

ولكن ما النسيان؟ وما الخطأ؟

أولاً فيه د أُخْطَأ ، وفيه د خَطِئ ، ود الخِفَّاء ، لا يكون إلا إنها ؛ لانه تممد ما لا ينبغى ، فأنت تعلم قاعدة وتخطى ، والذي أخطأ قد لا يعرف القاعدة ، فأنت تصوب له خطأه لأنه حاد عن الصواب .

ومثال ذلك : عندما تتعلم في المدرسة أن الفاعل مرفوع ، والمفعول منصوب ، وفي وسط السنة يصححون لك القاعدة حتى تستقر في ذهنك ، إنما في أيام الامتحان أيصحح لك المدرس أم يؤاخذك ؟ إنه يؤاخذك ؛ لأنك درست طوال السنة هذه القاعدة ، إذن ففيه خطيء وفيه أخطأ ، فأخطأ مرة تأتى عن غير قصد ؛ لأنه لا توجد قاعدة أنا خالفتها ، أو لم أعرف القاعدة وإنما نطقت خطأ ؛ لأنهم لم يقولوا لى ، أو قالوا لى مرة ولم أتذكر ، أى لم تستقر المسألة كملكة في نفسى ؛ لأن التلميذ يخطىء في الفاعل والمفعول مدة طويلة ، وبعد ذلك ينضج وتصير اللغة ملكة في نفسى م

كان التلميذ في البداية يقول: قطع عمد الفصن ، ولا يقولها مُشكَّلةً ولكن يسكن الآخر في نهاية نطقه لاسم عمد ، وساعة يتذكر القاعدة ينطقها «عمد» بالرفع وينطق « الغصن » بالنصب لماذا ؟ لأنه ترد ثلاث قواعد على ذهنه ، هذه فاعل والفاعل حكمة الرفع ، فهي مرفوعة ، فهو يمر بقضية عقلية ، لكن بعدما يمر عليها يقرأها صحيحة وقد لا يتذكر القاعدة ، فقد صارت المسألة ملكة لغوية عنده ، هذه الملكة اللغوية مثلها نقول: « صارت آلية » .

ومثال ذلك الصبى الذي يتعلم الخياطة ، انظر كم من الوقت بمر ليتعلم كيف يحسك بحنيط ليدخله في سم الإبرة ، وقد يضربه معلمه أكثر من مرة ليتعلمها ؛ وفتلة الحيط تشفى منه لأنها طويلة فيقصرها ثم لا تدخل في العين فيبرمها لتدخل ، إنه يأخذ وقتا كثيرا ثم يعمل الغرزة فتخرج غير منتظمة وبعد ذلك يظل مدة ، ثم يفعل كل هذه الأعمال بتلقائية وهو يتكلم مع غيره ؛ لأن هذه الأعمال صارت ملكة ذائية أى عملًا آليًّا .

والتدريب على العمل الذهنى _حسب قواعد محدة مثل تعلم اللغة _ نسميه ملكة . أما التدريب على عمل الجوارح _ مثل إدخال الخيط في سم الإبرة - نسميه آلية .

وعلى سبيل المثال في العمل الذهني عندما تسأل سؤالًا في الفقه لطالب في الأزهر فإنه يحتار قلبلا إلى أن يتعرف على الباب الذي فيه إجابة للسؤال ، أما إذا سألت السؤال نفسه لعالم مدرب فبمجرد أن توجه له السؤال فإنه يقول لك الحكم والباب الذي فيه هذا الحكم ، لقد صار الفقه بالنسبة للعالم ملكة .

ويقول الحق من بعد ذلك : « ربنا ولا تحمل علينا إصراً كها همته على الذين من قبلنا » والإصر هو الشيء الثقيل الذي يثقل على الإنسان ، ومثال ذلك الإسر الذي نزل على اليهود « إن أردتم التوبة فاقتلوا أنفسكم أو تصدقوا أو زكوا بربع أموالكم » لكن الله لم يعاملنا كها عامل الأمم السابقة علينا ، وعندما نقول : « ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به » فتحن نصدق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « قال الله نعم «" ومعهى قال الله نعم أنه سبحانه وتعالى أجاب الدعاء برفع المشقة عن الأمة .

أى أن الله لن يحملنا ما لا طاقة لنا به . وعندما نقول : « واعف عنا » فنحن نتوجه إلى الله ضارعين : أنت يا حق تعلم أننا مها أوتينا من اليقظة الإيمانية والحرص الورعى فلن نستطيع أن نؤدى حقك كاملاً ، ولذلك لا ندخل عليك إلا من باب أن تعفو عنا .

ومعنى العفو محو الأثر ، كالسائر فى الصحراء تترك قدماه علامة ، وتأتى الربح لتزيل هذا الأثر . كأن هناك ذنباً والذنب له أثر ، وأنت تطلب من الله أن يمحو الذنب .

وعندما تقول: و واغفر لنا » فأنت تعرف أن من مظاهر التكوين البشرى النية (١) رواه الإمام مسلم في صحيحه عن ابي هريرة.

التى تريد أن تحول العزم إلى حيز السلوك والانفعال النزوعى ؛ فالمسألة تحتاج منك إلى تدريب ، ومثال ذلك ، عندما يذنب واحد فى حقك فلك أن ترد عليه الذنب بالذنب ، ولك أن تكظم الغيظ ، لكن يظل الغيظ موجوداً وأنت تحبسه ، ولك أن تعفو .

لكن ماذا عن مثل هذا الأمر بالنسبة للخالق الذى له كيال القدرة ؟ إن الله قد لا يعذب العبد المذنب ولكنه قد يظل غاضبا عليه ، ومن منا قادر على أن يتحمل غضب الرب ؟ لذلك نطلب المففرة ، ونقول : « واغفر لنا وارحمنا ، فنحن ندعوه سبحانه ألا يدخلنا في الذنب الذي يؤدي إلى غضبه _والمياذ بالله _علينا . فالعفر هو أن نرتكب ذنبا ونطلب من الله المغفرة ، ولكن الرحمة هي الدعاء بألا يدخلنا في الذنب أصلا .

وعندما يقول الحتى: وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ، فهذا اعتراف بعبوديتنا له ، وأنه الحتى خالفنا ومتولى أمورنا وناصرنا ، ومادام الحق هو ناصرنا ، فهو ناصرنا على القوم الكافرين ، فكان ختام سورة البقرة منسجيًا مع أول سورة البقرة في قوله : و الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ، الذين يؤمنون بالمغيب ، ويقيمون الصلاة ، وعما رزقناهم ينفقون » .

في أول السورة ضرب الله المثل بالكافرين والمنافقين . . وفي ختامها يقول الحق
دعاء على لسان المؤمنين : « فانصرنا على القوم الكافرين » هذا القول يدل على
استدامة المعركة بين الإيمان والكفر ، وأن المؤمن يأخذ أحكام الله دائياً لينازل بها
الكفر أيان وُجد ذلك الكفر ، ويثق المؤمن تمام الثقة أن الله متوليه ؛ لأن الله مولى
اللذين آمنوا ، أما الكافرون فلا مولى لهم . فإذا كان الله هو مولى المؤمن ، وإذا كان
الكافر لا مولى له ، فمعنى ذلك أنه يجب أن تظل المعركة بين المؤمن والكافر قائمة ،
بحيث إذا رأى المؤمن اجتراءً على الإسلام في أي صورة من صوره فليثق بأن الله
ناصره ، وليثق بأن الله معه ، وليثق المؤمن أن الله لا يطلب منه إلا أن يَنفعل بحكمه
وتأييده بالنصر ؛ لأنه هو الذي يَعْلب فهو القائل جل وعلا : « قاتلوهم يعذبهم الله
بأيديكم » .

DO+00+00+00+00+00+0\Ye+0

يجب أن تظل دائها مؤمناً متيفظاً لعملية الكفر في أي لون من ألوانها ؛ فهذا الكفر بعملياته يريد أن يشوه حركة الحياة وأن يتعب الكون ، وأن يجعل القوانين الوضعية البشرية هي المسيطرة ، كها يجب عليك أيها المؤمن أن تكون من المتقين الذين استهل يهم الله سورة البقرة ، وبعد ذلك تسأل الله أن ينصرك دائهاً على القوم الكافرين . هذا هو مسك الختام من سورة البقرة « فانصرنا على القوم الكافرين » .

وختام السورة بهذا النص يوحى بأن الذى آمن يجب أن يعدى إيمانه بربه إلى الحقل جميعاً ، حتى تتساند حركة الحياة ، ولا توجد فيها حركة مؤمن على هدى لتصطلم حركة كافر على ضلال ؛ لأن فى ذلك إدهاقاً للنفس البشرية ، وتعطيلاً للقوى والمواهب التي أمد الله بها ذلك الإنسان الذى سخر من أجله كل الوجود ، فلا يمكن أن يعيش الإنسان الذى سوده الله وكرَّمة على سائر الخلق إلا فى أمان واطمئنان وسلام وحركة تتعاون وتتساعد لتنهض بالمجتمع الذى تعيش فيه نهضة عمرانية تؤكد للإنسان حقاً أنه هو خليفة الله فى الأرض .

ولا يكتفى الإيمان منا بأن يؤمن الفرد إيماناً يعزله عن بقية الوجود ، لأنه يكون في ذلك قد خسر حركة الحياة في الدنيا ، والله يريد له أن يأخذ الدنيا تخدمه كها شاء الله لها أن تكون خادمة ، فحين بعدى المؤمن إيمانه إلى غيره ينتفع بخبر الغير ، وإن اكتفى بإيمان نفسه فقط وترك الغير في ضلالة ، انتفع الغير بخير إيمانه وأصابته مضرة الكافر وأذاه .

إذن فمن الحير له أن يؤمن الناس جميعاً ، ويجب أن يعدى ذلك الإيمان إلى الغير. ولكن الغير عندند تنشأ المحركة ، ولكن الغير عندند تنشأ المحركة ، ولكن الغير قليم خلية كل من دخل فيها أن ينتصر ، فيعلمنا الله أن نطلب النصر على الكافرين لا يعتبر نصراً حقيقيا إلا إن أصّل صفات الخير في الوجود كله يكون المؤمن قد النجر في الوجود كله يكون المؤمن قد انتصر بعتى .

وحين يطلب منا الله أن نسأله أن ينصرنا لابد أن نكون على مطلوب الله منا فى المعركة ، بأن نكون جنوداً إيمانيين بحق . وقد عرفنا أن المؤمنين حين يدخلون فى معركة مع غيرهم يستطيعون أن يجددوا مركزهم الإيمانى من غاية المعركة . فإن انتهت المعركة بنصرهم وغلبتهم علموا أنهم من جنود الله ، وإن هُزموا وغُلبوا فليراجعوا أنفسهم ؛ لأن الله أطلقها قضية إيمانية في كتابه الذي حفظه نقال :

﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَمُهُمْ الْغَلِيونَ ﴿

(سورة الصافات)

فإن لم نغلب فلننظر فى نفوسنا : ما الذى أخللنا به من واجب الجندية تله . وحين يعلمنا الحق أن نقول : « فانصرنا على القوم الكافرين » ، أى بعد أن أخذنا أسباب وجودنا من مادة الأرض المخلوقة لنا بالفكر المخلوق لله ، نعمل فيها بالطاقة المخلوقة لله ، وحينتذ نكون أهلا للنصر من الله ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى قد مد يده بأسباب النصر :

﴿ وَأَعِدُواْ غَيْمُ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوهُ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْمِبُونَ بِهِ عَدُوْ اللّهِ وَعَدُوكُمْ وَتَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ أَنَّهُ يَعْلَمُهُمْ ﴾

(من الآية ٦٠ سورة الأنقال)

حينئذ لا تخافون أبداً ؛ لأن فله جنوداً لم تروها ، ولا يتدخل الله بالجنود غير المرئية لنا إلا إذا استنفدنا نحن أسباب الله المدودة لنا .

وحين بختم الحق سبحانه وتعالى سورة البقرة وهى الزهراء الأولى نتأتى بعدها الزهراء الثانية وهى سورة آل عمران نجد أن هذا هو الترتيب القرآنى (الأن) وهو ليس على ترتيب النزول الذى حدث ، فللقرآن ترتيبان : ترتيب نزولى حين نزلت الأيات لتعالج حدثاً وقع للامة المسلمة في صراعها مع الكافرين بربهم ، وفي تربيته لنفرسهم ، فكانت كل آية تأتى لتعالج حادثة . والأحداث في الوجود إنما تأتى على أيدى البشر ، فليس من المعقول أن تنزل آيات من القرآن . تعالج أحداثا أخوى لا صلة يهنا وبين ما يجرى من أحداث في المجتمع الإسلامي أو ما ينشأ في الكون من قضانا .

إذن فلا بد أن توجد الأحداث أولا ، ويأتى بعدها النص القرآني ليعالج هذه

الأحداث ، ولكن بعد أن اكتمل الدين كما قال الله :

﴿ الْبَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُرٌ وِينَكُرٌ وَأَثْمَتُ عَلَيْكُرٌ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُرُ ٱلْإِسْلَمَ وِينًا ﴾ (من الآبة ٣ سودة اللالذي

جاء الترتيب الذي يرتب القضايا ترتيباً كلياً ، لأنه عالجها من قبل علاجا جزئيا . فحين تقول:إن هذه السورة نزلت بعد كذا ، أو فيها آية كذا ، نزلت بعد كذا ، ونجد أن ذلك يختلف عن النسق النزولي نعلم أن فه سبحانه وتعالى في كتابه ترتيين :

الترتيب الأول: حسب النزول. والترتيب الثانى: الذى وُجد عليه القرآن الآن وتمت به كلمة الله فى خدمة الهداية الإيمانية وهذا الأخير من عند الله أيضا.

وهذه السورة التي تحن بصددها ـ سورة آل عمران ـ كان من السياق أن تأى بعد سورة البقرة ؛ لأن سورة البقرة جاءت لتخدمنا في قضية الوجود الأول ، فتكلمت عن خلاقت في الأرض ، وتكلمت عن تعليمه الأسياء ، ثم تكلمت عن بعض مواكب الرسل لذلك الإنسان الذي استخلف في الأرض . تكلمت لعن بعض مواكب الرسل لذلك الإنسان الذي استخلف في الأرض . وتعرضت لقضايا تعلقت بأحداث ، هذه الأحداث ارتبطت بأزمنة غصوصة . والقرآن قد جاء بها ، ثم جاء مترتباً على الصورة النهائية . ناسب أن تأى بعد سورة البقرة سورة آل عمران ؛ لأنها تكلمت عن نوع جديد من الحلق ، لم يأت على غط الحلق الأول ، وإن جاء من الحلق الأول ؛ لأنها جاءت لتكلمنا عن خلق عيسى . الحلق عام يعيى جاء بغير الناموس الذي خلق به آدم . فكها أن آدم خلق بلا أب وبلا أم ، كان المنطق أن يأتي بخلق آخر وجد من دون أب .

لقد استهل الحق سبحانه وتعالى سورة البقرة بأسياء ثلاثة من حروف المعجم وهى : « ألف ـ لام ـ ميم » وتلك القضية تعرضنا لها طويلاً عند استهلال سورة البقرة . وبينا الحكمة في ورود بعض الحروف ، وعرفنا أنّ للحرف ، مسمّى » وله « اسم » . « المُسمّى » هو الذي ننطق به ، و« الاسم » هو الذي يُعتبر عنواناً على هذا المسمّى . فأنت حين تقرأ مثلاً ، تقول : قرأ ، فعندما تنطق حرف « ف » تنطقه حرفاً متصلاً ببقية الحروف ، وهذا النطق اسمه « المسمّى » ، ولكن اسم ذلك المسمّى « قاف » .

إذن فلكل حرف اسم ، ومسمّى . حين نتكلم جميعاً نتكلم بالمسمّى ، وسواء مِنّا الأمى أو المتعلم ، فكل واحد ينطق المسمى وقّ. رّ. أ » ولكن لا يعرف اسم وقاف » إلا من تعلم ؛ لأنه قيل له هذه اسمها وقاف » . فذلك هو الاسم .

إذن فالتعليم يعطينا أسهاء المسميات ، واللفظ الذي يلفظ به الأمي والمتعلم هو

00+00+00+00+00+00+017410

المسميات ، ونحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمياً ، لم يجلس إلى معلم ولم يتعلم ، فمن الذي لقنه أسياء الحروف التي لا يعزفها إلا من تعلم ؟ هذه الحروف لقنت على صور مختلفة ، فتنطق بالمسمّى مرة وتنطق مرة أخرى بأسياء الحروف ، فليا جاءت في أول سورة البقرة « الم » تلك هي أسياء الحروف . ولكنا قلنا : إننا حين نقرأ في أول سورة الفيل « ألم تر » هي (الألف واللام والميم) ونقرأها كتلاثة حروف تُكون تساؤلاً : « ألم تر » ، ولم نقرأ أسهاء حروفها ، وإلما قرأتها بحسميات الحروف . فقلت : « ألم » ، ولم نقرأ أسهاء حروفها ، وإلما قرأتها وتقرأ مرة أخرى ألم إلا لامن الله ، وهي حقاً نوقيف من الله ، هذه نقرأ الله ، وهي حقاً نوقيف من الله ، هذه نقرأ ألم وهيم . من الله ، وهي حقاً نوقيف من الله ، هذه نقرأ ألم وهيم ، ميم .

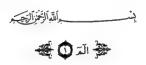
إن الحق يدلنا على أن هذا القرآن ليس من صنعة البشر ، وإلا فصنعة البشر لم تأت قبل نزول القرآن لتنطق باسهاء الحروف ، اللهم إلا بعض أسهاء قالوا فيها: إنها أداة مثل و هاء التنبيه ع أى لتنبيه السامع . لماذا ؟ لأن المتكلم حر في أن يتكلم وهو الذي يحدد وقت كلامه ولكن السامع يفاجاً . إذن فالكلام من المتكلم يحدده النهاء . ولكن السامع لا يسمع منى شاء ، ولكنه يسمع بعد أن المتكلم ، لكن السامع ليس عنده اختيار ، فكانوا يريدون لبعض الحروف أن يتكلم المتكلم ، لكن السامع كلون من ألوان الانجذاب إلى المتكلم ، فقبل أن يجيء بالكلام الذي يريده يأتى بهاء التنبيه . كأن المتكلم يقول : تنبه في فأنا أريد أن أتكلم حتى لا يفوت منك بعض الكلمات التي أنطق بها . وبعضها يسمونه و أداة استفتاح » مثل القول : ألا همي بصحنك فاصبحينا . في «ألا ، وبعضها الكلمات في شغل من السامع يقول : هبي بصحنك فاصبحينا ، في «ألا بعض الكلمات في شغل من السامع عن المتكلم ، فتفوته الفائدة .

إذن فكل الألفاظ التي تأق بأسهاء حروف أو بأسهاء يراد بها التنبيه ، إنما هي تهيئة السامع إلى ضرورة للذهن . وما الذي يمنعنا أن يكون أيضاً ذلك من باب تهيئة السامع إلى ضرورة حضور الذهن ؟ ومما يدل على أن لهذه الحروف التوفيقية مواقع في النفس البشرية ، أن الذين عارضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعواه لم يستدركوا عليه شيئاً وهم أهل فصاحة وأهل لغة .

هل سمعنا أنواحداً منهم قال: انظروا إلى محمد كيف يأتى بألفاظ وكليات لا مدلول لها ولا معنى ، ثم يدّعى أنه أفصح العرب ؟!

هل قال واحد منهم ذلك؟ لم يقل ، وقبلوها ولم يستدركوا ، ولم يقولوا : « ما هذه » « ألف ، لام ، ميم » التى جاء بها محمد ؟ بما يدل على أنها أخذت من أسياعهم موقعاً كها أرادها الله ، بدليل أنهم لم يستدركوا بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولم يجعلوها من النقد الذي وُجَّة إلى رسول الله ، وقلنا في ذلك : إنه بعضى من أسرار هذه الحروف .

ويريد الله حين يؤكد معنى من المعانى ألا يجسه مرة واحدة ، فقد جاءت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم على فترة من النبوات ، ومن خطاب السياء ، والمعنى الذى يريد الله أن يوضحه ويؤكده يردده كثيراً حتى يستقر فى ذهن المتلقى . وعلى هذا النمط جاء قول الحق سبحانه فى أول سورة آل عمران :

وجاءت أيضاً في سور أخرى ، في سورة العنكبوت ، وفي سورة الروم ، ولفيان ، والسجدة ، وزاد عليها راءً في بعض السور ، وزاد عليها صادًا في بعض السور « المص » وه المر » كل ذلك جاء تأكيدًا للمعاني أو تأكيدًا للسر الذي وضعه الله في هذه الحروف ، وإن لم نكن ندرك ذلك السر .

والإنسان ينتفع بأسرار الأشياء التي وضعها من أوجد الأشياء وإن لم يعلم هذه

00+00+00+00+00+011010

الأشياء فهو منتفع بها ، وضربنا المثل وقلنا : إن الريفى الذى ليس عنده ثقافة في الكهرباء ، أيستفيد بها ويحرك زر المصباح لينيره أو الكهرباء ، أيستفيد بها ويحرك زر المصباح لينيره أو ليطفئه ، أهو يعلم سر ذلك ؟ لا ، لكنه إنما انتفع به ، فكذلك المؤمن حين يقول : وألف ـ لام ـ ميم » ، يأخذ سرها من قائلها ، فهمها أم لم يفهمها ، إذن فالمسألة لا تحتاج إلى أن نفلسفها ، صحيح أن العقل البشرى يجوم حول شيء ليستأنس به ، ولكن عطاء الله وحكمة العطاء فوق ما يستأنس به وفوق ما نستوحش منه .

وقول الحق سبحانه في ختام سورة البقرة: « فانصرنا على القوم الكافرين ع يناسب أيضاً سورة آل عمران ، لماذا ؟ لأن الإسلام سيأتي ليواجه معسكر كفر ومعسكر أهل الكتاب ، فحتى لا تتشقق دعوة الله التي صدرت عن الله بمواكب الرسل جميعاً الذين سبقوا عمداً صلى الله عليه وسلم وأن هذا جاء ليناقض شيئاً منه ، إنه قد جاء ليعزز دعوة الله ، ولتكون هذه الأمم التي تبعت هذه الديانات في صف الإسلام . ولذلك حينها أنكر العرب رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله هم : « ومن عنده علم الكتاب » أي أن من عنده علم الكتاب يشهد أنك رسول الله الله علم الكتاب على العرب الله علم الكتاب يشهد أنك رسول

﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا فَلَ كَنَ بِاللَّهِ شَهِيدًا يَدْفِي وَيَسْكُو وَمَنْ مِندُمُ عِثْمُ الْكِنْفِ ﴿ ﴾

(سورة الرعد)

فكان المفروض فى أهل الكتاب أنهم حينها جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكونوا هم أول المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأنه جاء ليؤكد موكب الإيمان ويأتى لهم بسورة يسميها آل عمران حتى يعلم الجميع أنك يا محمد لم تأت لتهدم ديانة عيسى ، ولكن لتبقى ديانة عيسى ولتؤيد ديانة عيسى ، فإن كنتم يا من آمنتم بعيسى مؤمنين بعيسى فاهرعوا حالاً إلى الإيمان بمحمد ؛ فقد سهاها الله آل عمران ، وجعل لهم سورة فى القرآن .

إن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لم تأت للعصبية ، أو لتمحو ما قبلها كيا تأتى عصبيات البشر حين يأتى قوم على أنقاض قوم ، ويهدمون كل ما يتصل جؤلاء القوم

(J) \$ (1) \$

@17#1@@**+**@@**+**@@**+**@@**+**@

حتى التاريخ يمحونه ، والأشياء بمسخونها ؛ لأنهم يريلدون أن ينشئوا تاريخاً جديداً . لا ، إن هذا القرآن يريد أن يصوب التاريخ ، فيأتى بسورة اسمها ، آل عمران ، وذلك تكريم عال لهذه الديانة ولتابعيها .

وبعد ذلك يأتي الحق فيستهلها: بقوله جل شأنه:

﴿ اللَّهُ لا إِلَهُ إِلَّهُ مُوَالَّمُ الْقَيْنُ ۞ ﴾

تلك هي قضية القمة ، ولذلك يتكرر في القرآن التأكيد على هذه القضية ، و الله لا إله إلا هو » خبر ، والمبتدأ لا بد لا إله إلا هو » خبر ، والمبتدأ لا بد أن يكون متضحاً في الذهن ، فكأن كلمة و الله به متضحة في الذهن ، ولكنه يريد أن يمطى لفظ و الله ي الوصف الذي يليق به وهو و لا إله إلا هو » . ولذلك يقول الحق :

﴿ وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلِقَ السَّمَوَٰتِ وَالْأَرْضَ وَتَخْرَ السَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَتَقُولُواْ اللَّ قَالَى مُعْرَعَ السَّمُونِ اللَّهُ قَالَى مُعْرَبًا مِنْ اللَّهُ عَالَى اللَّهِ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ

يُؤْفَكُونَ 💮 🏈

(صورة العنكبوت)

إذن فالله متضبع في أذهانهم ، ولكن السلطات الزمنية أرادت أن تطمس هذا الإيضاح ، فجاه القرآن ليزيل ويمحو هذا الطمس مؤكدا و الله لاإله إلا هو ، فهذه قضية أطلقها الحق شهادة منه لنفسه :

﴿ مُهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا هُو ﴾

(من الآية ١٨ سورة أل همران)

وكفى بالله شهيداً ؛ لأنها شهادة الذات للذات ، وشهدت الملاتكة شهادة المشهد فلم يروا أحداً أخر إلا هو ، وكذلك ، شهد أولو العلم الذين يأخذون من الأدلة في

الكون ما يثبت صدق الملائكة ويؤكد صدق الله ، فإذا ما نظرنا نظرة أخرى نقول : إن الحق أطلقها على نفسه وقال : « لا إله إلا هو » ؛ وجعلها كلمة التوحيد وجعل الأمر في غاية اليسر والسهولة والبساطة ؛ فلم يشأ الله أن يجعل دليل الإيمان بالقوة العليا دليلاً معقداً ، أو دليلاً فلسفياً ، أو لا يستطيع أحد أن يصل إليه إلا أهل الثقافة العالية ، لا ، إن الدين مطلب للجميع ؛ من راعى الشأة إلى الفيلسوف ؛ إنه مطلوب للذى يكنس في الشارع كها هو مطلوب من الأستاذ الجامعي .

فيجب أن تكون قضية الإيمان في مستوى هذه العقول جميعاً ؛ فلا فلسفة في هذه المسألة ، لذلك شاء الحق أن يجعل هذه المسألة في منتهى البساطة فأوضح الله : أنا شهدت ألا إله إلا أنا ، فإما أن يكون الأمر صدقاً وبذلك تنتهى المشكلة ، وليس من حق أحد الاعتراض ، وإن لم تكن صدقاً فقولوا لنا : أين الإله الآخر الذي سمع التحدى ، وأخذ الله منه ذلك الكون ، وقال : أنا وحدى في الكون ، وأنا الذي خلقت ، ثم لم نسمع رداً عليه ولا عن معارض له ، ألم يدر ذلك الإله الآخر ؟

إذن فذلك الآخر لا ينمع أن يكون إلها ، فإن علم ذلك الآخر ولم يدافع عن نفسه وملكيته للكون فإنه لا يصلح أن يكون إلها ، وتصبح القضية لله إلى أن يظهر مدع ليناقضها ، فده لا إله إلا هو « كلمة حق ، وبالعقل والمنطق هو إله ولم نجد معارضاً . وقلنا سابقاً:إن الدعوى حين تُدعى ولا يوجد معارض حين تسمعها تكون لصاحبها إلى أن يوجد المعارض . وضربنا مثلا : نحن مجتمعون في حجرة ، عشرة أشخاص ، وبعد ذلك انصرفوا فوجد صاحب البيت حافظة نقود ، فجاء واحد متلهفا وقال : لقد ضاعت منى حافظة نقود . فجاء واحد ولكن كان هنا عشرة ، فلها جيء بالعشرة ، وسئلوا لم يدعها أحد ، إذن فهى له .

إن الله قد قال : و لا إله إلا هو ، ، فإن كان هناك إله آخر فليظهر لنا ، لكن لا تظهر لنا إلا قوة الله و لا إله إلا هو ، ومادام لا إله إلا هو ، وهذا الكون بحتاج إلى قيومية لتدبيره ، فلا بد أن يكون حيا حياة تناسبه ، لأنه سيهب حيوات كثيرة لكل الأجناس ، للإنسان وللحيوان وللنبات وللجهاد ، إذن فالذي يوجدها لا بد أن يكون حياً ولا بد أن تكون حياته مناسبة له .

0111100+00+00+00+00+00+0

وه قيّوم » هذه يسمونها صيغة مبالغة ؛ لأنّ الحدث إذا وقع فإنه يقع مرة على صورة عادية ، ومرة يقع على صورة قوية . مثلها تقول : فلان أكول ، وه أكول ، غير « آكل » ، فكلنا نأكل ، وكلنا يُطلق علينا « آكل » ، لكن ليس كلنا يُطلق علينا « أكول » لأن هذه اسمها صيغة مبالغة في الحدث .

وإذا كان الله هو الذي يدبر ويقوم على أمر كل عوالم الكون هل يكون قائيا أو فَوَمًا ؟ لا بد أن يكون قَبُّومًا . وه قيوم ۽ معناها أيضا : قائم بذاته . فيا شكل هذا القيام ؟ إنه قيام أزلى كامل .

إذن فكلمة وقيّوم ، صيغة مبالغة من القيام على الأمر ، قائم بنفسه ، قائم بذاته ، ويُقِيم غيره ، والغير متعدد متكرر ، فعندما يكون هذا الغير متعدداً ومتكرراً فهو يحتاج إلى صفة قوية في خالقه ، فيكون الخالق قيّوما .

إن قوله الحق : « الله لا إله إلا هو الحق الفيّوم » هو سند المؤمن في كل حركات حياته ، عن أبّ بن كعب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أبا المنذر أندرى أي آية من كتاب الله ممك أعظم ؟ قلت : « الله لا إله إلا هو الحي القيوم » فضرب في صدرى وقال : « ليهنك العلمُ أبا المنذر "(١).

وقولوا لنا بالله : حين يوجد ولد وأب ، هل يحمل الولد همّا لأى مسألة من مبائل الحامي يقول : الذي له أب لا يحمل الحياة ؟ لا ؛ لأن الاب متكفل بها ، والمثل العامي يقول : الذي له أب لا يحمل هُمّا ، إذن فالذي له ربَّ عليه أن يستحى ؛ لأنه سبحانه يقول : أنا حيّ ، وأنا قرّوم ، وو قيّوم ، يعني قائم بأمرك .

ويؤكد سبحانه هذه القيّومية في سورة البقرة ، فقال في آية الكرسى : « لا تأخذه سنة ولا نوم ۽ ، كانه يقول لنا : ناموا أنتم لانني لا آنام ، وإلا فإن نمت أنت عن حراسة حركة حياتك فمن بحرسها لك ؟ إنه سبحانه يتفضل علينا بقيوميته فـ « الله لا إله إلا هو الحيّ القيوم » ، ومادام هو « الحيّ » وه القيّوم » فأمر منطقى أنه قائم

⁽١) رواه مسلم.

بأمر الحلق جميعا وقد وضع لكل الحلق ما تقوم به حياتهم من مادة وصيانة مادة ، ومن قيم وصيانة قيم .

ومادام هو القيوم والقائم بالأمر والمتولى الشئون للخلق فلا بد أن يؤدى لهم مطلوبات مادتهم وما يبقيها ، ومطلوبات قيمهم وما يبقيها . أما مطلوبات المادة فقول فيها :

﴿ وَجَعَسَلَ فِيهَا رَوَلِي مِن فَوْقِهَا وَبَنُوكَ فِيهَا وَقَسَدُو فِيهَا أَقُوْتُهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَا كَالْسَالِينِ ﴿ ﴾

(سورة نصلت) إنه سبحانه يطمئننا على القوت ، وأما مطلوبات القيم فقال سبحانه :

﴿ زَلَ عَلَيْكَ الْكِنَبَ بِالْمَقِ مُعَمَدِقًا لِلْمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَزَلَ التَّرَدَةَ وَالْإِنِيلَ ۞ ۞

إذن فلم يعطنا سبحانه مقومات المادة فقط ، ولكن أعطانا مقومات القيم أيضا ؛ لأن المادة بدون قيم تكون شرسة هوجاء رعناء ، فيريد الله أن يجعل المادة في مستوى إيمان . إذن لا بد أن تنزل القيم . لذلك قال سبحانه : « نزّل عليك الكتاب بالحق ، و ه زنرل ، تفيد شيئا قد وجب عليك ؛ لأن النزول معناه : شيء من أعلى ينزل ، وهو يقول لك: لا تأبي على القيم التي جاءت لك من أعلى منك ؛ لأنها ليست من مساو لك ، إنها من خالق الكون والبشر ، والذي يمكنك أن تتأبي عليه ما يأتى عن هو أدنى منك .

لكن حين يجىء لك التقنين بمن هو أعلى منك فلا تتأبّ عليه ؛ لأن خضوعك له ليس ذلة بل عزة ، فقال : « نزل عليك الكتاب » . وفي سياق القرآن نجده سبحانه

يقول:

﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿ ﴾

(سورة الشعراء)

ومرة أخرى يقول في القرآن الكريم :

﴿ وَبِالْحَيْنِ أَثِلْنَهُ وَبِالْحَيْنِ ثَرَّلُّ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَيِّمُ الْوَلْفِيرَا

(سورة الإسراء)

ولكن هل نزل القرآن وحده ؟ لقد كان جبريل عليه السلام ينزل بالقرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا يعنى ذلك خروج القرآن عن كونه « نزل » ، فجبريل عليه السلام كان ينزل بالقرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم . والحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ وَبِالْمَقِ أَرَالَتُهُ وَبِالْمَقِ زَنُّ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَقِّرًا وَنَفِيزًا ۞ ﴾ (موذ الامران)

وبذلك تتساوى د أنزل ، مع د نَزل ، . وحين نأق للحدث أى الفعل فى أى وقت من الاوقات فإننا نتساءل : أهو موقوت بزمن أم غير موقوت بزمن ؟ إن القرآن الكريم قد نزل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فى ثلاثة وعشرين عاما ، وينزل القرآن حسب الحوادث ، فكل نجم من نجوم القرآن ينزل حسب متطلبات الاحداث . ولكن الحق سبحانه وتعلل يقول :

﴿ إِنَّا أَرْلَنْهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۞ ﴾

(سورة القدر)

والحق هنا بجدد زمنا . ولنا أن نعرف أن القرآن الذى نزل فى ثلاثة وعشرين عاما هو الذى أنزله الله فى ليلة القدر .

> إذن فللقرآن نزولان اثنان : الأول : إنزال من «أنزل». الآخر : تنزيل من «أزّل».

00+00+00+00+00+0117150

إذن فالمقصود من قوله ـ سبحانه ـ : ﴿ إِنَا أَنْزِلْنَاهُ فِي لِيلَةُ القَدْرِ ﴾ أَنْ القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى السهاء الدنيا ليباشر مهمته في الكون ، وهذا ما أنزله الله في ليلة القدر .

والكتاب الكريم الذي أنزله الله في ليلة القدر إلى السياء الدنيا ينزل منجيا على حسب الأحداث التي تتطلب تشريعا أو إيضاحا لأمر .

لكن الكتب الأخرى لم يكن لها ذلك اللون من النزول والتنزيل ، لقد نزلت مرة واحدة ؛ لا حسب الأحداث والمناسبات ، لقد جاءت مرة واحدة ، كيا نزل القرآن أولا من اللوح المحفوظ إلى السياء الدنيا . ولننظر إلى الأداء القرآن حين يقول :

﴿ نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبِّ بِٱلْحَـٰقِ مُصَـٰدِقًا لِمَا بَيْنَ يَكَنِّهِ وَأَنْزَلَ الطَّوْرَنةَ وَٱلإِنجِيلُ ﴿ ﴾ (مورة الدعموان)

وهنا يجب أن نلتفت إلى أن الحق قال عن القرآن : ه نَزُل ، وقال عن التوراة والإنجيل : « نَزُل ، وقال عن التوراة والإنجيل : « أنزل » . لقد جاءت همزة التعدية وجمع - سبحانه - بين التوراة والإنجيل في الإنزال ، وهذا يوضح لنا أن التوراة والإنجيل إنما أنزلها الله مرة واحدة ، أما القرآن الكريم فقد نزَله الله في ثلاث وعشرين سنة منجها ومناسبا للحوادث التي طرأت على واقع المسلمين ، ومتضمنا البلاغ الشامل من يوم الخلق إلى يوم البعث .

ونَزُّل الله الفرآن منجها مناسبا للأحداث ، ليثبت فؤاد رسول الله ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتعرض لأحداث شتى ، وكلها يأتى حدث يريد تثبيتا ينزل نجم مر: الفرآن .

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لُولَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْفُرَّءَانُ أَصْلَةً وَاحِدَةً كَذَالِكَ لِنُنَبِّتَ بِهِـ فُؤَادَكً وَرَتَلْنَنُهُ تَرْبِيلًا ﴿ ﴾

يُونَةُ الْجَعْدَاتِي

@1770@@+@@+@@+@@+@@+@@

وكان النجم من القرآن ينزل ، ويحفظه المؤمنون ، ويعملون بهديه ، ثم ينزل نجم آخر ، والله سبحانه يقول :

﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمُغَيلِ إِلَّا حِنْنَكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿ ﴾

(سورة الفرقان)

فمن رحمته سبحانه وتعالى بالمسلمين أن فتح لهم المجال لأن يسألوا ، وأن يستوضحوا الأمور التي تغمض عليهم .

وجعل الحق سبحانه لأعيال المؤمنين الاختيارية خلال الثلاثة والعشرين عاما فرصة ليقيموا حياتهم في ضوء منهج القرآن ، وصوب لهم القرآن ما كان من خطأ . وذلك يدل على أن القرآن قد فرض الجدل والمناقشة ، وفرض عجىء الشيء في وقت طلبه ؛ لأن الشيء إذا ما جيء به وقت طلبه فإن النفس تقبل عليه وترضى به .

ومثال ذلك في حياتنا البومية أن الواحد منا قد يملك في منزله صندوقا للادوية مُمتلنا بألوان شتى من اللدواء ، ولكن عندما يصاب صاحب هذا الصندوق بقليل من الصداع فهو يبحث عن قرص أسبرين ، وقد لا يعرف مكانه في صندوق الدواء فيبعث في شرائه ، وذلك أسهل وأوثق . والحق سبحانه قد جمع للقرآن بين « نزّل » فيبعث في شرائه ، وذلك أسهل وأوثق . والحق سبحانه قد جمع للقرآن بين « نزّل » و« أنزل » فقال :

وَ قَبْلُ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُزُقَانُّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا بِعَايَتِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُواللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

ويأتى القول الفصل فى : ﴿ وَأَنْزِلَ الفَرَقَانَ ۗ . «هنا الجمع بين ﴿ نَزِلَ ﴾ و﴿ أَنْزِلَ ﴾ .

. وساعة يقول الحق عن القرآن : « مصدقا لما بين يديه » فمعنى ذلك أن القرآن

يوضح المتجه ؛ إنه مصدق لما قبله ولما سبقه ، إنه مصدق للقضايا العقدية الإيمانية التي لا يُتلف فيها دين عن دين ؛ لأن الديانات إن اختلفت فإنما تختلف في بعض الأحكام ، فهناك حكم يناسب زمنا وحكم آخر لا يناسب ذلك الزمن . أما المعقائد فهى لا تتغير ولا تتبدل ، وكذلك الأخبار وتاريخ الرسل ، فليس في تلك الأمور تغير .

ومعنى « مصدق » أى أن يطابق الخبر الواقع ، وهذا ما نسميه « الصدق » . وإن لم يطابق الخبر الواقع فإننا نسميه « كذبا » . إذن ، فالواقع هو الذي يحكم . ولذلك قلنا من قبل : إن الصادق هو الذي لا تختلف روايته للأحداث ؛ لأنه يستوحى واقعا ، وكلما روى الحادثة فإنه يرويها نفسها بكلهاتها وتفاصيلها ، أما الكاذب فلا يوجد له واقع يحكى عنه ، لذلك يُنشىء في كل حديث واقعا جديدا ، ولذلك يُفو الناس : « إن كنت كذوبا فكن ذكورا » . أي إن كنت تكذب _ والعياذ بالله فتذكر ما قلت ؛ حتى لا تناقضه بعد ذلك . فالصادق هو من يستقرى، الواقع ، ونادام يروى عن صدق فهو يروى عن أمر ثابت لا تلويه الأهواء ، فلا يحكى مرة بهوى آخر .

ومادام الخبر صادقاً فإنه يصبح حقاً ؛ لأن الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير وسبحانه يقول هنا : « نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل ، من قبل هدى للناس » .

وقد تكلمنا من قبل عن التوراة ، وقلنا : إن بعضاً من العلماء حين يتعرض للفظ من الألفاظ فهو يحاول أن يجعل من اللغة العربية ، ويحاول أن يعثر له على وزن من الألفاظ فهو يحاول أن يجعله من اللغة العربية ، وأن يأتى له بصفة من الصفات العربية ، فقال بعضهم عن التوراة : إنها من « الوَرْى » - بسكون الراء - وكان الناس قديماً يشعلون النار بضرب عود في عود آخر ، ويقولون : « الزُّند قد ورى » ، أى قد خرجت ناره ، وقال بعض العلماء أيضا : إن الإنجيل من « النَجْل » ، وهو الزيادة .

وأقول لهؤلاء العلماء : لقد نظرتم إلى هذه الألفاظ على أنها ألفاظ عربية ، لكن التوراة لفظ عبرى ، والإنجيل لفظ سريان أو لفظ يوناني ، وصارت تلك الكلمات علما على تلك الكتب وجاءت إلى لغتنا . ولا تظنوا أن القرآن مادام قد نزل عربياً فكل ألفاظه عربية ، لا . صحيح أن القرآن عربي ، وصحيح أيضا أنه قد جاء وهذه ... الألفاظ دائرة عملى لسان العرب ، وإذا تم النطق بها يُفهم معناها .

والمثال على ذلك أننا في العصر الحديث أدخلنا في اللغة كلمة «بنك ، وتكلمنا بها ، فأصبحت عربية ؛ لأنها تدور على اللسان العربي ، فمعنى أن القرآن عربي أن الله حينها خاطب العرب خاطبهم بألفاظ يفهمونها ، وهي دائرة في ألسنتهم ، وإن لم تكن في أصلها عربية . وحينها تكلم الحق عن النوراة والإنجيل وقال : إن القرآن جاء مصدقا لها قال ـ جل شأنه ـ :

﴿ مِن قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَرْلَ الْفُرْقَانَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُواْ مِثَانِتِ اللَّهِ لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيلًا وَاللَّهُ عَنِيزٌ ذُو اَنتِقَامٍ ۞ ﴾

رسورة آل عمران)
فأى ناس هؤلاء الذين قال عنهم : « هدى للناس » ؟ لاشك أنهم الناس الذين عاصروا الدعوة لتلك الكتب . وإذا كان القرآن قد جاء مصدقا لما في التوراة والإنجيل ألا تكون هذه الكتب هداية لنا أيضاً ؟ نعم هى هداية لنا ، ولكن الهداية إنما تكون بتصديق القرآن لهم ا ، حتى لا يكون كل ما جاء فيهما ومنسوبا إليهما حجة علينا . فالذي يصدقه القرآن هو الحجة علينا ، فيكون « هدى للناس » معناها : علينا . فالذي يصدقه الديانات وهذه الكتب ، ونحن مؤمنون بما فيها بتصديق القرآن لها ألم

وحين يقول الحق سبحانه وتعالى : « وأنزل الفرقان » يدل على أن الكتاب ـ أى الفرآن ـ سيعاصر مهمة صعبة ؛ فكلمة « الفرقان » لا تأتى إلا في وجود معركة ، وتريد أن نفرق بين أمرين : هدى وضلال ، حق وباطل ، شفاء وسعادة ، استقامة ، وانحراف ، إذن فكلمة « الفرقان » تدل على أن القران إنحا جلياشر مهمة صعبة وهو أنّه يفرق بين الخير والشر إذن ففيه خير وله معسكر ، وفيه شرّ وله معسكر ، إذن ففيه فريقان . ويأتى للفريق الذي يدافع عن الحق نضالاً وجهاداً بما يفرق له ويميز به بين الحق والباطل ويختم الحق هذه الأية ر

بقوله : و إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام ، .

ولماذا جاء هذا التذييل على هذه الصورة في هذه الآية ؟ أى مادام القرآن فرقاناً فلا بد أن يفرق بين حق وباطل ، والحق له جنوده ، وهم المؤمنون ، والباطل له جنوده وهم الكافرون ، والباطل له جنوده وهم الكافرون ، والثر قد جاء من الكافرين فلا بد أن يتكلم عن الذين كفروا « إن الذين كفروا بآيات الله غم عذاب شديد » . والعذاب إيلام ، ويختلف قرّة وضعفا باعتبار المؤلم المباشر للعذاب . فصفعة طفل غير صفعة شاب غير صفعة رجل قوى ، كل واحد يوجه الصفعة بما يناسب قوّته ، فإذا كان العذاب صادراً من قوة القرى وهو الله ، إذن فلا بد أنه عذاب لا يطاق . « لهم عذاب شديد والله عزيز فر انتقام » أى لا يُعلب على أمره ، ولا توجد قوة أخرى ضده ، وانتقامه لن يستطيع أحد أن يوده .

وقوله الحتى سبحانه وتعالى : إنه وقيوم » أى يقوم بشئون خلقه إيجاداً وإمداداً ، بناء مادة وإيجاد قيم ، لابد أن يتفرع من ذلك أنه يعلم كل الخلق ويعلم الخبايا ، ولذلك يضع التقنين المناسب لكل ما يجرى لهم ، والتقنينات التي تأتى من البشر تختلف عن التقنينات الموجودة من الله ، لماذا ؟

لأن الله حين يقنن بكتاب ينزله على رسوله ليبلغ حكم الله فيه فهو سبحانه يقنى لما يعلم ، وما يعلمه سبحانه قد يعلمه خلقه وقد لا يعلمونه الوحداث بما لم يكن في بال المشرع البشرى المقنن حين يقنن ، ولذلك يضطرون عادة إلى تغيير الفتانون ؛ لأنه قد جدّت أحداث لم يلتفت إليها المشرع البشرى . ولماذا لم يلتفت إليها المشرع البشرى ? لأن علمه مقصور على المرثيات التي توجد في عصره وغير معاصر للأشياء التي تحدث بعد عصره ، وأيضاً يقنن لملكات خفية عنه .

لا ، لا تستدركوا على الله ، وخذوا حكم الله هكذا ؛ لأن هذا هو الحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ؛ لأنه حكم من عالم لا يتجدد علمه ، ولا يطرأ شيء على علمه ، وفوق كل ذلك فهو سبحانه لا ينتفع بما يقنن ، وهو سبحانه يقول :

🚓 إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفَىٰ عَلَيْهِ مَّن مُّ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّدَمَاءِ 🧿 🌦

انظروا إلى خدمة الآية لكل الأغراض التى سبقتها ، مادام قيُّوما وقائيا بأمور الحلق ، فلا بد أنه يعلم كل شيء عن الخلق ، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السياء ، ومادام سيفرق بين الحق والباطل وينزل بالكفار عذاباً شديداً فلا يخفى عليه شيء . إن الآية تخدم كل الأغراض ، وهو سبحانه يعلم كل الأغراض ، فحين يقتن بهيوميته ، فهو يقنن بلا استدراك عليه ، وحين يخرج أحد عن منهجه لا يخفى عليه . إذن فالآية حصاد على التشريع وعلى الجزاء وإن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السياء ، وبعد ذلك يتكلم الحق عن مظهر القيّومية الأول بالنسبة للإنسان فيقول :

﴿ مُوَالَّذِي يُمَوِّدُكُمْ فِالْأَرْمَامِكَيْفَ يَشَاتُهُ لَاإِلَهُ إِلَّامُوالْمَرِيُّ لِلْمُوالْمَرِيُّ لَلْمُكِيمُ ۞ ﴾

والتصوير فى الرحم هو إيجاد المادة التى سيوجد منها الإنسان على هيئة خاصة ؛ هذه الهيئة تختلف نوعيتها : ذكورة وأنوثة . والذكورة والأنوثة تختلفان أشكالاً ؛ بيضاء وسمراء وقمحية وخمرية وقصيرة وطويلة ، هذه الأشكال التى يوجد عليها الخلق والتى منها :

﴿ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنْتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ﴾

(من الأية ٢٢ سورة الروم)

هذا الاختلاف في الألوان والألسنة والأشياء المتعددة يَدُل على أنها ليست من إنتاج مصنع يصنع قالباً ثم يشكل عليه ، لا ؛ فكل إنسان يولد يصنع بيد قديرة بقدرة ذاتية .

إن الصانع الآن إذا أردت أن يصنع لك كوباً يصنع قالباً ويكرره ، لكن في الخلق البشرى كل واحد بقالبه الخاص ، وكل واحد بشكله المخصوص ، وكل واحد بصوته الذي ثبت أن له بصمة كبصمة البد ، وكل واحد بلون ، إذن فهي من الآيات ، وهذا دليل على طلاقة القدرة ، وفوق كل هذا هو الخلق الذي لا يحتاج إلى عملية علاج ، معنى عملية علاج أي يجعل قالباً واحداً ليصب فيه مادته . لا ، هو ـ جوا . شأنه ـ يقول :

﴿ بَدِيعُ السَّمَ وَإِنَّ وَالْأَرْضُ وَإِذَا قَضَّىٰ أَمْرًا فَإِنَّكَ يَقُولُ لَهُم كُن فَيَكُونُ شِ ﴾ (سودة البقة)

إن الأب والأم قد يتحدان في اللون ولكن الابن قد ينشأ بلون نختلف ، ويجُلق الله معظم الناس خلقاً غير سوى ؛ فقد يولد طفل الممهم الناس خلقاً غير سوى ؛ فقد يولد طفل الهمي أو مصاب بعاهة ما أو بأصبع زائدة أو إصبعين . . وهذا الشذوذ أواده الله في الحقق الحق الحق المحركة فإنه مجمد الله غلى كمال خلقه . لأن من يرى ـ وهو السوى ـ إنساناً آخر معوّفاً عن الحركة فإنه مجمد الله غلى كمال خلقه .

وحين يرى إنسان له فى كل يد خس أصابع إنساناً آخر له إصبع زائدة يعوق حركة يده ، يعرف حكمة وجود الأصابع الخمس ، فالجمال لا يشت إلا بوجود القبح ، وبضدها تتمايز الإشياء ، الإنسان الذى له سبع أصابع فى يد واحدة ، يضع الطب أمام مهمة يجند نفسه لها ؛ حتى يستطيع الطبيب أن يستأصل الزائد عن حاجة الإنسان الطبيعى . ولو خلق الله الإنسان بثلاث أصابع لما استطاع ذلك الإنسان أن يتحكم عند استعاله الأشياء الدقيقة .

0177100+00+00+00+00+00+0

إن الإنسان العادى في حركته اليومية لا يدرك جمال استواء خلقه إلا إذا رأى فرداً من أفراد الشذوذ . والحق يلفت الناس الساهين عن نعم الله عليهم لرتابتها فيهم بفقدها في غيرهم . فساعة أن يرى مبصرً مكفوفاً يسير بعكاز ، يفطن إلى نعمة البصر التى وهبها له الله فيشعر بنعمة الله عليه . إن الشذوذ في الخلق هو نماذج إيضاحية تلفت الناس إلى نعم الله التي أنهم الله عليهم بها .

هذه المُثل في الكون تلفت الناس إلى نعم الله فيهم ، ولذلك تجدها أمامك ، وأيضا كي لا تستدرك على خالقك ، ولا تقل ما ذنب هذا الإنسان أن يكون مخلوقاً هكذا ؟ فهو سبحانه سيعوضه في ناحية أخرى ؛ فقد يعطيه عبقرية تفوق إمكانات المبصر .

ونضرب هذا المثل _ ولله المثل الأعلى _ عن الذي ساح في الدنيا وتيمور لنك الأعرج ، وهو القائد الذي أذهل الدنيا شجاعة ، إن الله قد أعطاه موهبة التخطيط الأعراض المتعرب المتعرب العرب . ونحن نجد العبقريات تتفجر في الشواذ غالباً ، لماذا ؟ لأن الله يجعل للعاجز عجزاً معيناً همة تحاول أن تعوض ما افتقده في شيء آخر ، فيأتي النبوغ . إذن فده هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاه ، وكل تصوير له حكمة فكل خلق الله جميل .

عليك ألا تأخذ الخلق مفصولاً عن حكمة خالقه ، بل خُذ كل خلق مع حكمته . إن الذي يجعلك تقول : هذا قبيح ، إنك تفصل المخلوق عن حكمته ، ومثال ذلك : التلميذ الذي يرسب قد يجزن والده ، ولكن لماذا يأخذ الرسوب بعيداً عن حكمته ؟ لقد رسب حتى يتعلم معنى الجدية في الاستذكار ، فلو نجح مع لعبه ماذا سيحدث ؟ كل أقرانه الذين عرفوا أنه لعب ونجح سيلعبون ويقولون : هذا لعب ونجح . إذن فلا بد أن تأخذ كل عمل ومعه حكمة وجوده .

كذلك لا تأخذ العقوبة منفصلة عن الجريمة ، فكل عقوبة علينا أن نأخذها ملتصقة بجريمتها ، فساعة ترى واحداً شالاً سيحكمون عليه بالإعدام تأخذك الرحمة به وتحزن ، هنا نقول لك : أنت فصلت إعدامه عن القتل الذي ارتكبه سابقاً ، إنما

لو استحضرت جريمته لوجدته يُقتَلُ عدالة وقصاصاً فقد قُتُل غيره ظلماً ، فلا تبعد هذه عن هذه .

« هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو » ومعنى « لا إله إلا هو » الميصور و هسو عسام أن مسايصورة سيكسون عسلى هسله الصورة ؛ لأنه لا يوجد إله آخر يقول له : هذه لا تعجبنى وسأصور صورة أخرى ، لا ؛ لأن الذي يفعل ذلك عزيز ، أى لا يُغلب على أمر ، وكل ما يريده يجدث وكل أمر عنده لجكمة ، لأنه عندما يقول : « يصوركم في الأرحام » قد يقول أحدّ من الناس : إن هناك صورًا شاذة وصورًا غير طبيعية . وهو سبحانه يقول لك : أنا حكيم ، وأفعلها لحكمة فلا تفصل الحدث عن حكمته ، خذ الحدث بحكمته ، وإذا أردت الحدث بحكمته ، وهو سبحانه المصوّر في الرحم كيف يشاء ، هذا من ناحية مادته .

وهو سبحانه يوضح : فلن يترك المادة هكذا بل سيجعل لهذه المادة قِبيما كى تنسجم حركة الوجود مع بعضها يقول سبحانه :

هُوَ الّذِى آَزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْكِ مِنْهُ مَايَتُ أَخَكَنَتُ هُنَّ أَمُّ الْكِنْكِ مِنْهُ مَايَتُ أُخَكَنَتُ هُنَّ أَمُّ الْكِنْكِ مِنْهُ آَبَعْنَا مَا الْلِينَ فِي قُلُومِهِمْ نَنْهُ آَبُعْنَا مَا اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُمْ اللّهِ عَلَيْهُمْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُمْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهَ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهَ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

إذن فبعدما صورنا فى الأرحام كيف بشاء على مُقتضى حكمته لن يترك الصور بدون منهج للقيم ، بل صنع منهج القيم بأن انزل القرآن وفيه منهج القيم ، ولا بد أن ناخذ الشيء بجوار الحكمة منه ، وإذا أخذنا الشيء بجوار الحكمة منه يوجد كل أمر مستقيما كله جميل وكله خير . فيقول سبحانه : « هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات عكيات » .

ماذا يعنى الحق بقوله: « آيات محكيات » ؟ إن الشيء المحكم هو الذي لا يتسرب إليه خلل ولا فساد في الفهم ؛ لأنه محكم ، وهذه الآيات المحكمة هي النصوص التي لا يُختلف فيها الناس ، فعندما يقول :

﴿ وَالسَّادِقُ وَالسَّادِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيهُمَا ﴾

(من الاية ٣٨ أسؤرة المائدة)

هذه آية تتضمن حُكيا واضحا. وهو سبحانه يقول:

﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجْلِدُواْ كُلُّ وَجِدٍ يَنْهُمَا ﴾

(من الآية ٢ سورة النور)

هذه أيضا أمور واضحة ، هذا هو المُحكَم من الآيات ، فالُحكم هو ما لا تختلف فيه الأفهام ؛ لأن النص فيه واضح وصريح لا يحتمل سواه ، وه المتشابه ، هو الذي نتعب في فهم المراد منه ، ومادمنا سنتعب في فهم المراد منه فلمإذا أنزله ؟

ويوضيح لنا سبحانه _ كها قلت لك _ خذ الشيء مع حكمته كي تعرف لماذا نزل ؟ فالمحكم جاء للأحكام المطلوبة من الحلق ، أي افعل كذا ، ولا تفعل كذا ، ومادامت أفعالا مطلوبة من الحلق فالذي فعلها يُثاب عليها ، والذي لم يفعلها يُعاقب ، إذن فسيترتب عليها ثواب وعقاب ، فيأتي بها في صورة واضحة ، وإلا لقال واحد : « أنا لم أفهم » ، إن الأحكام تقول لك : « افعل كذا ولا تفعل كذا » فهي حين تقول : « افعل » ؛ أنت صالح ألا تفعل ، فلو كنت مخلوفًا على أنك تفعل فقط ؛ لا يقول لك: افعل فهو يقول لك : فقط ؛ لا يقول لك: افعل ، لكن لأنك صالح أن تفعل وألا تفعل فهو يقول لك : « افعل » .

وساعة يقول لك: « لا تفعل » ، فأنت صالح أن تفعل ، فلا يقال : « افعل ولا تفعل » إلا لأنه خلق فيك صلاحية أن تفعل أو لا تفعل ، ونلحظ أنه حين يقول لى : افعل كذا ولا تفعل كذا يريد أن أقف أمام شهوة نفسى فى الفعل والترك ، ولذلك يقول الحق فى الصلاة :

﴿ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلْخَنْضِعِينَ ﴾

(من الآية ٥٤ سورة البقرة)

فعندما يقول لى: و افعل ولا تفعل ، معناها : أن فيه أشياء تكون ثقيلة أن أفعلها ، وأنّ شيئًا ثقيلا على أن أتركه ، فمثلا البصر خلقه الله صالحا لأن يرى كل ما فى حيّره . على حسب قانون الضوه ، والحق يقول له :

﴿ قُبِلِ ٱنظُرُواْ مَا ذَا فِي ٱلسَّمَنُوْتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾

(من الآية ١٠١ سورة يونس)

ولكن عند المرأة التي لا يحل لك النظر إليها يقُول الحق: اغضض.

﴿ قُلِ اللَّمُوْمِنِينَ يَعُضُواْ مِنْ أَبْصَدِهِمْ وَيَحَفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ۚ ذَلِكَ أَزَى فَمُمْ ۚ إِنَّ اللّهَ خَسِيرُكِكَ يَصْنَعُونَ ﴿ وَقُلَ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَدِهِنَّ وَيَتَفَظَّنَ فُورَجَهُنَّ ﴾

(سورة النور)

ومعنى «يغضوا » و«يغضضن » أنه سبحانه حدد حركة العين ، ومثال آخر ؛ اليد تتحرك فيأمرك - سبحانه - ألا تحركها إلا فى مأمور به ، فلا تضرب بها أحدًا ، ولا تشعل بها ناراً تحرق وتفسد بل أشعل بها النار لتطبخ مثلًا .

إذن فهو سبحانه يأتى في « افعل ولا تفعل » ويحدد شهوات النفس في الفعل أو النرك ، فإن كانت شهوة النفس بأنها تنام ، يقول الأمر التعبدى : قم وصل ، وإن كانت شهوة النفس بأنها تغضب يقول الأمر الإيماني : لا تغضب . إذن فالحكم إنما جاء بافعل ولا تفعل لتحديد حركة الإنسان ، فقد يريد أن يفعل فعلاً ضارًا ؛ فيقول له : افعل ، وقد يريد ألا يفعل فعلاً ضارًا ؛ فيقول له : افعل ، وعقلك وسيلة من وسائل إذن فكل حركات الإنسان محكومة بـ « افعل ولا تفعل » ، وعقلك وسيلة من وسائل الإدراك ، مثل العين والأذن واللسان . إن مهمة العقل أن يدرك ، فتكليفه يدعوه إلى أن يفهم أمرًا ولا يفهم أمرًا آخر ، وجعل الله الأيات المحكيات ليريح العقل من مهمة البحث عن حكمة الأمر المحكم ؛ لأنها قد تعلو الإدراك البشرى ، ويريد الحق أن يلزم العبد آداب الطاعة حتى في الشيء الذي لا تُدرك حكمة تشريعه ، وأيضا لتحرك عقلك لترد كل المتشابه إلى المحكم من الأيات . وإذا قرأنا قول الحق :

(سورة الأنعام)

نرى أن ذلك كلام عام . وفي آية أخرى يقول سبحانه :

﴿ وُجُوهٌ يَوْمَهِدِ نَاضِرَةً ١٠ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةً ۞

(صورة القيامة)

ويتكلم عن الكفار فيقول:

﴿ كُلَّةَ إِنَّهُمْ عَن رَّبِهِمْ يَوْمَهِدٍ لَّمَحْجُوبُونَ ۞ ﴾

(سورة المطفقين)

إذن فالعقل ينشغل بقوله: « لا تدركه الأبصار » . وهذا يحدث في الدنيا ، أما في الآخرة فسيكون الإنسان قد تم إعداده إعداداً آخر ليرى الله ، نحن الآن في هذه الدنيا بالطريقة التي أعدنا بها الله لنحيا في هذا العالم لا نستطيع أن نرى الله ، ومسألة إعداد شيء ليهارس مهمة ليس مؤهلا ولا مهيا لها الآن ، أمر موجود في دنيانا ، فنحن نعرف أن إنسانا أعمى يتم إجراء جراحة له أو يتم صناعة نظارة طبية له فيرى . ومن لا يسمع أو ثقيل السمع نصنع له سهاعة فيسمع بها .

فإذا كان البشر قد استطاعوا أن يُجدُّوا بمقدوراتهم في الكون المادى أشياء لتؤهملهم إلى استعادة حاسة ما ، فها بالنا بالخالق الأكرم الإله المُربِّ ، ألا يستطيع أن يعيد خلقنا في الآخرة بطريقة تتيح لنا أن نرى ذاته ووجهه ؟! إنه القادر على كل شيء .

إن المُشَابه من الآيات قد جاء للإيمان به ، والمُحكم من الآيات إنما جاء للعمل به ، والمؤمن عليه دائيا أن يرد المُتشَابِه إلى المُحكم . مثال ذلك عندما نسمع قول الله عز وجل :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِمُونَكَ إِنِّكَ يُبَايِمُونَ اللَّهَ يَدَ اللَّهِ فَرْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ فَنَ تَكَ فَإِنَّكَ يَنكُ عَلَى نَفْسِمٌ ۗ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَنهَدَ عَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُوْتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿) (سورة النح)

إن الإنسان قد يتساءل : وهل لله يد ، ؟ على الإنسان أن يرد ذلك إلى نطاق وليس كمثله شيء ، . وعندما يسمع المؤمن قول الحق :

﴿ ٱرْحَدُنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞ ﴾

(صورة طه)

مهل نه جسم يستقر به على عرش ؟ هنا نقول : هذا هر المُتشَابِه الذي يجب على المؤمن الإيمان به ، ذلك أن وجودك أيها الإنسان ليس كوجود الله ، وبدك ليست كيد الله وأن استواءك أيضاً ليس كاستواء الله . ومادام وجوده سبحانه ليس كوجودك وحياتك فلهاذا تريد أن تكون يده كيدك ؟

هو كيا قال عن نفسه : ﴿ ليس كمثله شيء » . ولماذا أدخلنا الله إلى تلك المجالات ؟ لأن الله يريد أن يُلفت خلقه إلى أشياء قد لا تستقيم في العقول ؛ فمن

 ⁽١) رواه الإمام ابن كثير في تفسيره، ورواه ابن مردويه.

يتسع ظنه إلى أن يؤول ويردها إلى المُحكَم بأن الله ليس كمثله شيء . فله ذلك ، ومن يتسع ظنه ويقول : أنا آمنت بأن لله يداً ولكن في إطار « ليس كمثله شيء » فله ذلك أيضا وهذا أسلم .

والحق يقول : ومنه آيات محكمات هن أم الكتاب و معنى وأُمَّ و أى الأصل الذى يجب أن ينتهى إليه تأويل المُتشَابه إن أوّلت فيه ، أو تُرجعه إلى المُحكم فتقول : إن فله يلهأ ، ولكن ليست كأيدى البشر . إنما تدخل في نطاق :

﴿ لَبْسَ كُنْلِهِ عَنْ الْ

(من الأية ١١ سورة الشورى)

ولماذا قال الحق : « هن أم الكتاب ؟ ولم يقل : هن أمهات الكتاب ؟ لك أن تعرف أيها المؤمن أنه ليس كل واحدة منهن أمّا ، ولكن مجموعها هو الأم ، ولتوضيح ذلك فلنسمع قول الحق :

﴿ وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَ مَا أَيَّهُ وَمَاوَبْسَلُهُمَا إِلَى رَبْعُوهِ فَاتٍ قَوَارٍ وَمَعِينِ ٢٠٠٠ ﴿ وَرَبِيا الْمِدِنِ ﴾

لم يقل الحق : إنها آيتان ؛ لأن عيسى عليه السلام لم يوجد كآية إلا بميلاده من أمه دون أب أي بضميمة أمه ، وأم عيسى لم تكن آية إلا بميلاد عيسى أى بضميمة عيسى . إذن فها معا يكونان الآية ، وكذلك « هن أم الكتاب وأخر متشابات » فالمقصود بها ليس كل محكم أمّا للكتاب ، إنما المحكيات كلها هى الأم ، والأصل الذي يَرُدُ إليه المؤمنُ أيَّ متشابه . ومهمة المحكم أن نعمل به ، ومهمة المتشابه أن نومن به ؛ بدليل أنك إن تصورته على أى وجه لا يؤثر في عملك . فقوله الحق : « لا تدركه الأيصار » لا يترتب عليه أى حكم ، وهنا يكفى الإيمان فقط .

لكن ماذا من أمر الذين قال غنهم الله : « فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتفاء الفتنة وابتغاء تأويله » ؟. ولنا أن نعرف أن « الزيغ ، هو اللمل ، فزاغ يعنى مال ، وهي مأخوذة من تزايغ الأسنان ، أي اختلاف منابتها ، فبنة تظهر داخلة ، وأخرى خارجة ، وعندما لا تستقيم الأسنان في طريقة نموها يصنعون لها

線 | | DO+OO+OO+OO+OO+O

الآن عمليات تجميل وتقويم ليجعلوها صفاً واحداً .

إن الذين فى قلوبهم زيغ أى ميل ، يتبعون ما تشابه من الآيات ابتغاء الفتنة . كأن الزيخ أمر طارىء على القلوب ، وليس الأصل أن يكون فى القلوب زيغ ، فالفطرة السليمة لا زيغ فيها ، لكن الأهواء هى التي تجعل القلوب تزيغ ، ويكون الإنسان عارفاً لحكم الله الصحيح فى أمر ما ، لكن هوى الإنسان يغلب فيميل الإنسان عن حكم الله . والميل صنعة القلب ، فالإنسان قد يخضع منطقه وفكره ليخدم ميل قلب ، ولذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

(لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جثت به)(١)

للذا ؟ لأن آفة الرأى الهوى ، وحتى المنحرفون يعرفون القصد السليم ، لكن الواحد منهم ينحرف لما يهوى ، ودليل معرفة المنحرف للقصد السليم أنه بعد أن يأخذ شرّته في الانحراف يتوب ويعلن توبته ، وهذا أمر معروف في كثير من الاحيان ؛ لأن الميل تُكَلَفُ تريرى ، أما القصد السليم فأمر فطرى لا يُرهِق ، ومثال ذلك : عندما ينظر الإنسان إلى حلاله ، فإنه لا يجد انفعال ملكة يناقض انفعال ملكة أخرى ، ولكن عندما ينظر إلى واحدة ليست زوجته ، فإن ملكاته تتعارك ، ويساءل : هل ستقبل منه النظر إلى الحلال ويتساءل : هل ستقبل منه النظرة أو لا ؟ إن ملكاته تتضارب ، أما النظر إلى الحلال فالملكات لا تعب فيه . لذلك فالإيمان هو اطمئنان ملكات ، فكل ملكات الإنسان تتأذر في تكامل ، فلا تسرق ملكة من وراء أخرى .

مثال آخر : عندما يذهب واحد لإحضار شىء من منزله ، فإنه لا يحس بتضارب ملكاته ، أما إذا ذهب إنسان آخر لسرقة هذا الشىء فإن ملكاته تتضارب ، وكذلك جوارحه ؛ لأنها خالفت منطق الحق والاستقامة والواقع .

 « فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » إذن فاتباعهم للمتشابه منه ليؤولوه تأويلاً بخالف الواقع ليخدموا الزيغ الذي في قلوبهم .

(١) رواه في شرح السنة للبغوى ، وفي كنز العيال ، ومشكاة المصابيح للتبريزي .

0174900+00+00+00+00+0

فالميل موجود عند قلويهم أولاً ، ثم بدأ الفكر يخضع للميل ، والعبارة تخضع للفكر ، وهكذا نرى أن الأصل فى الميل قد جاء منهم . . ولننظر إلى أداء القرآن الكريم حين يقول :

﴿ فَلَتَّ زَاغُوٓ أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾

(من الآية ٥ سورة الصف)

كانه يقول : مادمتم تريدون الميل فسأميلكم أكثر وأساعدكم فيه . والحق سبحانه لا يبدأ إنساناً بأمر يناقض تكليفه ، لكن الإنسان قد يميله هواه إلى الزيغ ، فيتخلى الله عنه : ويدفعه إلى هاوية الزيغ . وآية أخرى يقول فيها الحق :

﴿ وَإِذَا مَا أَتِرَكُ سُورَةً نَظَرَبُصْهُمْ إِلَّ بَعْضٍ هَـلْ يَرَسَكُمْ مِنْ أَحَدِثُمَّ انصَرُفُواً صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبُهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقُهُونَ ﴿ ﴾

(سورة التوبة)

إنهم الذين بدأوا ؛ انصرفوا عن الله فصرف الله قلوبهم بعيداً عن الإيمان . وكذلك الذين يتبعون المتشابه يبتغون به الفتنة أى يطلبون الفتنة ، ويريدون بذلك فتنة عقول الذين لا يفهمون ، وماداموا يريدون فتنة عقول من لا يفهمون فهم ضد المنهج ، وماداموا ضر مؤمنين إذن ، وماداموا غير مؤمنين فلن يهديهم الله إلى الخير، لان الإيمان بطلب من الإنسان أن يتجه فقط إلى الإيمان بالرب الإلم الحكيم ، ثم تأتى المعونة بعد ذلك من الله . لكن عندما لا يكون مؤمنا فكيف يطلب المعونة من الله مبحانه يقول :

(أنا أغنى الشركاء عن الشرك)(١).

إنهم يبتغون الفتنة بالمتشابه ، ويبتغون تأويله ، ومعنى التأويل هو الرجوع ، لأننا نقول : « آل الشيء إلى كذا » أى رجع الشيء إلى كذا ، فكان شيئاً يرجع إلى شيء ، فمن لهم عقل لا زيغ فيه بجاولون جاهدين أن يؤولوا المتشابه ويردوه إلى المحكم ، أو يؤمنوا به كيا هو .

 ⁽١) اتحاف السادة المتقين للزبيدى ، ومسند الربيع بن حبيب ، والترغيب والترهيب للمنذرى ، والأسماء
 والصفات للبيهقى .

ويقول الحق بعد ذلك: ووما يعلم تأويله إلا الله و إن الله لو أراد للمتشابه أن يكون مخكمًا ، لجاء به من المحكم ، إذن فإرادة الله أن تكون هناك آيات المتشابه ومهمتها أن تحرك العقول ، وذلك حتى لا تأق الأمور بمنتهى الرتابة التي يجمد بها عقل الإنسان عن النفكر والإبداع ، والله يريد للعقل أن يتحرك وإن يفكر ويستبط . وعندما يتحرك العقل في الاستنباط تتكون عند الإنسان الرياضة على الابتكار ، والرياضة على البحث ، وليجرب كل واحد منا أن يستنبط المتشابه إلى المحكم ولسوف يمتلك بالرياضة ناصية الابتكار والبحث ، والحاجة هي التي تفتق الحياة .

إن الحق يريد أن يعطى الإنسان دربة حتى لا يأخذ المسائل برتابة بليدة ويتناولها تناول الحامل ويأخذها من الطويق الأسهل ، بل عليه أن يستقبلها باستقبال واع ويفكر وتدبر .

﴿ أَفَلَا يَتَدَبِّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَاهُ ۖ ﴿ ﴾

(سورة محمد)

كل ذلك حتى يأخذ العقل القدر الكافى من النشاط ليستقبل العقل العقائد بما يريده الله ، ويستقبل الأحكام بما يريده الله ، فبريد منك فى العقائد أن تؤمن ، وفى الأحكام أن تفعل « وما يعلم تأويله إلا الله » . والذين فى قلويهم زيغ بحاولون التأويل وتحكمهم أهواؤهم ، فلا يصلون إلى الحقيقة . والتأويل الحقيقى لا يعلمه إلا الله .

قد رأينا من يريد أن يعيب على واحد بعض تصرفاته فقال له : يا أخى أتَدّعى أنك أحطت بكل علم الله ؟ فقال له : لا . قال له : أنا من الذى لا تعلم . وكأنه يرجوه أن ينصرف عنه .

والعلماء لهم وقفات عند قوله الحق: « وما يعلم تأويله إلا الله »: بعضهم يقف عندها ويعتبر ما جاء من بعد ذلك وهو قوله الحق: « والراسخون في العلم » كلاماً مستأنفاً ، إنهم يقولون : إن الله وحده هو الذي يعلم تأويل المتشابه ، والمعنى : « والراسخون في العلم » أى الثابتون في العلم ، الذين لا تفويهم الأهواء ، إنهم :

« يقولون آمنا به كل من عند ربنا » وهو ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ، إن الراسخين في العلم يقولون : إن المحكم من الآيات سيعملون به ، والمتشابه يؤمنون به ، وكل من المتشابه والمحكم من عند الله .

أمّا مَن عطف وقرأ القول الحكيم ووقف عند قوله : « والراسخون في العلم » نقول له : إن الراسخين في العلم علموا تأويل المتشابه ، وكان نتيجة علمهم قولهم : « آمنا به » .

إن الأمرين متساويان ، سواء وقفت عند حد علم الله للتأويل أو لم تفف . فالمعنى ينتهى إلى شيء واحد . وحيثية الحكم الإيمان للراسخين في العلم هي قوله الحق على لسانهم : و آمنا به كل من عند ربنا و فالمحكم من عند ربنا ، والمتشابه من عند ربنا ، وله حكمة في ذلك ؛ لأنه ساعة أن يأمر الأعلى الأدنى بأمر ويبين له علته فيفهم الأدنى ويعمل ، وبعد ذلك يلقى الأعلى أمراً آخر ولا يبين علته ، فواحد ينفذ الأمر وإن لم يعرف العلة ، وواحد آخر يقول : لا ، عليك أن توضح كى العلة . فهل الذي آمن آمن بالأمر أو بالعلة ؟

إن الجتى يريد أن نؤمن به وهو الأمر ، ولو أن كل شيء صار مفهوماً لما صارت هنائة عظمة الإيمان في تنفيذ بعض الأحكام وحكمتها غائبة عنك ؛ لأنك إن قمت بكل شيء وأنت تفهم حكمته فأنت مؤمن بالحكمة ، ولست مؤمناً بمن أصدر الأمر .

وعندما نأتى إلى لحم الخنزير الذى حرمه الله من أربعة عشر قرناً ، ويظهر فى العصر الحديث أن فى أكل لحم الحنزير مضار ، ويمتنع الناس عن أكله لأن فيه مضار ، فهل امتناع هؤلاء أمر يثابون عليه ؟ طبعاً لا ، لكن الثواب يكون لمن امتنع عن أكل لحم الحنزير لأن الله قد حرمه ؛ ولأن الأمر قد صدر من الله ، حتى دون أن يُعرِّفنا الحكمة ، إن المؤمن بالله يقول : إن الله قد خلقني ولا يمكن _وهو الحالق _ أن يخدعني وأنا العبد الحاضع لمشيئته .

إن العبد الممتنع عن أكل لحم الحنزير وشرب الخمر امتثالًا لأمر الله ، هو الذي

ينال الثواب ، أما الذي يمتنع خوفاً من اهتراء الكبد أو الإصابة بالمرض فلا ثواب له . وهناك فرق بين الذهاب إلى الحكم بالعلة . وبين الذهاب إلى الحركم بالطاعة للأمر بالحكم .

إذن فالمنشابه من الآيات نزل للإيمان به ، والراسخون فى العلم يقابلهم من تلويهم الأهواء ، والأهواء تلوى إلى مرادات النفس وإلى ابتغاءات غير الحق . ومادامت ابتغاءات غير الحق ، فغير الحق هو الباطل ، فكل واحد من أهل الباطل يجاول أن يأتى بشيء يتفق مع هواه . ولذلك جاء التشريع من الله ليعصم الناس من الأهواء ؛ لأن هوى إنساني ما قد يناقض هوى إنسان آخر ، والباقون من الناس قد يكون لهم هوى يناقض بقية الأهواء . والحق سبحانه يقول :

﴿ وَلَوِاتَبَعَ الْحَقُّ أَهُوَا عَمُسمُ لَفَسَدَتِ السَّمَوْتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلَ أَتَيْنَكُمُم يذِكُوهُم فَهُسمْ عَن ذِكُرِهِم مُعْرِضُونَ ۞ ﴾

(سورة المؤمنون)

إذن فلا بد أن نتيم في حركتنا ما لا هوى له إلا الحق ، والدين إنما جاء ليعصمنا من الأهراء ؛ فالأهراء هي التي تميلنا ، والذي يدل على أن الأهراء هي التي تميل إلى غير الحق أن صاحب الهوى يهوى حكماً في شيء ، ثم تأن ظروف أخرى تجعله يهوى حكماً مقابلاً ، إنه يلوى المسألة على حسب هواه ، وإلا فها الذي ألجاً دنيا الناس إلى أن يخرجوا من قانون السهاء الأول الذي حكم الارض عند آدم عليه السلام ؟

لقد خرجوا من قانون السهاء حينها قام قوم بأمر الدين فأخذوا لهم من هذا سلطة زمنية ، وأصبحوا كُنضعون المسائل إلى أهوائهم . ونحن إذا نظرنا إلى تاريخ القانون في العالم لوجدنا أن أصل الحكم في القضايا إنما هو لرجال الدين والكهنة والقائمين على أمر المعابد . كان الحكم كله لهم ، لأن هؤلاء كانوا هم المتكلمين بمنهج الله .

ولماذا لم يستمر هذا الأمر ، وجاءت القوانين الرومانية والإنجليزية والفرنسية وغيرها ؟ لأنهم جربوا على القائمين بأمر الدين أنهم خرجوا عن نطاق التوجيه السياوى إلى خدمة أهوائهم ، فلاحظ الناس أن هؤلاء الكهنة يحكمون في قضية

@\YAT@@+@@+@@+@@+@

بحكم ما يختلف عن حكم آخر فى قضية مشابهة . إنهم القضاة أنفسهم والقضايا متشابهة متهائلة ، لكن حكم الهوى يختلف من قضية إلى أخرى ، بل وقد يتناقض مع الحكم الأول ، فقال الناس عن هؤلاء الكهنة :

لقد خرجوا عن منطق الدين واتبعوا أهواءهم ، لينبتوا لهم سلطة زمنية ، فنحن لم نعد نأمنهم على ذلك . وخوج التقنين والحكم من يد الكهنة ورجال الدين إلى غيرهم من رجال التقنين . لقد كان أمر القضاء بين الكهنة ورجال الدين ؟ لأن الناس افترضت فيهم أنهم يأخذون الأحكام من منهج الله ، فلم تبين للناس أن الكهنة ورجال الدين لا يأخذون الحكم من منهج الله ، ولكن من الهوى البشرى ، عند ذلك أخذ الناس زمام التقنين لأنفسهم بما يضمن لهم عدالة ما حتى ولوكانت قاصرة .

وبمناسبة كلمة الهوى نجد أن هناك ثلاثة ألفاظ:

أولاً : الهواء وهو ما بين السياء والأرض ، ويراد به الريح ويحرك الأشياء ويميلها وجمعه:الأهوية وهذا أمر حسيّ .

ثانيا : الهوَى : وهو ميل النفس ، وجمعه الأهواء ، وهو مأخوذ من هَوِى يَهْوَى . بمعنى مال .

ثالثا: الهُوىّ: بفتح الهاء وضمها وتشديد الياء وهو السقوط مأخوذ من هَوَى يَبْوى . يَبْعَى سقط ، وهذا يدل على أن الذي يتبع هواه لا بد أن يسقط ، والاشتقاقات اللغوية تعطى هذه المعانى . إنها متلاقية . إذن الراسخون في العلم يقفون ثابتين عند منهج الله . وأما الذين يتبعون أهواءهم فهم يميلون على حسب ميل الربيع . فإن الربيع مالت ، مالوا حيث تميل .

ويقول الراسخون في العلم في نهاية علمهم : آمنا و والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا » . وهنا تلتقي المسألة ، فنحن نعرف أن المحكم نزل للعمل به ، والمتشابه نزل للإيمان به لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى ، وهي أن نأخذ الأمر من الآمر لا لحكمة الأمر . وعندما نأخذ الأوامر من الحق فلا نسأل عن علتها ؛ لأننا ناتخذها من خالق عجب حكيم عادل . والإنسان إن لم ينفذ الأمر القادم من الله إلا إذا علم علته وحكمته فإننا نقول فذا الإنسان : أنت لا تؤمن بالله ولكنك تؤمن بالعلة والحكمة ، والمؤمن الحق هو من يؤمن بالأمر وإن لم يفهم .

والراسخون فى العلم يقولون : آمنا به ، كل من عند الله ، المحكم من عند ربنا والمتشابه من عند ربنا .

ويضيف سبحانه: « ومايذكر إلا أولو الألباب » و« أولو الألباب » أى أصحاب العقول المحفوظة من الهوى ، لأن أبقة الرأى الهوى ، والهوى يتهايل به . « وما يذكّر إلا أولو الألباب » و« اللب » هو : العقل ، يخبرنا الله أن العقل يحكم لُبّ الأشياء لا ظواهر الأشياء وعوارضها ، فهناك أحكام تأتى للأمر الظاهر ، وأحكام للبّ . الحقي يأمر بقطع يد السارق . وبعد ذلك يأتى من يخبّل دور حامى الإنسانية والرحمة ويضول : « هذه وحشية وقسوة » !

هذا ظاهر الفهم ، إنما لُبّ الفهم أن أردت أن تُقطع يد السارق حتى أمنعه أن يسرق ؛ لأن كل واحد يخاف على ذاته ، فيمنعه ذلك أن يسرق . وقد قلنا من قبل : إن حادثة سيارة قد ينتج عنها مشوهون قدر مِنْ قطعت أيديهم بسبب السرقة في تاريخ الإسلام كله ، فلا تفتعل وتدعى أنك رحيم ولا تنظر إلى العقاب حين ينزل بالمذنب ، ولكن انظر إلى الجريمة حين تقع منه،فإن الله يريد أن يجمى حركة الحياة للناس بحيث إذا عملت وكددت واجتهدت وعرقت يضمن الله لك حصيلة هذا العمل ، فلا يأق مسلط يتسلط عليك لياخذ دمه من عرقك أن .

إذن فهو يحمى حركة الحياة وتحرك كل واحد وهو آمن ، هذا « لُبّ » الفهم ، ولذلك يقول تعالى : « ولكم فى القصاص حياة » ، إياكم أن تقولوا : إن هذا القصاص اعتداء على حياة فرد . لا ، لأن « لكم فى القصاص حياة » إن مَن علم أنه إن قَتل فسيقتل ، سيمتنع عن القتل ، إذن فقد حمينا نفسه وحمينا الناس منه ، وهكذا يكون فى القصاص حياة ، وذلك هو لُبّ الفهم فى الأشياء ؛ فالله سبحانه وتعالى يلفتنا وينبهنا ألا ناخذ الأمور بظواهرها ، بل ناخذها بلبها ، وندع القشور التي يحتكم إليها أناس يريدون أن ينفلتوا من حكم الله . و « الراسخون فى العلم » حينا قصلوا فى أمر المتشابه دعوا الله بالقول الذى أنزله _ سبحانه _ ؛

﴿ رَبَّنَا لَا أَتُرِغَ قُلُوبَنَا بَعْدَإِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَامِن لَدُنكَ وَهَبْ لَنَامِن لَدُنكَ رَحْمَةً إِنكَ أَنتَ الْوَهَابُ (اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

فكان قول الراسخين في العلم: إن كل محكم وكل متشابه هو من عند الله ، والمحكم نعمل به ، والمتشابه نؤمن به ، فهذه هي الهداية ؛ ثم يكون الدعاء بالثبات على هذه الهداية ، والمعنى : يارب ثبتنا على عبادتك ولا تجعل قلوبنا تميل أو تزيغ . وهذا يدلنا على أن القلوب تتحول وتتغير ؛ لذلك يأتي القول الفصل بالدعاء على الثبات الإيجان :

﴿ رَبُّنَا لَا أَرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَنَا وَهَبْكَ مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَتَ الْوَهَابُ ۞ ﴾

(سورة أل عمران)

إنهم يطلبون رحمة هبة لا رحمة حق ، فليس هناك مخلوق له حق على الله إلا ما وهبه الله له . والراسخون في العلم يطلبون من الله الرحمة من الوقوع في الهوى بعد أن هداهم الله إلى هذا الحكم السليم بأن المتشابه والمحكم كل من عند الله . ويعلموننا كيف يكون الطريق إلى الهذابة وطلب رحمة الهبة . والراسخ في العلم مادام قد علم شيئا فهو يريد أن يشيعه في الناس ، لذلك يقول لنا :

إياكم أن تظنوا أن المسألة مسألة فهم لنص وتنتهى ، إن المسألة يترتب عليها أمر آخر ، هذا الأمر الآخر لا يوجد فى الدنيا فقط ، فهناك آخرة ، فالدنيا مقدور عليها لأنها محدودة الأمد ومنتهية ، ولكن هناك الآخرة التى تأتى بعد الدنيا حيث الحلود ، فيقول الحق على لسان الراسخين فى العلم :

﴿ رَبُّنَا إِنَّكَ حَسَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَّارَيَبَ

総関係

فِيةً إِنَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ 🛈 كلَّهُ

وقولهم: (ربنا » نفهم منه أنه الحق المتولى التربية ، ومعنى التربية هو ايصال من تتم تربيته إلى الكيال المطلوب له ، فهناك ربُّ يربى ، وهناك عبد تتم تربيته ، والربُّ يعطى الإنسان ما يؤهله إلى الكيال المطلوب له .

والمؤمنون يرجون الله قائلين : يارب من تمام تربيتك لنا أن تحمينا من عنياب الآخرة ، فإذا ما عشنا الدنيا وانتهت فنحن نعلم أنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ، ومادمت ربا ، ومادمت إلها فإنك لا تخلف الميعاد ؛ فالذي تخلف الميعاد لا يكون إلها ؛ لأن الإله ساعة الوعد يعلم بتمام قدرته وكيال علمه أنه قادر على الإنفاذ ، إنحا الذي ليس لديه قدرة على الإنفاذ لا يستطيع أن يعد إلا مشمولا بشيء يستند إليه ، كقولنا نحن العباد : وإن شاء الله ، لماذا ؟ لأن الواحد منا لا يملك أن يغير بما وعد .

حينها تعرضنا إلى قول الحق سيحانه وتعالى :

﴿ وَلَا تَفُولَنَّ لِشَافَى ۚ إِنِّى فَاعِلْ ذَلِكَ خَـدًا ﴿ ﴿ إِلَّا أَنْ يَشَلَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَكَ إِذَا نَسِيتُ ۗ وَقُلْ صَمَى أَنْ يَهْدِينَ رَبِّى لِأَقْرَبَ مِنْ هَندًا رَشَدًا ﴿ ﴾

(سورة الكهف)

قُلنا إياك أن تقول:إن سأفعل شيئا إلا أن تشتمله وتربطه بمشيئة الله ؛ لأنك أنت إن وعدت ، فأنت لا تضمن عمرك ولا إنفاذ وعدك ، إنك لن تفعل شيئا إلا بإرادة الله ، لذلك فلا تعد إلا بالمشيئة ؛ لأنك تعد بما لا تضمن ، فأنت في حقيقة الأمر لا تملك شيئا ، فإن أردت فعل أى شيء أو الذهاب إلى أى مكان فالفعل بحتاج إلى فاعل ومفعول وزمان ومكان وسبب ، ثم بحتاج إلى قدرة لتنفيذ الفعل . والإنسان لا يملك من هذه الأشياء إلا ما يشاء الله له أن يملكه . إن الإنسان لا يملك أن يظل فاعلا . والإنسان لا يملك أن وجد الفاعل أن يُرجد المفعول . والإنسان لا يملك أن يُرجد المفعول . والإنسان لا يملك الإنسان أن يظل السبب قائيا ليفعل ما كان الرئيس ، ولا يملك المؤسن ، ولا يملك الإنسان أن يظل السبب قائيا ليفعل ما كان

0174700+00+00+00+00+00+0

يريد أن يفعله ؛ فكل هذه العناصر ، الفاعل والمفعول ، والزمان ، والمكان ، والسبب ، لا بملكها إلا الله . لذلك فليحم الإنسان نفسه من أن يكون كاذبا ومجازفا وليكن في ظل قوله تعالى :

﴿ وَلَا تَقُونَزُ لِشَانَهُ إِلَىٰ فَاعِلُ ذَالِكَ غَدًا ﴿ وَلَا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتُ وَقُلْ صَنَّ أَن يَهْدِينَ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَنذَا رَضَدًا ﴿ }

(سورة الكهف)

إن كلمة « إلا أن يشاء الله » تعصم الإنسان من أن يكون كاذبا . وعندما لا يجدث الذي يعد به الإنسان فمعنى ذلك أن الله لم يشأ ؛ لأن الإنسان لا يملك عنصراً واحداً من عناصر هذا الفعل . وعندما يقول الحق : « ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد » لأن الذي يخلف الميعاد إنما تمنعه قوة قاهرة تأتيه ؛ ولو من تغير نفسه تمنعه أن يفعل ، أما الله فلا تأتي قوة قاهرة لتغير ما يريد أن يفعل ، ولا يمكن أن يتغير ؛ لأن التغير ليس من صفات القديم الأزلى .

وحين يؤكد الحق أنه سيتم جمنا بمشيئته في يوم لا ريب فيه ، وأن الله لا يخلف المحاد، فمن المؤكد أننا سنلتقى . وسنلتقى لماذا ؟ لقد قال الراسخون في العلم : عملنا بالمحكم ، وآمنا بالمنشابه ، ودعوا الله أن يثبت قلوبهم على الهداية رحمة من عنده ، وأن يبعد قلوبهم عن الزيغ ؛ لأنهم خائفون من اليوم الذي سيجمع الله الناس فيه ، إننا سنلتقى للحساب على أفعالنا وإيماننا . وبعد ذلك يقول الحق جل شأنه :

﴿ إِنَّا أَذَيِ كَفَرُوا أَنَ تُغْنِى عَنْهُمْ أَمُولُهُمْ وَلَا أَوْلَكُهُمُ مَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَئِهِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّادِ ۞ ﷺ

ساعة تسمع وأنت المؤمن ، ويسمع معك الكافر ، ويسمع معك المنافق : وربنا

إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ، ربما فكر الكافر أو المنافق أن هناك شيئا قد ينقذه مما سيحدث في ذلك اليوم ، كعزوة الأولاد ، أو كثرة مال يشترى نفسه به ، أو خُلة ، أو شفاعة ، هنا يقول الحق لهم : لا ، إن أولادكم وأموالكم لا تغنى عنكم شيئا .

وفى اللغة يقال : هذا الشيء لا يغنى فلاناً ، أى أنه يظل محتاجاً إلى غيره ؛ لأن الغِنى هو ألا تحتاج إلى الغير ، فالأموال والأولاد لا تُغنى أحداً فى يوم القيامة ، والمسألة لا عِزوة فيها ، لا أنساب بينهم يومثذ والجنة ليست للبيع ، فلا أحد يستطيع شراء مكان فى الجنة بمال يملكه .

وكان الكافرون على أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك القول الشاذ يقولون : مادام الله قد أعطانا أموالاً وأولاداً في الدنيا فلا بد أن يعطينا في الانترة ما هو أفضل من ذلك . ولذلك يقول الله لهم : « إن الذين كفروا لن تُغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا » إذن فالأمر كله مردود إلى الله . صحيح في هذه الدنيا أن الله قد يخلق الأسباب ، والكافر تحكمه الأسباب ، وكذلك المؤمن ، فإذا ما أخذ الكافر بالأسباب فإنه يأخذ الشيخة ، ولكن في الأخرة فالأمر يختلف ؛ فلن يملك أحد أسباباً ، ولذلك يقول الحق عن اليوم الآخر :

﴿ يَوْمَهُمْ بَرِزُونَ لَكَ يَخْنَ عَلَ اللَّهِ مِنْهُمْ شَيَّ " لِمَن الْمُلْكُ الْيَوْمُ لِلَّهِ الْوَرِهِ الْقَعَادِ (﴿ ﴾ (ووه عاد)

إن البشر فى الدنيا بملكون الأسباب ، ويعيشون غتلفين فى النعيم على اختلاف أسبابهم ، واختلاف كدحهم فى الحياة ، واختلاف وجود ما يحقق للإنسان المتع ، لكن الأمر فى الاخرة ليس فيه كدح ولا أسباب ؛ لأن الإنسان المؤمن يعيش بالمسبب فى الأخرة وهو الله ـ جلت قدرته ـ فيمجود أن يخطر الشيء على بال المؤمن فى الجنة فإن الشيء يأن له . أما الكفار فلا يغنى عنهم مالهم ولا أولادهم ، لانهم انشغلوا فى المدنيا بالمال والأولاد وكفروا بالله .

﴿ سَيَقُولُ لَكَ الْمُطَلِّقُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْرَ لُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْيِر لَنَّا يَقُولُونَ

بِأَلْسِنَتِهِم مُالَيْسَ فِي مُلُوبِهِم ﴾

(من الآية ١١ سورة الفتح)

إذن فها انشغل به الكفار في الدنيا لن ينفعهم ، ويضيف الحق عن الكفار في تتدييل الآية التي نحن بصدها : « وأولئك هم وقود النار ۽ إنهم المغذبون ، وسوف يتعذبون في النار . ولئر النكاية الشديدة بهم ، إن الذين يُعذَّبون ، هم الذين يُعذَّبُون ؛ لأنهم بانفسهم سيكونون وقود النار . إن المعذَّب بفتح العبن وفتح الذال مع التشديد ـ يكون هو المعذَّب ـ بفتح العبن وكسر الذال مع التشديد ـ

فهذه ثورة الأبعاض . فذرات الكافر مؤمنة ، وفرات العاصى طائعة ، والذى جعل هذه الذرات تتجه إلى فعل ما يُغضب الله هو إرادة صاحبها عليها . وضربنا قديما المثل - ولله المثل الأعلى - وقلنا : هب أن كتبية لها قائد فالمفروض فى الكتبية أن تسمع أمر القائد ، وتقوم بتنفيذ ما أمر به ، فإذا ما جاءوا للامر والقائد الأعلى بعد ذلك فإنهم يرفعون أمرهم إليه ويقولون له : بعكم الأمر نفذنا العمل الذى صدر لنا من قائدنا ألماشر وكنا غير موافقين على رأيه . وفى الحياة الإيمانية نجد القول الحكيم من الحالق !

﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْمِنَاتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَاللَّهِ

فكان اللسان ينطق بكلمة الكفر وهو لاعرن لصاحبه. واليد تتقدم إلى المعصية وهي كارهة لصاحبها ولاعنة له ، إن إرادة الله العليا هي التي جعلت للكافر إرادة على يده ولسانه في الدنيا ، وينزع الله إرادة الكافر عن جوارحه يوم القيامة فتشهد عليه أنه أجبرها على فعل المعاصى ، وتعذب الأبعاض بعضها ، وعندما يقول الحق : وأولئك هم وقود النار ع وهنا مسألة يجب أن نلتفت إليها ونأخذها من واقع النارع ، هذه المسألة هي أن الذين كفروا برسالات الله في الأرض تلفوا بعض المعذاب في الدنيا ؛ لأن الله لا يذَخو كل المعقاب للأخرة وإلا لشقى الناس بالكافرين والعاصين في هذه وبالعاصين ، ولذلك فإن الله يُعرَّجلُ بشيء من العقاب للكافرين والعاصين في هذه الدنيا .

ويقول الحق مثالًا على ذلك :

حَدُ أَبِ الِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ كَذَّبُولُ إِنَّا يَتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِدُنُوبِمُّ وَاللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ اللَّ

وساعة تسمع «كدأب كذا» ، فالدأب هو العمل بكدح وبلا انقطاع فنقول : فلان دأبه أن يفعل كذا أى هو معتاد دائهاً أن يفعل كذا . أو نقول : ليس لفلان دأب إلا أن يغتاب الناس .

فهل معنى ذلك أن كل أفعاله محصورة فى اغتياب الناس ، أو أنه يعوم بأفعال أخرى ؟ إنه يقوم بأفعال أخرى لكن الغالب عليه هو الاغتياب ، وهذا هو الدأب . فالدأب هو السعى بكدح وتوال حق يصبح الفعل بالتوالى عادة . إذن فقوله الحتى : « كذأب آل فرعون » أى كعادة آل فرعون . وآل فرعون هم قوم جاءوا قبل الرسالة الإسلامية ، وقبلهم كان قوم شهود وعاد وغيرهم .

ويلفتنا الحق سبحانه إلى أن ننظر إلى هؤلاء ونرى ما الذى حدث لهم، إنه سبحانه لم يؤخر عقابهم إلى الأخرة ؛ لأنه ربما ظن الناس أن الله قد ادخر عذاب الكافرين إلى الأخرة ؛ لأنه قال :

﴿ إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمَوْ لُكُمْ وَلَا أُولَنْدُهُم مِنَ اللَّهِ شَيْقًا وَأُولَنِكَ هُمْ وَقُودُ النَّادِ ﴿ ﴾

(سورة آل عمران)

لا، بل العذاب أيضا في الدنيا مصداقاً لقوله الحق: ٠

﴿ قَمْمُ عَلَاكٌ فِي الْخَيْزَةِ الدُّنْيَأُ وَلَعَلَابُ الْآيَرَةِ أَشَقً ۚ وَمَا لَهُم مِنَ اللَّهِ مِن وَاق ﴿ ﴾ (سودة الرعد)

إن العذاب لو تم تأجيله إلى الآخرة لشقى الناس بالأشفياء ، لذلك يأتي الله بأمثلة من الحياة ويقول : « كدأب آل فرعون » أى كعادة آل فرعون ، ولا تصير مسألة عادة إلا بالكدح في العمل ، وكان دأب آل فرعون هو التكذيب والطفيان وادّعاء فرعون الألوهية .

ويقول سبحانه: « والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا ، فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب » فصار الدأب منهم ، ومما وقع بهم ، فإذا كانوا قد اعتادوا الكفر والتكذيب فقد أوقع الله عليهم العذاب . لقد كان دأب آل فرعون هو التكذيب ، والخالق و سبحانه _ يجازيهم على ذلك بتعذيبهم ، ولتقرأ إن شئت قول الحق سبحانه متعالم :

وَالْفَخْرِ ۞ وَلَبَالِ عَشْرٍ ۞ وَالشَّفْعِ وَالْوَرْ ۞ وَالْشَلِ إِذَا يَسْرِ ۞ مَلْ
 فِي ذَالِكَ فَسَمِّ إِنِي خَبْ ۚ أَلَرْ تَرَكَفَ فَعَلَ رَبَّكَ بِعَادٍ ۞ إِمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۞ النِّي لَرَّ يُعْلَقُ مِنْلُعَتَ ۚ فِي الْبِلَيْدِ ۞ وَكُمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّحْرَ بِالْوَادِ ۞ وَفِرْعَوْنَ فِيهَا الْفَسَادَ وَفِرْعَوْنَ فِيهَا الْفَسَادَ ۞ وَفِرْعَوْنَ فِيهَا الْفَسَادَ ۞ وَفَرْعَوْنَ فِيهَا الْفَرَاقِ فِي الْبِلَيْدِ ۞ وَالْمَعْرَاقِ فِيهَا الْفَسَادَ ۞ وَفَرْعَوْنَ فِيهَا الْفَرَاقِ فِيهَا الْفَسَادَ ۞ وَفَرَعَوْنَ فِيهَا الْفَرَاقِ فِيهَا الْفَرَاقِ فِيهَا الْفَرَاقِ وَالْمِيهِ ﴾ وَفَعَلَمْ اللّهِ عَلَيْهِ إِنْ الْمِيلِيقِ ۞ إِنَّ رَبِّكَ لَمِالُومِوْسَادٍ ۞ إِنَّ مَبْلَكُ لِمِنْ اللّهِ إِنْ اللّهِ وَمَا لَمُ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ إِنْ إِنْ الْمِيلِيقِ الْمَلْمَانِ أَنْ مَنْ الْمِيلُونَ وَمِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَمَا الْمُعَلّمُ اللّهِ اللّهُ وَمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

فدأبهم التكذيب وجزاء الله لهم على ذلك هو العذاب والعقاب . إذن فقوله الحق : « فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب » أى أوقع بهم العذاب فى الدنيا ، وكانت النهاية ما كانت فى آل فرعون وثمود ومن قبلهم من الفوم الكافرين .

وعندما تسمع قول الله : ﴿ وَالله شديد العقابِ ﴾ فالذهن ينصرف إلى أن هناك ذنباً يستحق العقاب . وكل الأمور من المعنويات مأخوذة دائماً من المُحسَّات ؛ لأن الأصل في إيجاد أي معلومات معنوية هو المشاهد الحسَّية ، وتُنقل الأشياء الحسّبة إلى

00+00+00+00+00+01/4/0

المعنويات بعد ذلك . لماذا ؟ لأن الشيء الحسيَّ مشهود من الجميع ، أما الشيء المعنوى فلا يفهمه إلا المتعقلون ، والإنسان له أطوار كثيرة . ففى طور الطفولة لا يفهم ولا يعقل الإنسان إلا الأمر المحسوس أمامه .

وقلت قديما في معنى كلمة و الغصب » : إنه أخذ وسلب شيء من إنسان صاحب حق يقوة ، وهذا أمر معنوى له صورة مشهدية ؛ لأن الذي يسلخ الجلد عن الشاة نسميه غاصباً . ولنر كيف يكون أخذ الحق من صاحبه ، إنه كالسلخ تماماً ، فالكلمة تأتى للإيضاح .

وكلمة وذنب ، وكلمة وعقوبة ، مترابطتان ، فكلمة وذنب ، مأخوذة من مادة ذنب ؛ لأن المادة كلها تدل على و التالى ، والذُّنّب يتلو المقدمة فى الحيوان . والعقاب هو ما يأتى عقب الشيء .

إذن فهناك ذنب وهناك عقاب . لكن ماذا قبل الذنب ، وماذا يتلو العقاب ؟ لا يوجد ذنب إلا إذا وُجِدَ نص يُمرَّم ، فلا ذنب إلا بنص . فليس كل فعل هو ذنب ، بل لابد من وجود نص قبل وقوع الذنب . يجرَّم فعله ؛ ولذلك أخذ التقنين الوضعي هذا الأمر ، فقال : لا يمكن أن يعاقب إنسان إلا بتجريم ، ولا تجريم إلا بنص ، فلا يمكن أن يأني إنسان فجأة ويقول : هذا العمل جريمة يعاقب عليها . بل لابد من التنبيه والنص من قبل ذلك على تجريم هذا العمل .

إنه لا عقوبة إلا بتجريم ، ولا تجريم إلا بنص . فالنص يوضح تجريم فعل نوع ما من العمل ، وإن قام إنسان بهذا العمل فإنه يُجّرم ، ويكون ذلك هو الذنب ، فكان الذنب جاء تالياً لنص التجريم . والعقاب يأى عقب الجريمة ، وهكذا نجد أن كلا من الذنب والجريمة ، إعكذا نجد أن كلا من الذنب والجريمة يأعذان واقع اللفظ ومدلوله ومعناه ؛ فالذّنبُ هو التالى للشيء . ولذلك يسمّون الدلو الذي يملأونه بالماء « ذَنُوباً » لأنه هو الذي يتلو الحبل . وأيضا الجزاء في الأخرة :

﴿ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَسُواْ ذَنُوبًا مِشْلَ ذَنُوبٍ أَصْنِيرِمْ فَلَا يَسْتَعْمِلُون ﴿ ﴾ (سودة الداديات)

لى ذنوباً تتبع ، وتتلو جريمتهم . إذن فالنص القرآنى في أى ذنب وفي أى عقاب يؤكد لنا القضية القانونية الاصطلاحية الموجودة فى كل الدنيا : إنه لا عقوبة دون يجريم . فكان العقاب بعد الجريمة أى بعد اللنب ، واللذب بعض النص ، فلا نأتى لواحد بدون نص سابق ونقول له : أنت ارتكبت ذنباً . وهذه تحل إشكالات كثيرة ، مثال ذلك :

﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ ء وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَلَّ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَد الْفَرَىٰ إِنَّا اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾

(سورة النساء)

إن الله يغفر ما دون الشرك بالله ، فالشرك بالله قمة الحيانة العظمى ؛ وهذا لا غفران فيه وبعد ذلك يغفر لمن يشاء . ويقول الحق فى آية أخرى :

﴿ قُلْ يَنْصِيَادِيَ ٱلَّذِينَ أَشْرَقُواْ عَلَىٰ أَنْسُبِمْ لَا تَقْنَطُواْ مِن رَحْمَةِ ٱللَّهِ إِذَا آلَهَ يَغْفِرُ ٱلشُّنُوبَ جَمِينًا ۚ إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُودُ ٱلرَّحِيمُ ۞ ﴾

(سورة الزمر)

فهناك بعض من الناس يقولون : إن الله قال:إنه لا يففر أن يشرك به ، ويففر ما دون ذلك لمن يشاء ، حتى إنهم قالوا : إن ابن عباس ساعة جاءت هذه الأية التى قال فيها الحق : « إن الله يغفر الذنوب جميما » قال : « إلا الشرك » وذلك حتى لا تصطدم هذه الآية مع الآية الأخرى .

والواقع أنه حين يدقق أولو الألباب فلن نجد اصطداما ، لأن الذين أسرفوا على أنفسهم . هم من عباد الله الذين أمنوا ولم يشركوا بربهم أحدًا ، ولكنهم زُلُوا وغووا ووقعوا في المعاصى فهؤلاء يقال عنهم : إنهم مذنبون ؛ لأنهم مؤمنون بالله ومعترفون بالذي أنزله ، أما المشرك فلم يعترف بالله ولا بما شرع وقنن من أحكام فها هو عليه لا يسمى ذنبا وإنما هو كفر وشرك . فلا تعارض ولا تصادم في آيات الرحمن .

وعندما يقول الحق :

﴿ كَدَأْبِ اللَّهِ مِرْمُونَ وَالَّذِينَ مِن قَلْهِمْ ۚ كَذَّهُواْ بِكَا يَنْنِنَا فَأَخَلَهُمُ اللَّهُ بِلُغُوبِيمُ وَاللَّهُ مُنْبِيدُ ٱلْمِقَابِ ۞﴾

(سورة أل عمران)

فهذا القول الحكيم مُتوازن ومُتَّسِق ، فالذنب يأتى بعد نص ، والعقاب من بعد ذلك . ويقول الحتى آمرا رسوله ببلاغ الكافرين :

﴿ قُلْ لِلَّذِيكَ كَفُرُوا سَتُعْلَبُوكَ وَتُحْشَرُونَ وَتُحْشَرُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِمُ الْمُؤْمِمُ ا

إنه أمر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عن الله ، أن يحمل للكافرين خبراً فيه إنذار . من هم هؤلاء الكفار ؟ هل هم كفار قريش؟ الأمر جائز . هل هم اليهود؟ الأم جائز . فالبلاغ يشمل كل كافر .

والنص القرآن حينها يأتى فهو يأتى على غير عادة الناس فى الخطاب ، ولأضرب هذا المثل وبقه المثل الأعلى وسبحانه منزه عن التشبيه أو المثل - انت تقول لابنك : اذهب إلى عمك ، وقل له : إن أبي سيحضر لزيارتك غدا . فإذا يكون كلام الابن للمم ؟ إن الابن يذهب للعم ويقول له : إن أبي سيزورك غدا . لكن الأمر وهو الأب يقول : قل لعمك إن أبي سيزورك غدا . فإذا كان الابن دقيق الأمانة فهو يقول :

ـ قال أبي : ـ قل لعمكوان أبي سيزورك غدا . وعندما يقول الحق سبحانه : « قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم ويشس المهاد » .

فهذا معناه قمة الأمانة من الرسول المبلغ عن الله ، فنَقَل للكافرين النص الذي ' أمره الله بتبليغه للكافرين . وإلا كان يكفى الرسول صل الله عليه وسلم أن يذهب

017100000000000000000000

للكافرين ويقول لهم : ستُغلبون وتُحشرون . لكن من يدريهم أن هذا الكلام ليس من عند محمد وهو بشر ؟ لذلك يبلغهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله أبلغه أن يبلغهم بقوله : وقل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبشس المهاد » .

إن الرسول لم يبلغهم بمقول القول: لا ، إنما أبلغهم نص البلاغ الذي أبلغه به الله . وساعة يأمر الحق في قرآنه رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ أمرا للكافرين فإن الرسول صلى الله عليه وسلم تُخاطب، والكفار تُحاطبون ، فعندما يواجههم فإنه يقول لهم : ستَغلبون . . وفي آية أخرى يقول الحق :

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفُرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُفَقَرْ لَكُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنّتُ الْأُولِينَ ۞ ﴾

(سورة الأنفال)

إن القياس أن يقول: إن تنتهوا يغفر لكم ما قد سلف ، لكن الحق قال: « إن ينتهوا » ، فكان الله حينها قال كان الكفار غير حاضرين للخطاب ورسول الله هو الحاضر للخطاب ، والله يتكلم عن غائبين .

ولكن الله _ سبحانه _ في هذه الآية التي نحن بصدها يحمل الرسول تمام البلاغ . فمرة يكون النقل من الآمر الأول كها صدر منه سبحانه كقوله: ﴿ إِنْ يَنْتُهُوا ﴾ ومرة يأمره الآمر الأول أن يبلغ الكلمة التي يكون بها مخاطبا أى لا تقل : سيغلبون وقل : « ستغلبون » لأنك أنت الذي ستخاطبهم . وهذه الذقة الأدائية لا يمكن إلا أن تكون من قادر حكيم .

إنه بلاغ إلى كفار قريش أو إلى مطلق الذين كفروا . والغلب سيكون في الدنيا ، والحشر يكون في الأخرة .

فإذا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل النص القرآن و ستُغلبون ، فمتى قالما رسول الله ؟ لقد قالها والمسلمون قلة لا يستطيعون حماية أنفسهم ، ولا يقدرون على شيء . وكل مؤمن يحيا في كنف آخر ، أو يهاجر إلى مكان بعيد . فهل يمكن أن يأتى هذا البلاغ إلا ممن يملك مطلق الأسباب ؟

00+00+00+00+00+00+01410

لقد قالها الرسول مبلغا عن الله ، والمسلمون في حالة من الضعف واضحة ، ومادام قد قالها ، فهي حجة عليه ، لأنّ مَن أبلغه إياها وهو الله قادر على أن يفعلها . وقل للذين تضوا ستغلبون » ليس العقاب في الدنيا فقط ، ولكن في الآخرة أيضا و وصّدرون إلى جهنم وبئس المهاد » هذه المسألة بشارة لرسول الله ولاصحابه ، ويتم تحقيقها في موقعة بدر . فسيدنا عمر بن الخطاب لما نزل قول الله :

﴿ سَيْهِزُمُ الْحَمْعُ وَيُولُونَ ٱلدُّبُر ١٠٠٠ ﴾

(سورة القمر)

تساءل عمر بن الخطاب: أى جمع هذا ؟ إنه يعلم أن المسلمين ضعاف لا يقدرون على ذلك ، وأسباب انتصار المسلمين غير موجودة ، ولكن رسول الله لم يكن يكلم المؤمنين بالأسباب ، إنما برب الأسباب ، فإذا ما تحدى وأنذرهم ، مع أنه وصحبه ضعاف أمامهم ، فقد جاء الواقع ليثبت صدق الحق في قوله : « ستغلبون » ويتم انتصار المسلمين بالفعل ، ويغلبون الكافرين .

ألا يُجعل صدق بلاغ الرسول صلى الله عليه وسلم فيها يحدث فى الدنيا دليل صدق على ما يحدث فى الآخرة ؟ إن تحقيق « ستغلبون » يؤكد « وتحشرون إلى جهنم » . وفى هذه الآية شيئان : الأول ؟ بلاغ عن هزيمة الكفار فى الدنيا وهو أمر يشهده الناس جميعا ، والأمر الآخر هو فى الآخرة وقد يُكذبه بعض الناس . وإذا كان الحق قد أنيا رسوله بأنك يا محمد ستغلب الكافرين وأنت لا تملك أسباب الفلّبة عليهم . ومع ذلك يأتى واقع الأحداث فيؤكد أن الكافرين قد تمت هزيمتهم . ومادام قد صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فى البلاغ عن الأولى ولم يكن يملك الأسباب فلا بد أن يكون صادقا فى البلاغ عن الجلاغ عن الحشر فى نار جهنم .

وبعض المفسرين قد قال: إن هذه المقولة لليهود؛ لأن اليهود حينها انتصر المسلمون في بدر ألزلوا زلزالا شديدا، فلم يكن اليهود على ثقة في أن الإسلام والمسلمين سينتصرون في بدر، فلما انتصر الإسلام في بدر؛ قال بعض اليهود: إن عحمداً هو الرسول الذي وَعَدنا به الله والأولئ أن نؤمن به بقال قوم منهم: انتظروا إلى معركة أحد،

وكانت الحرب سجالا(١).

ولنا أن نقول : وما المانع أن تكون الآية لليهود وللمشركين ولمطلق الذين كفروا ؟ فالملفظ عام وإن كان قد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع اليهود في سوق بنى قينقاع وقال لهم : يا معشر اليهود احذروا مثل ما نزل بقريش وأسلبوا قبل أن ينزل بكم ما نزل بهم ، فقد عرفتم أنى نبى مرسل . فهاذا قالوا له ؟ قالوا له : لا يَقُرنَّك أنك لقيت قوما أغياراً - إى قوما من غيار الناس لم يجربوا الأمور - لا علم لهم بالحرب فاصبت منهم فرصة ، لئن قاتلتنا لعلمت أنا نحن الناس ، فأنزل الله قوله : «قل لللين كفروا ستغلبون . . . » إلخ الآية .

والمهاد هو ما يُمهّد عادة للطفل حتى ينام عليه نومًا مستقرًا أى له قوار ، وكلمة « بئس المهاد » تدل على أنهم لا قدرة لهم على تغيير ما هم فيه ، كها لا قدرة للطفل على أن يقاوم من يضعه للنوم فى أى مكان . ويقول الحق بعد ذلك :

هُ قَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَّا فِيَةٌ تُقَيِّلُ فِ سَيِسِلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأْكَ الْمَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِو مِن يَشَآهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَمِنْ مَا لَا يُؤْولِ الْأَنْسِكُ لِي الْمُنْسِدِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْسِدِ اللَّهِ اللَّ

وحين يقول الحق: وقد كان لكم آية، . فمن المخاطب بهذه الآية ؟ لاشك أن المخاطب بهذه الآية كل من كانت حياته بعد هذه الواقعة ، سواء كان مؤمنا أو كافرا ، فالمؤمن تؤكد له أن نصر الله يأق ولو من غير أسباب ، والكافر تأتى له الآية

⁽¹⁾ الحرب سِجال: النصر بين طرفيها متداول.

00+00+00+00+00+00+0\14\C

بالعبرة فى أن الله نخذله ولو بالأسباب ، إن الله جعل من تلك الموقعة آية . والآية هى الشيء العجيب .أيْ إن واقعه ونتائجه لا تأتى وَفق الهندمات البشرية .

نعم هذا خطاب عام لكل من يتسب إلى أيَّ فئة من الفتين المتقاتلتين ، سواء كانت فئة الإيمان أو فئة الكفر . ففئة الإيمان لكى تفهم أنه ليست الأسباب المادية هي كل شيء فى المعركة بين الحق والباطل ، لأن فله جنودا لا يرونها . وكذلك يخطىء هذا الخطاب فئة الكافرين فلا يقولون : إن لنا أسبابنا من عدد وعُدَّة قوية ، فقد وقعت المعركة بين الحق والباطل من قبل ؛ وقد انتصر الحق .

وكلمة و فقه الذا سمعتها تصورت جماعة من الناس ، ولكن لها خصوصيّة ؛ فقد توجد جماعة ولكن لها خصوصيّة ؛ فقم توجد جماعة ولكن لكل واحد حركة في الحياة . ولكن حين نسمع كلمة و فقة ، فهي تدل على جماعة ، وهي بصدد عمل واحد . ففي غير الحرب كل واحد له حركة قد تختلف عن حركة الأخر . ولكن كلمة و فقة ، تدل على جماعة من الناس لها حركة واحدة في عمل واحد لفاية واحدة .

ولاشك أن الحرب نصور هذه العملية أدق تصوير ، بل إن الحرب هي التي تُوحَد كل فئة في سبيل الحركة الواحدة والعمل الواحد للغاية الواحدة ؛ لأن كل واحد من أى فئة لا يستطيع أن يحمى نفسه وحده ، فكل واحد يفي، ويرجع إلى الجهاعة ، ولا يستطيع أن ينفصل عن جماعته . ولكن الفرد في حركة الحياة العادية يستطيع أن ينفصل عن جماعته .

إذن فكلمة «فقة «تدل على جماعة من الناس في عملية واحدة ، وتأتى الكلمة دائيا في الحرب لتصور كل معسكر يواجه أخر . وحين يقول الحق : «قد كان لكم آية في فئتين القتا » أى أن هناك صراعا بين فئين ، ويوضح الحق ما هية كل فئة فيقول : «فقة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة » . وحين ندقق النظر في النص القرآني ، نجد أن الحق لم يورد لنا وصف الفئة التى تقاتل في سبيل الله ولم يذكر أنها فئة مؤمنة ، وأوضح أن الفئة التى تقاتل في سبيل الله ولم يذكر أنها فئة مؤمنة ، وأوضح ثن الفئة التى تقاتل في سبيل الله لا بد أن تكون فئة مؤمنة ، ولم يورد الحق أن الفئة الكافرة تقاتل في سبيل الشيطان اكتفاء أن تكون فئة مؤمنة ، ولم يورد الحق أن الفئة الكافرة تقاتل في سبيل الشيطان اكتفاء بأن كفرها لا بد أن يقودها إلى أن تقاتل في سبيل الشيطان .

راجع أصله وخرج أحاديثه المدكتور/ أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر

فهرس آيات المجلد الشاني

الصفحة ســورة البقرة الصفحة ســورة البقرة الصفحة الموقحة الموقحة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموتاء المو	ررة البقرة ۱۰۵ ۱۰۷ ۱۰۷ ۱۰۸ ۱۲۱ ۱۲۲ ۱۲۲	الآبة الآبة الآبة الآبة الآبة الآبة الآبة
144V	101 107 101 101 171 171 171 171	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
144V	10V 104 101 171 171 171 171	الآبة الآبة الآبة الآبة الآبة
1 · · £ YPT	101 171 171 171 177 177	الْأِنِيَّةِ الْأَنِيَّةِ الْأَنِيَّةِ الْأَنِيَّةِ الْأَنِيَّةِ الْأَنِيَّةِ الْأَنِيَّةِ الْأَنِيَّةِ الْأَنِيَّةِ الْأَنِيَّةِ الْأَنِيَّةِ الْأَنِيَّةِ الْأَنِيَّةِ الْأَنِيِّةِ الْأَنِيِّةِ الْأَنِيِّةِ الْأَنِيِّةِ الأَنْمِيِّةِ المِنْمِيِّةِ المِنْمِيِّةِ المِنْمِيِّةِ المِنْمِيِّةِ المِنْمِيِّةِ المِنْمِيِّةِ المِنْمِيِّةِ المِنْمِيِّةِ المِنْمِيِّةِ المِنْمِيِّةِ المِنْمِيِّةِ المِنْمِيِّةِ المِنْمِيِّةِ المِنْمِيقِيِّةِ المِنْمِيقِيقِ المِنْمِيقِيقِ المِنْمِيقِ المِنْمِيقِيقِ المِنْمِيقِ المِنْمِيقِيقِ المِنْمِيقِ المِنْمِيقِيقِ المِنْمِيقِيقِ المِنْمِيقِيقِ المِنْمِيقِيقِ الْمِنْمِيقِ المِنْمِيقِيقِ المِنْمِيقِ المِنْمِيقِ المِنْمِيقِيقِ المِنْمِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِ
1 · · \	101 171 171 171 171 171	الأَبِهُ الأَبِهُ الأَبِهُ الأَبِهُ
1.17 Tro 291 AET 19V 291 TVV 1.17 Tr1 291 AEE 19A 291 TV4 1.1A Tr4 291 AOT 19A 291 TV4 1.1A TV4 291 AOT 1.7 291 TAY	17: 171 177 176 178	الأَبِهُ الأَبِهُ الأَبِهُ الأَبِهُ
1.17	171 177 176 176	الآبية الآبية الآبية
1.17 147 151 VOL. 164 171 174 1.11 147 148 178 178	177 177 178	الأبية الأبية
١٠٢١ ١٢٥ ١١٥ ١١٥ ١٨١ ١٨٢	351	الأبية الأبية
	371	
1.44 LE 121 YA 1. 147 LAI 1748		
		الآية
1.44 181 231 441 1.4 231 444	170	الأبة
1.44 187 181 444 187 184 184	177	الآية
1. T. 187 291 ATT 1.0. T.E 291 747	177	الآبة
١٠٣٩ ٢٤٤ مَا ١٨٧٠ ٢٠٦ مَا الْأَبِيِّةِ ١٩٧	AT!	الأية
1.44 AEO TARE VAL AND		الأية
1.81 LES TES TES TES TES TES TES TES TES TES T	14.	الأية
1.80 LEA 1221 VIV		الآية
1. EV LEV TEN TEN VIA TO THE TEN		الآية
107 YES WEST NAM AND AND AND	144	الأية
107 TO. 491 A97 TIT 491 VYI		الأية
1.07 701 251 9.4 114 251 440		الأية
1.14 tot Till 4/4 1/5 Till AAV	171	الآية
		الأية
		الأية
20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1		الأية
		الأية
		الآية
		الآب
11994		الآية
		الآية
30 1 100 100 100 100 100		الآية
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		الأية
the land was seen and the land		الأية
		الأي
		الآب
		الأيا
المِنَا لِمِنْ مِكْمًا لِمِنْ مِكْمًا لِمِنْا لِمِنْا لِمِنْا لِمِنْا لِمِنْا لِمِنْا لِمِنْا لِمِنْا	191 3	الآبا

اصفحة
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

